

पदार्थाः, तेषां मध्ये सारः-सरति-गच्छति सर्वोत्कृष्टत्वमिति सारः-परमात्मा, तस्मै । भूयते सत्स्वरूपेणेति भावः-पदार्थस्तस्मै-परमात्मरूपपदार्थाय, नमः-त्रिशुद्धया नमस्कारोऽस्तु । किलक्षणाय ? चकासते वेदीयमानाय । कया ? स्वातुभूत्या-स्वस्य आत्मनः, अनुभूतिः-अनुभवं तया, स्वातुभवप्रत्यक्षेण चकासते । पुनः किंभूताय ? चित्स्वभावाय-चित्-ज्ञानदर्शनरूपा सैव स्वभावः स्वरूपं यस्य तस्मै । पुनः किलक्षणाय ? सर्वभावांतरच्छिद्ये-आत्मनो भावात् अन्ये भावाः-स्वभावाः पदार्था वा भावांतराः, सर्वे च ते भावांतराश्च, सर्वभावांतराः, तान्छिनत्ति-स्वस्वभावात् पृथक्करोतीति सर्वभावांतरच्छिद्य् तस्मै । सामान्यपक्षोयं । जिनपक्षे-समयसारया सं-सम्यक्-यथोक्तरूपेण, अयंति आनंतिः-स्याद्वादात्मकं वस्तु निश्चिन्वन्ति; ते समयाः-सातिशयसम्य-व्यप्रभृत्क्षीणकपायपर्यंता जीवाः, तेषां पूज्यत्वेन सारो जिनस्तस्मै नमः । स्वातुभूत्या-स्वस्यानुभूतिः-विभृतिः-समवसरणादि-लक्षणा तथा चकासते-प्रकाशमानाय, चित्स्वभावाय-घातिकर्मक्षयात्साक्षात् चित्स्वभावाय, भावाय-भानि-नक्षत्राणि, उपल-क्षणात् चतुर्निकायदैवतानि अवति-रक्षति-पातीति भावस्तस्मै । सर्वभावाना, अंतरं मेहं-जीवाजीवादि-किंभ्रमित्यादिरूपं विचारं छिनत्ति-परिछिनत्ति-जानातीति सर्वभावांतरच्छिद्य् तस्मै ।

सिद्धपक्षे-परमात्मव्यप्रक्रिया । समं-सार्यं यांति-प्राप्तुवंतीति समया योनिनस्तेषां मध्ये ध्येयतया सारः-सिद्धपरमेष्ठी । स्वातुभूत्या सु-शुद्ध [श] जगत्वयासंभाविनी, आ-श्रितशयेनाद्भुतिर्द्विद्धिः-अगुरुलब्धादिगुणाना पद्दृष्टिः; तथा । भूयातुर्द्व-द्वयर्थे वर्तते, तथाचोक्तं-

सत्तार्यां मंगले दृद्धौ निवासे व्याप्तिसंपदोः । अभिप्राये च शक्तौ च प्रातुर्भावे गतो च भूः ॥ इति ।
चित्स्वभावाय, पूर्ववत् । भावाय-भाः-दीप्तिः-ज्ञानज्योतिः; तथा वाति-प्राप्नोति जगदिति भावः-सकलस्य जगतः-ज्ञानांतर्गतत्वात्, वा गतिगंधनयोः; ये गत्यर्थस्ते प्राप्स्यर्थः, 'आतोऽनुपसर्गाक्तः' इति कप्रत्ययेन सिद्धं । सर्वत्यादि-सर्वभावाना-मंत-अभ्यंतरं तेषा अच्छिद्य् अवच्छिद्योऽविनाशो यस्मात्स तथोक्तस्तस्मै, सिद्धपरमेष्ठिनः, केगचित् पदार्थानां विनाशाभवात् । आचार्यपक्षे-सं-सम्यक्, अयनं-गमनं यतं चरेदित्यादिलक्षणं चरणं येषां ते समया योनिनस्तेषु सार-आचार्यं, तस्मै । स्वातुभूत्या पदंशिशुद्धगुणलक्षणया चकासते-प्रकाशमानाय । चित्स्वभावाय-चित्स्व-विदूररूपेषु सार-आत्मनः भावः परिणतिः । स एव अयभावः शुभावहभावो यस्य स यथोक्तस्तस्मै । सर्वभावेत्यादि पूर्ववत् ।

उपाध्यायपक्षे-समयः-सिद्धांतः-स्त्रियते, प्राप्यते येन स तथोक्तस्तस्मै स्वातुभूत्येति पूर्ववत् । चित्स्वभावाय-भावाय-चित्स्व-धातोर्भावे वज्रप्रत्ययविधानात्, भावस्य स्यादस्तित्वरूपस्य यस्योपाध्यायस्य तथोक्तस्तस्मै पदार्थेष्वस्तित्वं नास्तित्वोनेपोल-क्षितमिति कथकायेत्यर्थः ।

१ पचदीसवरणो नवसिद्धवभचेरु गुत्तिचरो । चढविय कसायसुको ए अक्षरस गुणसजुको ॥ १ ॥ पचमहृत्वयजुत्तो पचविहायारपालणसमत्यो । पच-सिभिवोतिजुत्तो वतीसगुणो अ इवइ सूती ॥ २ ॥

साधुपक्ष-समयेषु कालावल्लिषु सारः साधुः शेषं पूर्ववत् । मयो-गतिः, मय गतावस्य भ्रालोः प्रयोगः, तेषु सार-रत्न-त्रयं, तेन सह वर्तत इति समयसारः साधुरित्यर्थो वा ।

रत्नत्रयपक्षे सं-सम्यक्त्वं, अयो-भ्रान्तं, सारणं-सारः-चरित्रं द्वंद्वकत्वं, तस्मै, शेषं पूर्ववद्यथासंभवं व्याख्येयं । एवमर्थोऽष्टकं व्याख्यातं । अत्याक्षिप्यमाणं बहुदोऽर्थेन व्याख्यायते, विस्तरभयात्रेक्षितं पद्यं । अथ सरस्वतीमभिधौति—

स्वर्गीय-पं० जयचंद्रकृत हिंदीवचनिका ।

अर्थ-समय कहिये जीव, नामा पदार्थ, तावियें सार जो द्रव्यकर्मभावकर्मनोकर्मरहित शुद्ध आत्मा, ताकै अर्थ मेरा नमः नमस्कार होऊ । कैसा है ? ' भावाय ' कहिये शुद्धसत्त्वरूप वस्तु है । इस विशेषणकरि सर्वथा अभाववादी जो नास्तिक, ताका परिहार है । बहुरि कैसा है ? ' चित्स्वभावाय ' कहिये चेतनारुणरूप है स्वभाव जाका । इस विशेषणकरि गुणगुणिकै सर्वथा भेद माननेवाला जो नैयायिक, ताका नियेध है ॥ बहुरि कैसा है ? ' स्वातुभूत्या चक्रासते ' कहिये अपनी ही अतुभवरूप किया, ताकरि प्रकाश करता है-आपकू आपहीकरि जानेहे, प्रगट करेहे । इस विशेषणकरि आत्माकू तथा ज्ञानकू सर्वथा परोक्ष ही माननेवाले जे जैमिनीय भट्ट प्रभाकर मतके मीमांसक तिनिका व्यबच्छेद है । तथा ज्ञान अन्यज्ञानकरि जान्याजाय है आप आपकू जानै नाही ऐसे मानते जे नैयायिक तिनिका प्रतिषेध है ॥ बहुरि कैसा है ? ' सर्वभावांतरच्छेदे ' कहिये सर्व जीव अजीव जे आपतें अन्य चराचरपदार्थ, तिनिकू सर्व-क्षेत्रकालसंधी सर्वविशेषणनिकरि सहित एककाल जाननेवाला है । इस विशेषणकरि सर्वज्ञका अभाव माननेवाले जे मीमांसक आदि तिनिका निराकरण है ॥ ऐसें विशेषणनिकरि अपना इष्ट देव सिद्ध करि नमस्कार किया है ॥

भावार्थ-इहां मगलके अर्थ शुद्ध आत्माकू नमस्कार किया है, सो कोई पूछै है-इष्टदेवका नाम ले नमस्कार क्यों नहीं किया ? ताका समाधान-जो-यह अध्यात्मग्रथ है, तातै जो इष्टदेवका सामान्यस्वरूप सर्वकर्मरहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्माही है । सो समयसार कहनेमै इष्टदेव आयगया, एक ही नाम लेनेमै अन्यवादी मतपक्षका विवाद करेहे, तिनिकू सर्वका निराकरण विशेषणनितें जनाया । अन्यवादी अपने इष्टदेवका नाम लेहें, ताका तो अर्थ बाधासहित है । बहुरि स्याद्वादी जैनीनिकै सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा इष्ट है, ताकै नाम कथंचिद् सर्व ही सत्यार्थ संभवे है । इष्टदेवकू परमात्मा मी कहिये, परमज्योति कहिये, परमेश्वर कहिये, शिव कहिये, निष्कलंक कहिये, अक्षय कहिये,

अव्यय कहिये, शुद्ध कहिये, बुद्ध कहिये, अविनाशी कहिये, अनुपम कहिये, अच्छेद्य, अभेद्य, परमपुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अहंत्वं, जिन, आप्त, भगवान्, समयसार इत्यादि हजारों नामकरि कहिये । किङ्क विरोध नहीं । सर्वथा एकांतवादीनिके भिन्न नाममें विरोध है, अर्थ यथार्थ समझना ऐसे जानना ॥ दो०—प्रगटै निज अनुभव कौं, सत्ता चेतनरूप । सन्न्याता लखिकै नमो, समयसारसिबभूप ॥ १ ॥ औं सरस्वतीकूं नमस्कार करे हैं—

विशेष—यद्यपि ग्रथकारने यहा किसी विशेष इष्टदेवका उल्लेख न कर सामान्यरूपसे समयसार-परमात्माका उल्लेख किया है तथापि अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रस्वरूप रत्नत्रयको भी इसश्लोकसे नमस्कार हो जाता है जैसे—अर्हत परमेष्ठीके पक्षमें—‘सम्’ वास्तविक रीतिसे ‘अय’ पदार्थको जाननेवाले जो सातिशय सम्यग्दृष्टिसे लेकर क्षीण-कषाय गुणस्थान पर्यंतके जीव उनमें ‘सार’ मुख्य, समवसरणादि लक्ष्मीसे प्रकाशमान, धातिया कर्मके नष्ट हो जानेसे साक्षात् ज्ञान दर्शनरूप चेतनाके धारक, ‘भाव’ चारो प्रकारके देवोंके रक्षक और समस्त पदार्थके भेदाभेदको जाननेवाले अर्हत परमेष्ठीको नमस्कार है । सिद्धपरमेष्ठीके पक्षमें—जो सिद्ध परमेष्ठी, अयुल्लुधु आदि निजगुणोंकी वृद्धिके धारक है । चैतन्य स्वभावसे भूषित हैं, जिनके ज्ञानमें तीनोंलोक प्रतिफलित है—झलकते है और जिनके किसी भी ज्ञान आदि पदार्थका कर्मी नाश नहीं होता ऐसे समताको धारण करनेवाले समय-योगियोंमें मुख्य सिद्धपरमेष्ठीको नमस्कार है । आचार्यके पक्षमें—जो आचार्य पाचो इन्द्रियोंका दमन करना, नौ प्रकारके ब्रह्मचर्यका पालन करना, चारो कषायोंका जीतना आदि छत्तीस गुणोंके धारक है, सम्यग्ज्ञान अर्हत सिद्ध आदि चेतन शुभ पदार्थोंमें अपनी परिणति लगानेवाले हैं और जीव अजीव आदि समस्त पदार्थोंका भेद समझते है ऐसे सम्यक्चारित्रको भलेप्रकार पालन करनेवाले योगियोंमें मुख्य श्रीआचार्य परमेष्ठीको नमस्कार है । उपाध्यायपरमेष्ठीके पक्षमें—जो उपाध्याय परमेष्ठी स्वानुभवप्रत्यक्षसे प्रकाशमान है, चेतन अचेतन दोनों पदार्थोंमें स्यादास्तित्व स्यात्वास्तित्व आदि सप्तभंगीका स्वरूप वतलानेवाले है और भिन्न भिन्न रूपसे जीव अजीव आदि पदार्थोंके ज्ञाता है ऐसे सिद्धांतको प्राप्त होनेवाले—सिद्धांतका अध्ययन करने करानेवाले उपाध्याय परमेष्ठीको नमस्कार है । साधुके पक्षमें—जो साधु, स्वानुभवप्रत्यक्षसे प्रकाशमान, चैतन्यस्वभावके धारक, सत्स्वरूप और जीव अजीव आदि पदार्थोंका भेद जाननेवाले है ऐसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रस्वरूप रत्नत्रयसे भूषित साधु परमेष्ठीको नमस्कार है । रत्नत्रयके पक्षमें—स्वस्वरूपसे प्रकाशमान चैतन्य और सत्स्वरूप, जीव अजीव आदि पदार्थोंके ज्ञान श्रद्धान आदि करानेवाले सं-सम्यक्त्व, अय-सम्यग्ज्ञान, सार-सरण-सम्यक्चारित्रस्वरूप रत्नत्रयकेलिये नमस्कार है । इसप्रकार इस श्लोकके आठ अर्थ कियेगये है ॥१॥

अनंतधर्मणस्तत्त्वं पश्यंती प्रत्यगात्मनः । अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतां ॥ २ ॥

सं २०—अनेकांतमयी मूर्तिः—अनेकातेन-स्याद्वादेन निर्दुत्ता स्याद्वादात्मिका मूर्तिर्यस्याः सा अनेकांतमयी मूर्तिः-जिनवाणी, जिनवाण्या अनेकातात्मकत्वादुक्तुषि सामर्थ्याब्जिनवाणी लभ्यते । नित्य-सदैव, त्रिकालं प्रकाशतां-नित्योद्योतं कुरुता । किंविशिष्टा सा ? प्रत्यगात्मनः-परमात्मनः-अथवा आत्मनः-विद्रूपस्य, प्रत्यक् तत्त्वं पश्यंती-भिन्नं तत्त्वं-स्वरूपं अवलोकयंती-प्रकाशयंतीत्यर्थः । किंविशिष्टस्य तस्य ? अनंतधर्मणः-अनंता द्विकवापानंतप्रमाणा अस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानैकत्वादिरूपा धर्मी-स्वभावा यस्य स तथोक्तस्तस्य । धर्मशब्देन स्वभाववाची, “धर्मो- पुण्यसमन्यायस्वभावाचारसोमपाः” इत्यनेकार्थः । अथ स्वचित्तविद्युद्धवर्थे प्रार्थयति—

अर्थ-अनेक हैं अंत कहिये धर्म जाँमें ऐसा जो ज्ञान तथा वचन तिसमयी मूर्ति है सो नित्य कहिये सदा ही प्रकाशतां कहिये प्रकाशरूप होळ । कैसी है ? अनंत हैं धर्म जाँमें ऐसा अर प्रत्यक् कहिये परद्रव्यनितै तथा परद्रव्यके गुणपर्यायनितै भिन्न अर परद्रव्यके निमित्तते भये अपने विकारनितै कथंचित् भिन्न-एकार्कार जो आत्मा ताका तत्त्व कहिये असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यनितै विलक्षण निजस्वरूप ताही पश्यंती कहिये अवलोकन करती है ॥ भावार्थ—इहां सरस्वतीकी मूर्तिकूं आशीर्वचनरूप नमस्कार किया है, सो लोकिक्रमे सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है, परंतु यथार्थ नाहीं, ताँ ताँका यथार्थ वर्णन किया है ॥ जो यह सम्यग्ज्ञान है सो सरस्वतीकी सत्यार्थ मूर्ति है, तहां संपूर्णज्ञान तो केवलज्ञान है, जाँमें सर्वपदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभासे हैं, सोही अनंतधर्मनिसहित आत्मतत्त्वक् प्रत्यक्ष देखे है । बहुरि ताहीका अनुसारी श्रुतज्ञान है सो परोक्ष देखे है, ताँ यह मी ताहीकी मूर्ति है । बहुरि द्रव्यश्रुत वचनरूप है, सो यह मी ताही की मूर्ति है, जाँते वचनद्वारकार अनंतधर्मा आत्माकू यह जनावे है । ऐसे सर्वपदार्थनिके तत्त्वकूं जनावती ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकांतमयी सरस्वतीकी मूर्ति है, याहीतै सरस्वतीका नाम वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि अनेक कहिये है । अनंतधर्मनिकूं स्यात्पदतै एक धर्माविषै अविरोधरूप साधे है, ताँ सत्यार्थ है । अन्यवादी केई सरस्वतीकी मूर्ति अन्यथा थापे हैं, सो पदार्थकूं सत्यार्थ कहनहारी नाहीं ॥ इहां कोई पूछै-आत्माका अनंतधर्मा विशेषण किया, सो ते अनंतधर्म कौन कौन हैं ? तहां कहिये—जो वस्तुमै सत्पणा, वस्तुपणा, प्रमेयपणा, प्रदेशपणा, चेतनपणा, अचेतनपणा, मूर्तिकपणा, अमूर्तिकपणा इत्यादिक तौ गुण हैं । बहुरि तिति गुणनिका परिणमनरूप पर्याय तीनकालसंबंधी

समयसमयवर्ती अनंत हैं। बहुरि एकपणा, अनेकपणा, नित्यपणा, अनित्यपणा, भेदपणा, अमेदपणा, शुद्धपणा, अशुद्ध-पणा आदि अनेकधर्म हैं, ते सामान्यरूप तो वचनगोचर हैं, अर विशेष वचनते अगोचर हैं, ते अनंत हैं ज्ञानगम्य हैं। ऐसैं आत्मा मी वस्तु है, तामें मी अपने अनंतधर्म हैं। तिनिसैं चेतनपणा असाधारण है, अन्य अचेतनद्रव्यमें नाहीं। अर सजातीय जीवद्रव्य अनंत हैं, तिनिसैं है तोऊ अपना अपना जुदा जुदा निजस्वरूपकरि कखा है। जातैं द्रव्य द्रव्य-निके प्रदेशभेद हैं, तातैं काहूका काहूमें मिलता नाहीं। सो यह चेतनपणा अपने अनंतधर्मनिसैं व्यापक है, तातैं याहीकूं आत्माका तत्त्व कखा है, ताकूं यह सरस्वतीकी मूर्ति देखे है, अर दिखावे है, तातैं याकू आशीर्वादरूप वचन कखा है- जो, सदा प्रकाशरूप रहै, यातैं सर्वप्राणीका कल्याण होय हे ऐसैं जानना ॥ २ ॥ आगैं टीकाकार इस ग्रंथका व्याख्यान करनेका फलकूं चाहता संता प्रतिज्ञा करे है—

परपरिणतिहेतोर्भोहनाम्नोऽनुभावादविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः ।

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसारव्याख्यैवानुभूतेः ॥ ३ ॥

सं० टी०—मम-मे, भवतु-अस्तु। का ? परमविशुद्धि-परमा उत्कृष्ट-कर्मफलकलंकरहिता, सा चासौ विशुद्धिश्च-विशुद्धता, एव-निश्चयेन, परमालम्ब्यावर्णनात्, अनुभूतिः, कया ? समयसारव्याख्यैव-समयेषु-पदार्थेषु सारः-परमात्मा, तस्य व्याख्या-विशेषेण वर्णनं, अनुभूतिः ततः शुद्धिश्च । कस्या ? शुद्धेत्यादि-शुद्धं कर्मकलंकरहितं, अथवा-समयसारव्याख्यमिदं शास्त्रं तद्व्याख्यया कृत्वा व्यवहारदशाया तु किलक्षणं ? अविस्त-निरतर, अनुमेत्यादि-संसारिणा, अनुभवितुं योग्या-अनुभाव्याः-विषया, सा तथोक्ता तस्याः, प्रादुर्यं तथा कल्माषिता-कर्मलीकृता या सा तथोक्ता तस्याः, कुत ? अनुभावात्-शमावात्, कस्य ? मोहनाम्नः ? तेषा व्याप्ति व्याहार्यं, किलक्षणस्य तस्य ? परेत्यादि परेभ्यः पुत्रमित्त्रकलत्रशत्रुभ्यः, उत्पन्ना परिणतिः-परिणामः ? अथवा परा आत्मस्वरूपाद्भिन्ना विभावरूपा परिणतिः सेव हेतुः कारणं यस्य स तथोक्तस्तस्य ॥ ३ ॥ अथ अिनवचस-समयसारस्य प्राप्तिं दृढयति— याका अर्थ-श्रीमान् अमृतचंद्र आचार्य कहे हैं, जो इस समयसार कहिये शुद्धात्मा तथा यह ग्रंथ, ताकी व्याख्या कहिये कथनी तथा टीका, ताहीकरि मेरी अनुभूति कहिये अनुभवनक्रियारूपपरिणति, ताकैं परमविशुद्धि कहिये समस्त रागादिविभावपरिणतिरहित उत्कृष्ट निर्मलता होऊ। कैसी है यह मेरी परिणति ? परपरिणतिकूं कारण जो मोहनामा कर्म, ताका अनुभावकहिये उदयरूपविपाक, तातैं अनुभाव्य कंहिये रागादिक परिणाम तिनिकी जो व्याप्ति ताकरि

निरंतर कल्पामाषित कहिये मेली है । बहुरि मैं कैसा हूं ? द्रव्यदृष्टिकरि शुद्धचैतन्यमात्रमूर्ति हूं ॥ भावार्थ-आचार्य कहै हैं-जो शुद्धद्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिकरि तो मैं शुद्धचैतन्यमात्र मूर्ति हूं । परतु मेरी परिणति मोहकर्मके उदयके निमित्त करि मलिन है, रागादिरूप होय रही है । सो इस शुद्ध आत्माकी कथनीरूप यह जो समयसार ग्रंथ, ताकी टीका करने का फल यह चाह हू, जो मेरी परिणति रागादिकते रहित होयकरि शुद्ध होऊ, मेरे शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति होऊ, अन्य किछु क्याति, लाभ, पूजादिक नाही चाह है । ऐसे आचार्यने टीका करनेकी प्रतिज्ञागर्भित याका फलकी प्रार्थना करी है ॥ ३ ॥

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहाः ।
सपदि समयसारं ते परंज्योतिरुचैरनवमनयपक्षाधुणमीक्षंत एव ॥ ४ ॥

सं० टी०-ते-पुरुषाः, सपदि-तत्कालं, एव-निश्चयेन, ईक्षंते-अवलोकयंति, साक्षाच्छुर्वैतीत्यर्थः । किं तत् ? परंज्योति-पर-उच्छेद-अतिक्रान्तसूर्यादि, तच्च तज्ज्योतिश्च-ज्ञानतेजः-परब्रह्मत्यर्थः । किंलक्षणं तत् ? समयसार-स्वयंपदार्थेषु सार, पुन-किंभूतं? उच्चैः-अतिशयेन, अनवं-ननवं अङ्कत्रिमं-पुराणमित्यर्थः; अनादिनिधनत्वात् । पुन-किंभूतं ? अनयपक्षाधुणं-नयो वेगमादिः स्याद्वादसापेक्षः; ततो विपरीतः-एकातरूपोऽनयस्तेषु पक्षोऽभिनिवेशो येषां तेऽनयपक्षाः; एकांतवादिनः; तैःधुणं-अधुमितं-अचलमित्यर्थ 'सुखं जिनोदित तत्त्वं हेतुभिर्नैव हृष्यते' इति वचनात् । ते के ? ये स्वयं-स्वत एव वांतमोहाः संतः-वातो-वमिती मोहो रागद्वेषरूपो येस्तथोक्ताः, रमंते-क्रीडति एकत्व भजंत इत्यर्थः । क्व ? जिनवचसि-जिनोक्तसिद्धांतसूत्रे, किंलक्षणे तस्मिन् ? उभयेत्यादि-उभये नया द्रव्यपर्यायार्थिकाः-अस्तित्वनास्तित्वं, एकत्वानेकत्वं, नित्यत्वानित्यत्वमित्येवमादयः; । तेया विरोधाः-परस्पर विरोधित्वं, यत्रास्तित्वं तत्र नास्तित्वस्य विरोधः, यत्र नास्तित्वं तत्रास्तित्वस्य विरोध इत्याधेकांतवादिनां विरोध, तं ध्वंसते इत्येवंशीलं तस्मिन् तथा चोक्तमष्टसहस्रार्थाः-विरोधाप्रोभयेकात्म्यं स्याद्वादग्यायविद्विषयां' पुन-किंभूते ? स्यात्पदांके-कथंचित्पदेन लक्षिते, जिनवचसः स्याद्वाददात्मकत्वात् । तथा चोक्त सोमदेवसूरिणा-स्याच्छब्दभ्रमंतरेण उन्निर्मपितमात्र-मपि न सिद्धिरधिवसतीति' ।

अर्थ-निश्चय व्यवहाररूप जे दोय नय तिनिके विषयके भेदतैं परस्पर विरोध है, तिस विरोधका दूर करनहारा स्यात्पदकरि चिन्हित जो जिनभगवानका वचन तिसविषै जे पुरुष रमै हैं प्रचुरप्रीतिसहित अभ्यास करे हैं-ते स्वयं कहिये स्वयमेव विनाकारण आपै आप वम्यां है मोह कहिये मिथ्यात्वकर्मका उदय जिनिनैं ते पुरुष इस समयसार जो शुद्ध आत्मा

अतिशय रूप पर मजबूती प्रकाशमान ताहि शीघ्र ही अवलोकन करे हैं। कैसा है समयसार ? अनव कहिये नवीन उपज्या नहीं है, कर्मते आच्छादित या सो प्रगट व्यक्तरूप भया है। बहुरि कसा है ? अनय जो सर्वया एकांतरूप कुनय ताकी पक्षताकरि अधुष्ण कहिये संख्या न जाय है निर्वाध है ॥ भावार्थ-जिनवचन स्वादादरूप है। सो जहाँ दोय नयके विषय का विरोध है, जैसे-सद्रूप होय सो असद्रूप न होय, एक होय सो अनेक न होय, नित्य होय सो अनित्य न होय, भेदरूप होय सो अभेदरूप न होय, शुद्ध होय सो अशुद्ध न होय इत्यादि नयनिके विषयनिषेय विरोध है। तहाँ जिनवचन कथंचित् विवक्षते सत् असद्रूप, एक अनेकरूप, नित्य अनित्यरूप, भेद अभेदरूप, शुद्ध अशुद्धरूप जैसे विद्यमान वस्तु है तैसे कहिकरि विरोध मेटे है, झूठी कल्पना नहीं करे है। ताँतें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोय नयमें प्रयोजनके वशतेँ शुद्ध द्रव्यार्थिकं मुख्यकरि निश्चय कहे हैं। अर अशुद्ध द्रव्यार्थिकरूप पर्यायार्थिकं गौणकरि व्यवहार कहे हैं। ऐमें जिनवचनविषे जे पुरुष रसे हैं ते इम शुद्ध आत्माकू यथार्थ पावे हैं। अन्य सर्वथा एकांती मांड्यादिकू नहीं पावे हैं। ताँतें सर्वथा एकांतपक्षका वस्तु विषय नहीं। एक धर्ममात्रहीकू ग्रहण करि वस्तुकी असत्यकल्पना करे है। सो अस-त्यार्थही है, वाधासहित मिथ्यादृष्टि है ऐमें जानना ॥ ४ ॥ आगे आचार्य शुद्धनयकू प्रधानकरि निश्चयसम्बन्धका स्वरूप कहे हैं। जातेँ अशुद्धनय जो व्यवहारनय ताकी प्रधानतामें जीवादित्तवन्निता श्रद्धानकू सम्यक्त्व कथा है। तिनही जीवादिककू भूतार्थ जो शुद्धनय तिसकरि जाने सम्यक्त्व होय है ऐमें कहे हैं ॥ तहाँ टीकाकार ताकी सूचनिकारूप तीन काव्य कहे हैं। तिनमें पहले काव्यमें कहे हैं जो व्यवहारनयकू कथंचित् प्रयोजनवाचू कथा तौऊ यह कहू वस्तुश्रुत नहीं है—

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्यामिह निहितपदानां हंत हस्तावलंबः ।
तदपि परममर्थं विचिन्तकामात्रं पराविरहितमंतःपश्यतां नैप किंचित् ॥ ५ ॥

सं ४०—प्राथमिकाना व्यवहारनययोपयोगित्वं प्रदृश्यं निश्चयात्मकाना निश्चयं निश्चिनोति हंत इति वाक्यालंकारे, इह जगति, यद्यपि व्यवहरणनयः व्यवहाररात्स्यो नयः, हस्तावलंबः-करावलंबनं, स्यात् भवति, केयं निहितपदानां-निहितं आरो-पितं, पदं-स्थान सम्भारं येस्ते तथोक्ताः तेषां, 'पदं-व्यवसितवाणस्थानलक्षमात्रिवस्तुषु' इत्यनेकार्थः। कदा ? प्राक् पदव्यं-शुद्धचिद्रूपप्राप्तिसंस्तंमुखत्वे सति पूर्व-प्राथमिकावस्थया, तदपि व्यवहारनय पूर्वमुपयोगी यद्येयोऽस्ति तथापि एष

व्यवहारनय, न किंचित्कार्यकारी। केना ? परस्यता-अवलोकयता, कं ? परममर्थं शुद्धचिद्रूपलक्षण पदार्थं, अथ ? अंतः अन्वय-तरे ज्ञेयसि, किंभूतं ? चिद्यमत्कारमात्रं-चित्त दर्शनज्ञानलक्षणा, तस्याध्यमत्कारः-आध्ययोट्टेक, स एव मात्रा-भ्रमाणं, यस्य स तथोक्तस्तं। भूय किंभूत ? परविपरितं-परैः-शुद्धाकादिद्रव्यैः, विरहितस्यक, तथा चोक्तं-कुदकुदाचार्यवरे 'ववहारोऽभूयथो भूयथो वेसिदो दु शुद्धजो' इति। अथ आत्मन एकत्वं वितनोति-

अर्थ-व्यवहारनय है सो यद्यपि इस पहिली पदवी जो शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति जेतें न होय तैतें तिसविषे स्थाप्या है अपना पद जानै ऐसे पुरुषनिहं हस्तानलत्रतुल्य कहा है। सो " हत " कहिये यह बड़ा खेद है। तथापि जे पुरुष चैतन्यचमत्कारमात्र परम अर्थ शुद्धनयका विषयभूत परद्रव्यभावनिचूं रहितनूं अतरगविषं अवलोकन करे हैं, ताका अज्ञान करे हैं, तथा तिसस्वरूपलीन होय चारित्रभावकूं प्राप्त होय हैं तिनिके यह व्यवहारनय किछुभी प्रयोजनवान् नहीं है। भावार्थ-शुद्धस्वरूपका ज्ञान, अज्ञान तथा आचरण भये पीछे अशुद्धनय किछुभी प्रयोजनकारी नहीं है ॥५॥ अथ दूसरा काव्यमै निश्चयसम्यक्त्वका स्वरूप कहे हैं-

विशेष—श्लोकमें जो 'निहितपदाना' यह पद है वहापर प० जयचन्द्रजीने पद शब्दका 'पर' अर्थकर और प्राक्पदव्या निहितपदाना, ऐसा अन्यमें सघटितकर 'शुद्धस्वरूपकी पहिली श्रेणीमें पर रखनेवाले मनुष्योंको यद्यपि व्यवहार नय कार्यकारी है' यह अर्थ प्रगट किया है और सस्कृतटीकाकार भट्टारक शुभचन्द्रजीने पदका अर्थ-स्थानकर और सन्मार्गका अध्याहार कर निहितपदाना प्राक्पदव्या, इत्यादि अन्वय संठनकर 'जिनके हृदयमें सन्मार्गकी न्यूं जन्मवुकी है ऐसे मनुष्योंको शुद्धस्वरूपकी पहिली श्रेणीमें यद्यपि व्यवहार नय कार्यकारी है' यह अर्थ किया है परंतु भावार्थमें उनमें किसीप्रकारका विरोध नहीं। यद्यपि सस्कृतटीकाकारके अर्थमें चमत्कारी है परंतु उन्हें 'सन्मार्गी' शब्दका अध्याहार करना पडा है। वास्तवमें 'सन्मार्गी' का अध्याहार प० जयचन्द्रजीको भी अभिमत होना चाहिये क्योंकि सन्मार्ग शब्दसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रिका ग्रहण है और अतके आधे श्लोकमें 'जिन्होंने चैतन्य चमत्कारका भलेप्रकार ज्ञान अज्ञान करलिया है और उसके स्वरूपमें लीन हो चारित्रभावकोभी प्राप्त करलिया है उनकेलिये व्यवहार नय जरा भी कार्यकारी नहीं' यह अर्थकर उन्होंने स्पष्टरूपसे यह आशय प्रगट करदिया है कि जबतक अलख सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र प्राप्त न हो तबतक व्यवहार नय कार्यकारी है किंतु उनके प्राप्त होते ही उसका कोई आवश्यकता नहीं। तथा-भट्टारक शुभचन्द्रजीने 'हत इति वाक्यालकारे' ऐसा कहकर हत अव्ययका प्रयोग वाक्यकी सुदरताकेलिये

वतलाया है परंतु ५० जयचंद्रजीने हत अव्ययका अर्थ खेद किया है। हम पंडित जयचंद्रजीके अर्थसे सहमत है क्योंकि व्यवहार नयको हेय माना है इमालिये हत शब्दसे प्रयकारने यहा खेद प्रगट किया है कि शुद्धस्वरूपकी प्राप्तिके पहिले उसकी प्राप्तिकेलिये हमै जवरन व्यवहारनयका अवलंबन करना पडता है यदि हमारा वश चलता अर्थात् विना व्यवहारके अवलंबन किये ही शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति होजाती तो हम व्यवहार नयकी ओर झाकर भी न देखते ॥ ५ ॥

**एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्यापुर्न्यदस्यात्मनः पूर्णज्ञानधनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक्।
सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंततिमिमाभात्मायमेकोऽस्तु नः॥**

सं डी—इह-जगति नियमात् निश्चयनयमाश्रित्य, एव-निश्चयेन, एतत्सम्यग्दर्शनं शुद्धसम्यक्त्वं, एतत् किं ? यत् अस्य-जगत्सिद्धस्य, आत्मनः चिद्रूपस्य, दर्शनं-अकलोकनं, ध्यानेन आत्मनः साक्षात्करणमित्यर्थः। कथं द्रव्यांतरेभ्यः-शुद्धचिद्रूपद्रव्यादन्यद्रव्याणि द्रव्यांतराणि पुटलादिद्रव्याणि, तेभ्यः पृथक् भिन्नं भवति, तथा किंविशिष्टस्यात्मनः ? शुद्धनयतः निश्चयनयात्, एकत्वे अहमात्मा, आत्माहमित्येतच्छेषे एकत्वे, नियतस्य-एतं प्राप्तस्य, पुनः किं भूतस्य ? व्याप्तुः-स्वगुणपर्याय-व्यापकस्य, व्यवहारनयाद्वा लोकोलोकव्यापकस्य, ध्यानेन ज्ञानत्वात्सर्वस्य, तथाचोक्तमकलंरूपादेः—

स्वदेहयमित्थित्यात्मा ज्ञानमावोऽपि संमतः। ततः सर्वगत सोऽपि विश्वव्यापी न सर्वथा ॥ इति

पूर्णज्ञानधनस्य-पूर्णः-परिपूर्णः, ज्ञानस्य बोधस्य धनो यत्र स तथोक्तस्य, च पुनः अयं-प्रत्यक्षीभूतः आत्मा-चिद्रूप, तावान् मात्रः सम्यग्दर्शनमात्र इत्यर्थः। तत्-तस्मात् कारणत्, अयं-आत्मा-चिद्रूपः, न-अस्माकं, एक-अद्वितीय, अस्तु भवतु। किं कृत्वा ? इमां प्रसिद्धां, नवतत्त्वसंघति-जीवादिनवतत्त्वानां समूहं, मुक्त्वा-त्यम्बा, कर्मकलंकितजीवादितत्त्वानि विहाय एकः आत्मा, न शुद्धयेऽस्तु सदेति यावत्। ६। अथात्मनः प्रकाशो द्योतत इति द्योतयति—

अर्थ-जो इस आत्माका अन्यद्रव्यनितै न्यारा देसना श्रद्धान करना सोही यह नियमतै सम्यग्दर्शन है ॥ कैसा है आत्मा ? अपने गुणपर्यायनिविषै व्यापनेवाला है। बहुरि कैसा है ? शुद्धनयतै एकपणाविषै निश्चित कीया है। बहुरि कैसा है ? पूर्णज्ञानधन है बहुरि जेता यह सम्यग्दर्शन है तेताही आत्मा है ॥ तातै आचार्य प्रार्थना करेहें जो इस नवतत्त्वकी परिपाटीकू छोडि यह आत्माही हमारे प्राप्त होह ॥ भावार्थ-सर्व जे स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्थारूप गुणपर्यायभेद तिनिसै व्यापनेवाला जो यह आत्मा शुद्धनयकरि एकपणाविषै निश्चित कीया, शुद्धनयतै

ज्ञायकमात्र एक आकार दिखाया, ताका सर्व अन्यद्रव्य अर अन्यद्रव्यनिके भाव तिनितें जो न्यारा देखना श्रदान करना सो यह नियमतें सम्यग्दर्शन है । व्यवहार नय आत्माका अनेक भेद रूप कहि सम्यग्दर्शनकूं अनेकभेदरूप कहे है तहां व्यभिचार आवै, यातै नियम न रहै । शुद्धनयकी हद पहुँचे व्यभिचार नाहीं है । तातें नियमरूप है । कैसा है ? शुद्ध-नयका विषयभूत आत्मा पूर्णज्ञानघन है । सर्व लोकोलोकका ज्ञाननहारा ज्ञानस्वरूप है ॥ बहुरि याका श्रदानरूप सम्यग्दर्शन है सो किछु न्यारा पदार्थ नाहीं है आत्माहीका परिणाम है तातें आत्माही है, तातें सम्यग्दर्शन है सोही आत्मा है, अन्य नाहीं है ॥ भावार्थ—इहां एता और जानना जो नय हें ते श्रुतप्रमाणके अंश हैं यातें यह शुद्धनय है सोऊ श्रुतप्रमाणहीका अंश है । अर श्रुतप्रमाण है सो परोक्षप्रमाण है वस्तुकूं सर्वज्ञके आगमके वचनतें जाणै है । सो यह शुद्धनय है सो यह परोक्ष सर्वद्रव्यनितें न्यारा असाधारण चैतन्यधर्मकूं सर्व आत्माकी पर्यायनिधितें व्याप्त पूर्ण चैतन्य केवलज्ञानरूप सर्व लोकोलोकका ज्ञाननहारा दिखावै । तिसकूं यह व्यवहारी छद्मस्थजीव आगमकूं प्रमाण करि पूर्ण आत्माका श्रदान करै सोही श्रदान निश्चयसम्यग्दर्शन है । जेतें व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिकभेदरूप तत्त्वनि-का केवल श्रदान रहै, तेतै निश्चयसम्यग्दर्शन नाहीं, यातें आचार्य कहे हें जो इस तत्त्वनिकी संतति परिपाटीकूं छोडि-करि यह शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा है सोही हमकूं प्राप्त होऊ । अन्य किछु न चाहे हैं ॥ यह वीतराग अवस्था-की प्रार्थना है, किछु नयपक्ष नाहीं, जो सर्वथा नयनिका पक्षपात होऊही करै तो भिद्यतात्वही है ॥ इहां कोई पूछै—यह अनुभवमें चैतन्यमात्र आवै एता ही आत्माकूं मानि श्रदान करै तो सम्यग्दर्शन है कि नाहीं ? ताका समाधान-जो चैतन्य-मात्र तौ नास्तिकविना सर्वही मतके आत्माकूं माने हें, सो एताही श्रदानकूं सम्यक्त्व कहिये तौ सर्वहीके सम्यक्त्व ठहरै तातें सर्वज्ञकी वाणीमें जैसा पूर्ण आत्माका स्वरूप कक्षा है तैसा श्रदान भये निश्चयसम्यक्त्व होय है ॥६॥ अर ती-सरा काव्यमें कहे हें जो सूत्रकार आचार्य ऐसे कहे हें जो यांके आगे शुद्धनयके आधीन जो सर्वद्रव्यनितें भिन्न आत्म-ज्योति है सो प्रगट होय है—

अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्योतिष्वकास्ति तत् ।
नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति ॥ ७ ॥

सं. टी.—अतः बतौ नवतत्त्वेष्वपि, अयमेक आत्मास्तु न; अतः कारणतः, चकास्ति-द्योतते । तत्प्रसिद्धं प्रत्यग्योति-

परश्राम, शुद्धनयायत्तं यत्-शुद्धनयस्य, निश्चयनयस्य, आयत्तं-अधीनं, शुद्धनिश्चयनयेनेति यावत् । यत् पर ज्योतिः-एकत्वं-
अद्वितीयत्वं, न संवृत्तितो जहाति, क्व सति ? नवतत्त्वगतत्वेऽपि-नवतत्त्वेषु गतत्वं प्राप्तत्वं तस्मिन् सत्यमि । अपि शब्दात्चेष्टु,
अगतत्वेऽपि-सिद्धात्मनो नवतत्त्वेष्वगतत्वात्, ससर्वात्मनः, नवतत्त्वायतत्वाद्भवतस्त्वगतत्वं । ७ । अथात्मैव दृश्य इति प्रेत्यति-
अर्थ-इहातै आमे जो शुद्धनयके आधीन भिन्न आत्मज्योति है सो प्रगट होय है । जो नवतत्त्वमें गत होय रहा है,
तोऊ आपना एकपणाकूं नाही छोडे है ॥ भावार्थ-जो नवतत्त्वमें आत्मा प्राप्त हुवा अनेकरूप दीखे है, सो याका भिन्न-
स्वरूप विचारिये तो अपना चैतन्यचमत्कारमात्र ज्योतिकू छोडे नाहीं है, सोही शुद्धनयकरि जाणिये है सोही सम्यक्त्व है ।

**चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नभुञ्जीयमानं कन्नकमिव निमग्नं वर्णमालाकलापे ।
अथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानं ॥ ८ ॥**

सं शी—अथ परज्योत्सिपः प्रकाशकथनादनन्तर, इदं, आत्मज्योतिः-परमात्मज्योति-दृश्यता-अतरदृश्या अवलोक्यतां,
इति-अभुना प्रकारेण, कोऽसौ प्रकार ? एफस्मिन् संसर्गोत्पत्ति, जीवाजीवादिनवतत्त्वेषु-उद्यता-अच्छादित, किमिव ? कनकमिव-यथा स्वर्ण, वर्णमालाकलापे-वर्णस्य
पश्चाच्च, नवतत्त्वच्छन्नं-नवतत्त्वैः-जीवाजीवादिभिः, छन्न-आच्छादित, किमिव ? कनकमिव-यथा स्वर्ण, वर्णमालाकलापे-वर्णस्य
सप्ताष्टादिरूपवर्णस्य, माला-पंक्ति, तस्याः कलापः सन्मूहस्तास्मिन्, निमग्नं-अंतःपतितं । ननु च तत्त्वाच्छादितं परज्योतिः,
वर्णमालाच्छादितं स्वर्णं च कथमस्तीति ज्ञायते । उन्नीयमानं-नयप्रमाणादिभिर्निश्चीयमानं, निघर्षणच्छेदनादिभिर्ज्ञायमानं,
सततं निरंतरं, वि-विशेषेण-निश्चयनयेन, वि (वि) कं-द्रव्यभावमलादिन, स्वर्णं च निजकिट्टकालिकादिमलात् परमार्थतो
मिन्नं, एकरूपं-सर्वत्र पर्यायेषु चिद्धिचतुर्वैकस्वरूप, लब्धपर्यायादिषु लब्धधरादिविद्धिचतुर्वैकस्याऽपरित्यक्तत्वात् । स्वर्णं च पीत-
त्वादिस्वरूपेण सर्वत्र वर्णेषु, एकरूपं प्रतिपदं एकेन्द्रियादिषु कानादिशक्तितः, उद्योतमानं-प्रकाशमानं, स्पर्शनेन्द्रियज्ञा-
नात्-ईन्द्रियादिषु रस्नेन्द्रियज्ञानाना बुद्धिरवभावत्वात्, कनकमपि-प्रतिपदं-सप्ताष्टकादिवर्णकारस्थानेषु उद्योतमानं, इति छायार्थः
कनकैवंपि ज्ञातव्य । ८ । अथ परज्योतिपि प्रकाशिते सति नयादीना वेयर्थं स्पष्टयति—

अर्थ-ऐसे नवतत्त्वनिविष्टे बहुतकालतै छिप्या हुवा यह आत्मज्योति शुद्धनयकरि निक्राशि प्रगट कीया है, जैसे
सुवर्णकी मालाके समूहमें सुवर्णका एकाकार छिप्याकूं निक्राशै तैसे । सो अत्र भव्यजीव याकों निरंतर अन्यद्रव्यनितै तथा
तितिनितै भयो नैमित्तिकभावनितै भिन्न एकरूप अवलोकन करो । यह पदपदप्रति कहिये पर्यायपर्यायप्रति एकरूप विषम-

त्कारमात्र उद्योत्तमान है ॥ भावार्थ—यह आत्मा सर्व अवस्थामें नानारूप दीखेथा सो शुद्धनय एक चैतन्यचमत्कार-
 मात्र दिखाया है । सो अत्र सदा एकाकारही अनुभवन करो पर्यायबुद्धिका एकांत मति राखो यह श्रीगुरुनिका उप-
 देश है ॥ अत्र टीकाकार फेरि कहे हैं, जो, जैसे नवतत्वमें एक जीवहीका जानना भूतार्थ कथा, तैसेही एकपणाकरि
 प्रकाशमान जो आत्मा ताका अधिगमनके उपाय ये प्रमाणनयनिक्षेप हैं तेभी निश्चयै अभूतार्थ हैं ॥ तिनिविषैसी यह
 एक आत्माही भूतार्थ है । जातै ज्ञेयके अर वचनके भेदतै ते अनेक भेदरूप होय हैं ॥ तहां प्रथमही प्रमाण दोय प्रकार
 है परोक्ष अर प्रत्यक्ष । तहां उपात्त कहिये इद्रियनित्तं भिडिकरि प्रवर्तै अर अनुपात्त कहिये विनाभिडे मनकरि प्रवर्तै
 ऐसे दोय परद्वारकरि प्रवर्त्तमान सो परोक्ष है । बहुरि केवल आत्माहीकरि प्रतिनिश्चितपणाकरि प्रवर्त्तमान होय सो प्रत्यक्ष
 है ॥ भावार्थ—प्रमाण ज्ञान है, सो ज्ञान पांचप्रकार है मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल । तिनिसँ मति, श्रुत तौ प-
 रोक्ष हैं । अर अवधि, मनःपर्यय विकलप्रत्यक्ष हैं । केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष है । सो ये दोऊही प्रमाण हैं ॥ ते प्रमाता
 प्रमाण प्रमेयके भेदकू अनुभव करते संते तौ भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं । बहुरि गौण भये हैं समस्तभेद जाँमें ऐसा जो एक
 जीवका स्वभाव ताका अनुभव करते संते अभूतार्थ हैं असत्यार्थ है ॥ बहुरि नय हैं सो द्रव्यार्थिक है, पर्यायार्थिक है ।
 तहा वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है । तामें द्रव्यकू मुख्यपणाकरि अनुभवन करावे ऐसा तौ द्रव्यार्थिक है । बहुरि प-
 र्यायकू मुख्यपणाकरि अनुभवन करावै सो पर्यायार्थिक है । सो ए दोऊही नय द्रव्यपर्यायकू भेदरूप पर्यायकरि अनु-
 भवन करते संते तो भूतार्थ हैं सत्यार्थ हैं ॥ बहुरि द्रव्यपर्याय दोऊहीकू नाहीं आलिंगन करता ऐसा शुद्ध वस्तुमात्र जो
 जीवका स्वभाव चैतन्यमात्र ताकू अनुभव करते संते भेद अभूतार्थ असत्यार्थ है ॥ बहुरि निक्षेप है सो नाम स्थापना
 द्रव्य भाव भेदकरि चारि प्रकार है । तहां जाँमें जो गुण तौ न होय अर तिसके नाम वस्तुकी संज्ञा करीये सो तौ ना-
 मनिक्षेप है । बहुरि अन्यवस्तुविषै अन्यकी प्रतिमालूप स्थापना करना जो यह वह वस्तु है सो यह स्थापनानिक्षेप है । व-
 बहुरि वर्त्तमानपर्यायतै अन्य अतीत, अनागत पर्यायरूप वस्तु द्योय ताकू वर्त्तमानवस्तुमें कहिये सो द्रव्यनिक्षेप है । व-
 र्तमानपर्यायरूप वस्तुकूही वर्त्तमान कहिये सो भावनिक्षेप है । सो ए चारोही निक्षेप अपने अपने लक्षणभेदतै न्यारे न्यारे
 विलक्षणरूपकरि अनुभवन करते संते भूतार्थ हैं सत्यार्थ हैं ॥ बहुरि भिन्नलक्षणतै रहित एक अपना चैतन्यलक्षणरूप
 जीवके स्वभावकं अनुभवन करते संते चारोही अभूतार्थ हैं असत्यार्थ हैं ॥ ऐसे इनि प्रमाणनयनिक्षेपनिविषै भूतार्थ-

णाकरि एक जीवही प्रकाशमान है ॥ भावार्थ—इहां इनि प्रमाणनयनियक्षेपनिका विस्ताररूप व्याख्यान इनिके प्रकरणके ग्रथनिमें है, तहांतैं जानना । इनिं वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक साधिये-है । सो साधक अवस्थामें तो ए सत्यार्थही हैं जाते ए ज्ञानहीके विशेष हैं, इनिविना वस्तुहूं यथाकथंचित् साथे तत्र विपर्यय होय है ॥ अवस्थाके व्यवहारके अभावकी तीन रीति हैं । एक तो यथार्थवस्तुहूं जानि ज्ञानश्रद्धानकी सिद्धि करना, सो ज्ञानश्रद्धान सिद्धि भये पीछे इनि प्रमाणादिकतैं श्रद्धानके अर्थिं तो किछु प्रयोजन नाहीं ॥ बहुरि दूजी अवस्था विशेष ज्ञान अर राग द्वेष मोह कर्मका सर्वथा अभावरूप यथाख्यात चारित्रका होना है, याहीतैं केवलकी प्राप्ति है । सो यहू भये पीछे प्रमाणादिकका आलंवन नाहीं है ॥ तापीछे तीसरी साक्षात् सिद्ध अवस्था है, सो तहां भी किहू आलंवन नाहीं है ॥ ऐसैं सिद्ध अवस्थामें प्रमाणनयनियक्षेपनिका अभावही है इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं—

विशेष—यद्यपि ५० जयचंद्रजीने इस श्लोकका अर्थ किया है भावार्थ भी विस्तृतरूपसे समझाया है परंतु लोकमें जो दृष्टात है उसका विलकुल स्पष्टीकरण नहिं किया भट्टारक शुभचंद्रजीने श्लोककी टीका यद्यपि स्पष्ट लिखी है परंतु अधिक दृष्टि लगानेसे श्लोकका असली तात्पर्य समझमें आता है इसलिये हमारी समझसे इस श्लोकका सुगम और स्पष्ट अर्थ इसप्रकार है—

यह जगत्सिद्ध वात है कि सुवर्णको तपाकर शुद्ध किया जाता है और ज्यों ज्यों उसमें अग्निके ताव दिये जाते हैं त्यों त्यों उसके कीट कालिमा आदि मल दूर होते जाते हैं इसरीतिसे उसके असली स्वरूपके प्राप्त करनेकेलिये एकसे लेकर सोलह ताव दिये जाते हैं और वह हर एक तावमें कुछ २ कीट कालिमा आदिसे रहित होता हुआ उचरोत्तर प्रकाश मान होता चला जाता है जिससमय उसके सोलहो ताव समाप्त हो जाते हैं उससमय वह सोलहवानी अर्थात् निखालस सोना कहा जाता है और सुवर्णकी परीक्षा करनेवाले मनुष्य उस सोलहवारके तपाये हुये सोनेको कसैटीपर घिसकर उसके असलीस्वरूपको देखते हैं तो यद्यपि वह सुवर्ण एक शुद्धस्वरूप है तथापि कीट आदिके सबवसे उसके तावों (उचरोत्तर अवस्थाओं) के भेदसे उसमें भेद होता जाता है वह अनेक स्वरूप जान पड़ने लगता है परंतु कीट आदिके नष्ट होजानेपर वह ज्योंका त्यों प्रकट होजाता है उसीप्रकार यह आत्मा भी एक चैतन्यमान शुद्ध स्वरूप है और जैसा जैसा वह एकेंद्रियसे दो इन्द्रिय, दो इन्द्रियसे ते इन्द्रिय, ते इन्द्रियसे चो इन्द्रिय, चोइन्द्रियसे पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियोंमें मनुष्य, मनुष्योंमें अणुवृत्ती श्रावक, ऐलक, शुल्लक, शुल्लकसे मुनि, मुनियोंमें भी सातवसे लेकर बारहवें गुणस्थानवर्ती और केवली आदि होता जाता है त्यों त्यों वह कर्म मलसे रहित होता हुआ प्रत्येक पर्यायमें प्रकाशमान होता

जाता है और अनेकाकार दिखता है परंतु सिद्ध अवस्थामें यह अकेले शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूपका धारक ही रहता है इसलिये विद्वानों को चाहिये कि वे इस प्रकारके चैतन्यमात्रस्वभावके धारक शुद्ध सिद्ध स्वरूपका अनुभव करें ॥ ८ ॥

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रं ।
किमपरमभिद्धो धाम्नि सर्वकषेऽस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ९ ॥

मं श्री.—अस्मिन् परात्मलक्षणे, धाम्नि ज्योतिषि, सर्वकषे-सर्व लोकोलोकं, कपति त्रासमानं करोति जानतीति लक्षणया धानुर्गामनेकार्थत्वात् सर्वकष ' सर्वकृत्वाप्रकृतीयेषु कषः ' इति खण्डप्रत्ययविधानात् । अनुभवं स्वानुभवप्रत्यक्षं, उपयाते प्राप्ते मति, नयश्रीः नया इत्यार्थिकपर्यायाधिकारः, नेगमाडय, तेषां श्री, न उदयति न प्रान्नोति ' नयानां परमात्म्यधिकाराऽप्योभात् ' यागान्मुपक्रादाकत्याच्च, पुनस्तस्मिन् प्रकाशिते, प्रमाण-प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तु तत्त्वं येन तत्रप्रमाण-स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं, तथा द्वयं प्रत्यक्षपरोक्षमेवात् । तत्र विशदं प्रत्यक्षं, तथा द्वेषा साकल्यवेकल्यमेवात् । साकल्यं केवलज्ञानं सामग्री-विशेषविद्वेऽपितागिलाघरणत्वात् । वैकल्यं अन्वविभक्तः पर्ययमेवाद् द्वेषा । पँद्वियं प्रत्यक्षं साव्यवहारिकं स्पर्शानादीन्द्रियमेवात्, पौढा । तथा प्रत्येकं अवग्रहेहावायधारणाभेदाच्चतुर्था, तच्च बहुबहुविधादिद्वादशविषयभेदात्, पदत्रिंशदधिकशतमेद-भिन्ना । परोक्ष स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदाद् बहुधा, पतद्विविधलक्षणं प्रमाणमस्तं गतमेति प्रमाणाना तत्प्राप्तिनिमित्तत्वात् तथाते वैयर्थ्याच्च । च पुनः, निक्षेपचक्रं-निक्षेपस्तु नामस्थापनाद्बुध्यभावभेदतश्चतुर्था-तत्रातद्गुणे वस्तुति संज्ञाकरणं नाम, अन्यय मोयमिति व्यवस्थापनं स्थापना, वर्तमानतत्पर्यायान्यद्बुध्यं, तत्कालपर्ययाकालं वस्तु भावोऽपमिधीयते, तस्य चक्रं समूहाः क्वचिदपि कुत्रचित्पि, आत्मनोऽन्यत्रालक्ष्ये स्थाने, याति गच्छति, तद् वयं न विद्म न जानीम । अतिसयालं-कारकथनमेतत् । प्राथमिकाना निक्षेपस्योपयोगित्वात् । अत्राप- 'निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानलक्षणं' ' सत्सव्याक्षेपपरिज्ञानकालात्समात्पगुह्यलक्षण ' च किमभिद्धः किं कथयामः ? ; तत्र तेपामनुपयोगित्वात् । एव-निश्चयेन, द्वैत-प्राप्त्या नयनेय प्रमाणप्रमेय निक्षेपनिक्षेयादिलक्षणाभ्या, इतं प्राप्तं, द्वैतं, द्वैतमेव द्वैतं, स्वार्थिकाऽण्प्रत्ययविधानात् । न भाति-न प्रतिभासते. तथा चोक्तं—

प्रमाणनयनिक्षेपा अर्वाचीनपदे स्थिता । केवले च पुनस्तास्मिस्तदेकं प्रतिभासता ।।

अथ-स्वात्मस्वभावं प्रकाशयतं शुद्धनयं व्यनक्ति—

अर्थ-आचार्य शुद्धनयका अनुभवनकरि कहे हैं, जो, इस सर्वभेदविना गौण करतहारा जो शुद्धनयका विषयभूत चैतन्यचमत्कारमात्र तेजःपुज आत्मा ताके अनुभव आवे सने नयनिमी लक्ष्मी हे मो उदयकृं नहीं प्राप्त होय हे । च-
 हुरि प्रमाण है सो अन्तर् प्राप्त होय हे । बहुरि निक्षेपनिका मयूह हे मो कहे जाता रहैहे सो हम नहीं जाने हैं । उ-
 ससिवाय और कहा कहे डैतही नहीं प्रतिभासे हे ॥ मावार्थ-भेदक अर्थत गौण करि रुया हे जो प्रमाणनयादिका
 भेदकी कहा चली है ? शुद्ध अनुभव होतें डैतही नहीं भासे हे, एतकार चिन्मात्रही दीखे हे ॥ इहां विधानाद्वैतमादी
 तथा वेदांती कहे जो परमार्थ तो अद्वैतहीका अनुभव भया सोही हमारा मत हे. तुमने विशेष केश रुया ? ताहूँ कहिये
 जो तुमारा मतमें सर्वथा अद्वैत माने हे, सो सर्वथा माने तो बाल्यवन्तुका उभाव होय हे, मो ऐसा उभाव मलयविरुद्ध
 है । बहुरि हमारे नयविवक्षा हे मो बाल्यवन्तुका लोप नहीं करे हे । शुद्ध अनुभवने विरूप सिद्धि है, तन परमानंदहूँ
 आत्मा प्राप्त होय है, तांत अनुभव करानेहूँ ऐसा रुया हे । अर गाल्यवन्तुका लोप कीये तो आत्मातामी लोप आवे
 तन शून्यवादका प्रसंग आवे हे, सो तुम कहो तैसे मनुष्यरूप नये नहीं, अर मनुष्यरूपकी यथार्थश्रद्धाविना जो शुद्ध
 अनुभवमी करे तो मिथ्यारूप है, शून्यका प्रसंग आया तन जातव्यके फूलका अनुभव हे ॥ ९ ॥ औंण शुद्धनयका उदय
 होय हे ताकी सूचनिकाका काव्य कहे हैं—

विशेष-५० जयचन्द्रजीने 'मर्वको, पदका अर्थ सन पदार्थोतो गौण करनेमाला किया हे और भट्टारक शुभचन्द्रका अर्थ सब
 पदार्थोको जाननेवाला यह हे । यद्यपि ये दोनों ही अर्थ अनुकूल हे तथापि मुख्यमा अर्थ 'पदव्य ओर उनके निकसे रहित'
 यह हे । ५० जयचन्द्रजीने 'किमपरमभित्तम' इस वाक्यका अर्थ 'इसके सिवाय और स्वा कहे' और ५० शुभचन्द्रजीने प्रत्यम
 परोक्ष प्रमाण पदसे उद्वेगकर अपर गहसे निर्देश स्वामित्य आदि प्रमाण किये हे और यह आयाय प्रकट किया हे कि शुद्धचिन्मान
 तत्त्वके अनुभव होयेपर नन बलवानसे चरमान भी प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाण आपला गेजाते हे तन न कुछ शक्तिहे वारक निदिन
 स्वामित्य आदि तो टट्टर ही कैसे मरुते हे ? उन दोनों अर्थमें भट्टारक शुभचन्द्रजीका अर्थ चमत्कार पूर्ण हे ॥ ९ ॥

आत्मस्वभावं परभावभिन्नमापूर्णमाद्यंतविमुक्तमेकं ।

विलीनसंक्तपविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोभ्युदेति ॥ १० ॥

स ही—अभ्युदेति उदयं गच्छति, कोलो ? शुद्धनयः-शुद्धपरमप्राप्तकद्वयार्थिकः, किं कुर्वन् ? प्रकाशयन् व्यकीर्ण-

वेन, कं ? तं, आत्मस्वभावं शुद्धचिद्रूपस्वरूपं, कीदृशं तं ? परभावमिन्द्रं-परे च ते भावाश्च परभावाः-स्वात्मात्प्यपवार्याः, अथवा परेषां अचेतनादीनां भावाः स्वभावाः, तैर्मिन्द्रं ? आपूर्णः-आ अतिदायेन परिपूर्णं, ज्ञानाद्यन्तगुणपूर्णत्वात्तस्य, पुन किंभूतं ? आद्यन्तविमुक्तं-अनादिनिधनमित्यर्थः, पुन. कीदृशं ? एकं-अद्वैतं, अखंडद्रव्यत्वात्, विलीनेत्यादि-पट्टव्ये ममे-दमिति मतिः संकल्पः, अहं सुखी दुःखीत्यादिमतिः, विकल्पः, संकल्पश्च विकल्पश्च संकल्पविकल्पौ, विलीनं संकल्पविकल्पयो-जालं-समूहो यस्य तं, १० । अथात्मनोऽनुभवन् भावयति—

अर्थ-शुद्धनय है सो आत्माके स्वभावकूं प्रगट करता संता उदय होय है । कैसा प्रगट करे है ? परद्रव्य तथा पर द्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निमित्ततै भये अपने विभाव ऐसे परभावनिमित्तै भिन्न प्रगट करे है । बहुरि कैसा प्रगट करे है ? आपूर्ण कहीये समस्तपणाकरि पूर्णस्वभाव समस्त लोकालोकका जाननहारा ऐसा स्वभावकूं प्रगट करे है । जातै है ? आपूर्ण कहीये समस्तपणाकरि पूर्णस्वभाव समस्त लोकालोकका जाननहारा ऐसा स्वभावकूं प्रगट करे है । जातै ज्ञानमै भेद तो कर्मसंयोगतै है, शुद्धनयमै कर्म गौण है ॥ बहुरि कैसा प्रगट करे है ? आदि अंतकरि रहित, जो कछु ह आदि लेकरि काहूतै भया नाही, तथा कवहं काहूकरि जाका विनाश नाही ऐसा पारिणामिक भावकूं प्रगट करे है । बहुरि कैसा प्रगट करे है ? एक है, सर्व भेदभावतै द्वैतभावतै रहित एकाकार है, बहुरि विलय भये हैं समस्त संकल्प अर विकल्पके समूह जाँमै । संकल्प तौ द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म आदि पुद्गलद्रव्यनिविषै आपा कल्पै सो लेणै अर विकल्प जे ज्ञेयनिके भेदतै ज्ञानमै भेद दिखै ते लेणै । ऐसा शुद्धनय प्रकायरूप होय है । सो इस शुद्ध नयकूं जानना ।

नहि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोमी स्फुटमुपरि तरंतोयेत्य यत्र प्रतिष्ठां ।

अनुभवतु तमेव द्योतमानं समंताज्जगदपगतमोहीभूय सम्यक् स्वभावं ॥ ११ ॥

सं दी — भो जगत्-भोजगच्चिवासिलोक ! आधारे आधेयस्योपचारः, लोकोक्तिरपीदृश्यास्ति 'मालवो देशः समागतो ऽत्र, इत्युक्ते तत्रत्या भूमिर्नांगता किंतु तत्रत्यो लोकः' तथा जगदित्युक्ते जगन्निवासिलोकः, अनुभवतु-अनुभवगोचरीकरोतु, कं ? तमेव स्वभावं, शुद्धनिश्चयनयोक्तत्वात्, यथोक्तस्वभावं, अथवा स्वभावं-स्वपदार्थ-स्वशुद्धचिद्रूपमित्यर्थं, सम्यक्-यथोक्त-तया, किंभूतं ? समंतात्-सामस्त्येन, द्योतमानं-लोकप्रकाशमानं, किं कृत्वा ? अपगतमोहीभूय-अपगतमोहोभूत्वा विनष्टमोहो भूत्वैत्यर्थं । यत्र-आत्मनि, अमी, बद्धेत्यादि-बद्धः कर्मनो-कर्मभ्या संश्लेषरूपेण वंधेन बद्धः, स्पृष्ट-विस्त्रोसोपचयादिरभाषुमि-अन्धश्च संयोगमात्रतया स्पृष्टः, बद्धश्च स्पृष्टश्च बद्धस्पृष्टौ तावेवादिर्येषामन्ययुतादीनां ते च ते भावाश्च ते तथोकाः, पत्य-आगत-

प्राप्येत्यर्थः, प्रतिष्ठां स्थिति-माहात्म्यं वा, नहि विदधति नैव दधते, स्फुटं-व्यक्तं-यथा भवति तथा, जगदुपरि-सर्वतः तरंतोऽपि-सर्वतः उक्त्या भवंतोऽपि-व्यवहारदृष्ट्या दृश्यमाना अपि-व्यवहारिभिः कथ्यमाना अपील्यर्थः, उक्तं च—

अस्पृष्टमवद्धमन्यमयुतमतमशेषमविभ्रमोपेतः । यः पश्यत्यात्मानं स पुमान् खलु शुद्धनयनिष्ठः ॥ १ ॥ इति

अथ पूर्वापरबंधविनाशकत्वेनात्मानमुद्धोध्यति—

अर्थ-टीकाकार उपदेश करे हैं, जो जगतके प्राणिसमूह सो तिस सम्यक्स्वभावकं अनुभवन करौ । जाविषैं ए वद्ध स्पृष्ट आदि भाव हैं ते प्रगटयौं इस स्वभावके उपरि तरते हैं, तौऊ प्रतिष्ठाकूं नाहीं प्राप्त होय हैं, जातै द्रव्यस्वभाव तो नित्य है एकरूप है अर ए भाव अनित्य हैं अनेकरूप हैं ॥ पर्याय है सो द्रव्यस्वभावसे नाहीं प्रवेश करे है उपरि ही रहे है ॥ कैसा है यह शुद्ध स्वभाव ? सर्व अवस्था में प्रकाशमान है ॥ कैसैं होयकरि अनुभव करो ? अपगतमोहीभूय कहिये दूरि भया है मोह जाका ऐसा होयकरि । जातैं मोहकर्मके उदयजनित मिथ्यास्वरूप अज्ञान जेतैं हैं तैतै यह अनुभव यथार्थ नाहीं होय है । भावार्थ-शुद्धनयका विषयस्वरूप आत्माका अनुभव करो यह उपदेश है । आगैं इसही अर्थके कलशरूप काव्य फेरि कहे हैं, जो, ऐसा अनुभव कीयें आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान हैं—

**भूतं भांतमभूतमेव रभसा निर्भिद्य बंधं सुधीर्यद्यंतः किल कोयहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ।
आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोयमास्ते ध्रुवं नित्यं कर्मकलंकंपकविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥**

सं दी—किल इति आगमोक्तौ, अहो इति आश्चर्यं । यदि कोऽपि सुधीः-धीमान्, अंतः अम्यंतरे, शुद्धचिद्रूपं कलयति-अनुभवति, अवलोकयति-साक्षात्करोतीत्यर्थः । व्याहृत्य-निदेशेपमुन्मूल्य; कं ? मोहं-अष्टाविंशतिप्रकृतिभेदमिन्नं मोहनीयं कर्म; कथं ? हठात्-बलात्कारेण तपोध्यानादिभिः, पुनः किंकृत्य ? निर्भिद्य-निदेशेपं भेदयित्वा, बंधं-प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलक्षणं चतुर्धा कर्मबंधं, रभसा-शीघ्रं-शुक्लध्यानावाप्त्यनंतर अंतर्मुहूर्ततः, कीदृशं बंधं ? भूतं-पूर्वं संसारावस्थायां समयप्रवद्धस्वरूपेण वद्धं निर्जरावशान्निर्जायं, भातं-वर्तमानं, योगादिभिरागमकर्मसमयप्रवद्धं, अंतः संस्वरवशान्निर्बुध्य, अभूतं-अनागतं-अत्रे वध्यमानं निरुध्य, तत्कारणयोगकणयानामभावात् 'कारणभावे कार्यस्याप्यभावादिति' न्यायात्, एव निश्चयेन, तदिति, अध्याहार्यं । अयं-प्रत्यक्षीभूतः, आत्मा-शुद्धचिद्रूपः, व्यक्तः-साक्षात्-अनंतचतुष्टयापन्नः, ध्रुवं-निश्चितं, आस्ते तिष्ठति, कीदृशः ? आत्मेत्यादि-आत्मनश्चित्स्वरूपस्य, अनुभवः, तेन एकः-आद्वितीयः, गम्यः-क्षेयः, महिमा-माहात्म्यं यस्य स, नित्यं-सदैव,

परमावस्थाया कर्मत्यादि-कर्म एव कलंकपंकः, संसारस्य कालंश्यहेतुत्वात्, तेन विकलः रहितः। पुनः किंभूतः ? देवः-दीव्यति-
कीडति एकलो (ह्ये) लीभावमनुगच्छति परमात्मपदे द्योतते वा देवः । स्वयं कर्माद्यनपेक्षत्वेन शाश्वतः-नित्यः ॥१२॥ अया-
त्मानुभूतिमेव समर्थयति—

अर्थ—जो कोई सुबुद्धि, सम्यग्दृष्टि, भूत कहिये पहले भयो अर मांत कहिये वर्तमानका अर अथत कहिये आगा-
मी होयगा ऐसा तीन कालसंबंधी कर्मका बंधकू अपने आत्मातें तत्काल शीघ्र न्यारा करि, बहुरि तिस कर्मके उदयके
निमित्ततै भया जो मिथ्यात्वरूप अज्ञान ताकूं अपने बलपुरुषार्थतै न्यारा करि, अंतरंगविषै अभ्यास करै देखै तौ यह
आत्मा अपने अनुभव ही करि जानने योग्य है मगट महिमा जाकी ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर निश्चल शाश्वत नित्य
कर्मकलंककर्मतै रहित ऐसा आप स्तुति करनेयोग्य देव तिष्ठे है । भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तौ सर्वकर्म-
नितै रहित चैतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंगविषै आप विराजे है । यह प्राणी पर्यायबुद्धि बहिरात्मा याक् बह
हेरे है सो बडा अज्ञान है ॥ आगै शुद्धनयका विषयभूत आत्माकी अनुभूति है सोही ज्ञानकी अनुभूति है ऐसा आगली
गाथाकी सूचनिकाके अर्थरूप काव्य कहे हैं—

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्या ।
आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंपमेकोऽस्ति नित्यमवबोधधनः समंतात् ॥ १३ ॥

सं टी—किल-इति निश्चितं, इति पूर्वोक्तप्रकारेण, या शुद्धनयात्मिका-शुद्धनय एव आत्मा-स्वरूपं यस्याः सा, आत्मानु-
भूतिः-आत्मन शुद्धचैतन्यस्य, अनुभूतिः-अनुभवः-उपलब्धिर्वा पारमार्थिकी आत्मोपलब्धिरित्यर्थः, इयमेव-आत्मानुभूतिरेव,
ज्ञानानुभूतिः-ज्ञानस्य सम्यग्वबोधस्य, अनुभूतिः-अनुभवः-उपलब्धिर्वा, इति-इत्थं बुद्ध्या-मत्वा, एकः-अद्वितीयः, अस्ति-वर्तते,
समंतात्-सामस्येन, किंभूतः ? नित्यं-निरंतर, अवबोधधनः केवलज्ञानपिंडः, किञ्चलैकोऽस्ति ? निवेश्य-आरोप्य, सुनिष्प्रकंप-
अविचलं यथा भवति तथा, आत्मनि स्वस्वरूपे, आत्मानं स्वस्वभावं ॥१३॥ अथ परमात्मस्वरूपप्रकाशनं नः आशास्ति—

अर्थ—एसैं जो पूर्वोक्त शुद्धनयस्वरूप आत्माकी अनुभूति कहिये अनुभव है सोही यह ज्ञानकी अनुभूति है एसैं प्रकट
जाणिकरि, बहुरि आत्माविषै आत्माकूं निश्चल स्थापिकरि, अर सदा सर्वतरफ एक ज्ञानधन आत्मा है ऐसा देखना ।

भावार्य-पहलें सम्यग्दर्शनकूं प्रधानकरि कहा था अब ज्ञानकूं प्रधानकरि कहे हैं—जो यह शुद्धनयका विषयस्वरूप आत्माकी अनुभूति है सोही सम्यग्ज्ञान है ॥

अखंडितमनाकुलं ज्वलदं नंतं तं तर्वाहिर्महः परमस्तु नः सहजमुद्दिलसं सदा ।

चिदुच्छ्वलननिर्भरं सकलकालमालंबते यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितं ॥१४॥

सं० टी०—अस्तु-भवतु, किं तत् । परमं महः—जगदुल्लष्टं ज्योतिः जगत्प्रकाशकत्वात्, केयं ? नः-अस्माकं, किं भूतं ? अ-खंडितं-न खंडितं अचस्तं, केनापि प्रमाणेन कैश्चिद्विवादिभिस्तत्स्वरूपस्य खंडयितुमशक्यत्वात्, “सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतु-भिर्नैव ह्ययते” इति वचनात्, अनाकुलं न केनापि व्याकुलीकृतं तत्स्वरूपस्य केनापि पुद्गलादिसंयोगेनासृष्टत्वात्, जलेन विश-नीपत्रवत्, भूयः किंभूतं ? अनंतं न विद्यते, अंतो-विनाशो यस्य तत्, तद्गुणाविर्भावेन विनाशरहितत्वात्, अंतः अम्यत्ते, बहिः बाह्ये, ज्वलत्-देदीप्यमानं, बहिरतः स्वरूपप्रकाशकत्वात्, सहजं-स्वामाविकं, केनापीश्वरादिनाऽऽकृत्रिमत्वात्, सदा-निरतरं, उद्विलासं-उत्-उर्ध्वं तनुवातवलये विलास-सुखानुभवनं अथवा उदयमानो विलासो यस्य तत्, चिदुच्छ्वलननिर्भरं-चित्तस्यै-तस्यस्य, उच्छ्वलन तेन निर्भरं, प्रवर्धमानचित्स्वभावत्वात्, यत्-परज्योतिः-सकलकालं-पूर्वापरवर्तमानकालं, एकरसं शुद्धपरमा-त्सरसं, आलंबते-अवलंबयति, लवणरसवत् यथैव हि व्यंजनलुब्धानामदुद्धानां लोकानां विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातस्य सामान्य विशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यामनुभूयमानं लवणं स्वदते, न पुरत्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावति-रोभावाभ्यां, तथैव श्रेयलुब्धानामदुद्धाना विचित्रप्रमेयाकारकरवितसामान्यविशेषातिरोभावाभ्यामनुभूयमानं ज्ञानं स्वदते न पुनस्तदन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां, ज्ञानिनां-केवललवणरसिकानां तु तदेकं स्वदते । भूयः किं भूतमिति पदं सर्वत्र विशेषणे योज्यं, उल्लसदित्यादि-उल्लसन्-उल्लासं गच्छन्, स चासौ लवणखिल्यश्च-लवणखंडं तस्य लीला, तद्वदायतं-विरसृतं । यथा-अलुब्धदुद्धानां केवलः सैंधवखिल्यः परद्रव्यसंपर्कराहित्येनैवानुभूयमानः सर्वतोऽप्येकलवणरसत्वाल्लवणत्वेन स्वदते तथात्मापि सकलपरद्रव्यवैकल्येन केवल एव कल्पमानः सर्वतोप्यद्वितीयविज्ञान-घनत्वाद् बोधत्वेन स्वदते ॥ १४ ॥ अथ तस्यैवोपासनं संघत्ते-

अर्थ-आचार्य कहे हैं, जो, तत् कहिये सो परम उत्कृष्ट मह कहिये तेज प्रकाशरूप हमारे होऊ, जो सदाकाल चै-तन्यका उछलन कहिये परिणमन ताकरि भरया, जैसे लूणकी डली एक क्षाररसकी लीलाकूं आलंबन करे है, तैसे

एक ज्ञानरसस्वरूपकं आलबन करे है । बहुरि सो तेज कैसा है ? अलंबित है, जाँमें ज्ञेयनिके आकाशरूप नहीं खंडते है । बहुरि कैसा है ? अनाकुल है, जाँमें कर्मके निमित्ततँ भये रागादिक तिनिकरि भई जो आकुलता सो नहीं है । बहुरि कैसा है ? अंतर्वहिरंतं ज्वलत् कहिये अंतरहित अविनाशी जैसें होय तैसें अंतरंग तौ चैतन्यभावकरि दैदीप्यमान अनुभवमें आवे है अर बाह्य वचनकायकी क्रियाकरि प्रगट दैदीप्यमान हो है, जान्या जाय है । बहुरि सहज कहिये स्वभावकरि भया है, काहूने रचा नहीं है । बहुरि सदा उद्विलास कहिये निंतर उदयरूप है विलास जाका एकरूप प्रतिभासमान है । भावार्थ-आचार्यने प्रार्थना करी है, जो, यह स्वरूप ज्योतिर्ब्रानानन्दमय एकाकार हमारे सदा प्राप्त रहो, ऐसा जानना ॥ १४ ॥

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।

साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यतां ॥ १५ ॥

सं० टी०- एष आत्मा-चिद्रूपः, नित्यं-सदा, समुपास्यतां-सेव्यतां-ध्यायतामित्यर्थः, कैः? सिद्धि-स्वात्मोपलब्धि, 'सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिरिति' वचनात् अभीप्सुभिः-प्राप्तुमिच्छुभिः, किंभूतः? ज्ञानघनः-बोधर्षिणः, एकः, योद्वितीयः साध्यसाधकभावेन साध्यश्च साधकश्च तौ, तयोर्भावेन-स्वभावेन, स एव आत्मा ध्येयरूपतया साध्यः, स एव ध्यायकरूपतया साधकः । नत्वन्य-साध्यः नत्वन्यश्च साधकः, तेन स्वरूपेण द्विधा- द्विप्रकारः ॥ १५ ॥ अथात्मनश्चित्तमेकत्वमाह-

अर्थ-यहू पूर्वोक्त ज्ञानस्वरूप नित्य आत्मा है, सो सिद्धि जो स्वरूपकी प्राप्ति ताके हच्छकपुरुषनिकरि साध्यसाधकभावके भेदकरि दीय प्रकारकरि एकही सेवनेयोग्य है, सो सेवो ॥ भावार्थ-आत्मा तौ ज्ञानस्वरूप एकही है, परंतु याका पूर्णरूप साध्यभाव है अर अपूर्णरूप साधकभाव है, ऐसें भावभेदकरि दीय प्रकारकरि एक ही सेवना ॥ १५ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयं ।

मेवकोभेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६ ॥

सं० टी०-आत्मा परमात्मा, समं-युगपत्, मेवकः-विचित्रस्वभावः, कुतः? दर्शनज्ञानचारित्रैः कृत्वा त्रित्वात्-त्रिस्वभावत्वात् । अपि च, अमेचकः-विचित्रस्वभावरहितः, कुतः? स्वयं-स्वतः-एकत्वतः-एकस्वभावत्वात्, । ननु यः एकस्वभावः

सोऽनेकः कथं स्यात् एकानेकयोः परस्पर विरोधात् ? इति चेन्न प्रमाणतः प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणतः, एकानेकस्वभावत्वसाधनात् । तानि पुनस्वीण्यपि परमार्थेन, आत्मैक एव, वस्त्वंतरभावात् । देवदत्तस्य यथा श्रद्धानं, शानं, आचरणं, तत्स्वभावा-
नतिक्रमात् तत्स्वभाव एव न वस्त्वंतरं, तथात्मन्यपि तत्त्रितयं तत्स्वभावागतिक्रमात् आत्मा एव न वस्त्वंतरं, मेचक-
चित्रज्ञानवद्वा एकत्वानेकत्वं ॥ १६ ॥ अथ मेचकामेचकत्वमालमनः पद्यद्वयेन विवृणुते—

अर्थ—यह आत्मा प्रमाणदृष्टिकरि देखीये तब एकैकाल मेचक कहिये अनेक अवस्थारूप भी है अरु अमेचक कहिये एक अवस्थारूप भी है । जातै याकै दर्शनज्ञानचारित्रकरि तौ तीनपणा है बहुरि आपकरि आपकै एकपणा है । भावार्थ—प्रमाणदृष्टिमें त्रिकालात्मक वस्तु द्रव्यपर्यायरूप देखिये है, तातै आत्मा भी युगपत् एकानेकस्वरूप देखना । १६। आगै नयविवक्षा कहे है— विशेष—आत्माके मेचकत्व अमेचकत्वमें देवदत्तके दर्शन आदि वा चित्रज्ञान भी दृष्टत समझलेना चाहिये अर्थात् जिसप्रकार देवदत्तके दर्शन ज्ञान चारित्र पदार्थ भिन्न र प्रतीत होते हैं परतु वास्तवमें वे देवदत्तके स्वभाव होनेसे दूसरे पदार्थ नहीं उ-
सीप्रकार आत्माके दर्शन आदि जुदे र मालूम पडते हैं और उनसे वह तीन स्वरूप जान पडता है परतु ये उसके स्वभाव ही है भिन्न पदार्थ नहीं इसलिये वह एकही स्वरूप है । तथा हरा पीला काला आदि रंगोंका समूह चित्र (चित्तकवरा) कहा जाता है तो जिसप्रकार वहा जुदे र रंगोंकी अपेक्षाकी जाय तो अनेक स्वरूपता और समूहकी अपेक्षाकी जाय तो एक रूपता सिद्ध होती है उसीप्रकार दर्शन आदिकी भिन्न र विवक्षासे आत्मा अनेकरूप सिद्ध होता है और वे आत्मासे जुदे पदार्थ नहीं उसीके स्वभाव हैं ऐसा निश्चलरूपसे विचारनेपर आत्मा एकरूप ही निश्चित होता है ॥ १६ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचकः ॥ १७ ॥

सं० टी०—आत्मा, एकोऽपि चैतन्यैकस्वभावेनाद्वितीयः, व्यवहारेण व्यवहारदशायां, मेचकः नानास्वभावः, त्रिस्वभा-
वत्वात् त्रयः दर्शनादिलक्षणाः, स्वभावा यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् त्रिस्वभावत्वं । किं कृत्वा ? त्रिभिः त्रिसंख्यकैः, दर्शन-
ज्ञानचारित्रैः आत्मश्रद्धानावनोधानुचर्यैः, ॥ १७ ॥

अर्थ—व्यवहारदृष्टिकरि देखिये तब आत्मा एक है तौऊ तीन स्वभावपणाकरि मेचक कहिये अनेकाकाररूप है । जातै दर्शन ज्ञान चारित्र इनि तीन भावनिकरि परिणमे है ॥ भावार्थ—शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि आत्मा एक है इस नयकू

प्रधानकरि कहिये तव पर्यायार्थिक नय गौण भया, सो एक कूं तीनरूप परिणमता कहता सोही व्यवहार भया असत्यार्थ भी भया ऐसैं व्यवहारनयकरि दर्शनज्ञानचारित्रपरिणामकरि मेचक कहा है ॥ १७ ॥ अब परमार्थनयकरि कहे हैं—

परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिर्मेचकः ।

सर्वभावांतरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः ॥ १८ ॥

सं० टी०—तु पुनः, आत्मा एकक. एक इति संज्ञा यस्य सः संज्ञायां कप्रत्ययविधानात् । अथवा एक एव, एकक. पर-
मार्थेन-द्रव्यादेशतया, अमेचक. अखंडकस्वभावः । केन ? व्यक्तत्वादि-व्यस्तं-स्पष्टं, तच्च तच्छातृत्वं-योधकत्वं तदेव ज्योतिः-
महः तेन कृत्वा । कुत ? सर्वत्वादि-सर्वं च ते भावातराश्च अन्यपदार्थाः; ताश्च ध्वंसयति विनाशयति ततो विचिक्तो भवती-
त्येवं शीलः स्वभावो यस्य स, तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् ॥ १८ ॥ अथात्मनः साध्यं प्रतिफलते-

अर्थ-परमार्थ जो शुद्धनिश्चयनय ताकरि देखिये तव प्रगट ज्ञायकज्योतिर्मात्रकरि आत्मा एकस्वरूप है । जाते याका
शुद्धव्यार्थिकनयकरि सर्वही अन्यद्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्तै भये विभाव, तिनिका दूरि करनेरूप स्वभाव
है, यातैं अमेचक है, शुद्ध एकाकार है । भावार्थ-भेददृष्टिकू गौण कहि अभेददृष्टिकरि देखीये तत्र आत्मा एकाकार
ही है, सो ही अमेचक है ॥१८॥ आगैं प्रमाणनयकरि मेचक अमेचक कहा सो इस चिंताकू भेदि, जैसें साध्यकी सिद्धि
होय तैस करना यह कहे हैं—

विशेष-स्पष्ट भाव इस श्लोकका यह है कि अखंड ज्ञानका धारक, समस्त कर्मसे रहित, एक, शुद्ध ही यह आत्मा परमाव
और परमावोंके विकारोंसे रहित होनेके कारण शुद्धनिश्चयनयसे अमेचक कहा जाता है ॥ १८ ॥

आत्मनिश्चितैवालं मेचकामेचकत्वयोः ।

दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥ १९ ॥

सं० टी०—आत्मनः-चिदरूपस्य, मेचकामेचकत्वयो -एकत्वानेकत्वयो शुद्धत्वाशुद्धत्वयोर्वा; चिंतयेव-चिंतनेनैव, विचारणे-
नेत्यर्थः; अलं पूर्णतां, तद्विचारणे न किमपीत्यर्थः । तर्हि कुतः साध्यसिद्धिः ? दर्शनज्ञानचारित्रैः-आत्मश्रद्धानानवयोधासुचरणैः साध्यो-
पयोगैः भव्यात्मनां मुक्तयेव साध्यत्वात्, तस्य सिद्धिर्दर्शनज्ञानचारित्रैर्भवतीत्याध्याहार्यं, अन्यथा तत्-श्रद्धानादिमंतरेण साध्य-

'सिद्धिं च नैव रसांगवत्-यथा उपास्यमानो रसागस्तद्युगुणश्रद्धानतलेवनानुचरणविधानतो रोगो वनीवच्यते नान्यथा तथा-
अनो दर्शनादिकं ॥ १९ ॥ अथात्मनखित्वैकवाक्यामभिसत्वेन सर्वमुपपत्नीपद्यते—

अर्थ—यह आत्मा मेचक है, भेदरूप अनेकाकार है, तथा अमेचक है, अभेदरूप एकाकार है। ऐसी चिन्ताकारि तो पूरी पडो, साध्य आत्माकी तौ सिद्धि है सो दर्शन ज्ञान चारित्र्य इनि तीनि भावतिकरि ही है, अन्यप्रकार नहीं है यह नियम है। भावार्थ-आत्माकी शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि सिद्धि भया ऐसा शुद्धस्वभाव साध्य है, सो पर्यायार्थिकस्वरूप व्यवहारनयहीकरि साधिये है, ताते ऐसे कहा है, जो भेदाभेदकी कथनी करि कहा, जैसे साध्यकी सिद्धि होय तैसे करना, व्यवहारी जन पर्यायहीमें समझे हैं। ताते दर्शनज्ञानचारित्र्य तीन परिणाम हैं सोही आत्मा है। ऐसे भेदप्रधान-
करि अभेदकी सिद्धि करनी कही ॥ १९ ॥

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुच्छदच्छं ।

सततमनुभवामोऽनंतचैतन्यचिह्नं न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २० ॥

सं० टी०—अनुभवामः-अनुभवविपयीकुर्मं, किं तत्? इदं-संवेद्यमानं सुखादिभिः, आत्मज्योतिः-पर महः, किञ्चितं कालं? सततं-निरतर, किंभूत तत्? कथमपि-केनचित्प्रकारेण-रतवध्यात्मलक्षणेन, समुपात्तत्रित्वमपि-सं सम्यक्, उपात्तं-शुचीतं, सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र्यरूपेण त्रित्वं त्रयात्मकत्वं येन तत्, ईदृक्षमपि एकताया-चैतन्यैकस्वभावायाः सकाशात्, अपतितं-अभिन्नं, आत्मनखित्वैकत्वसमर्थनात्, पुनः किं भूतं? उच्छदच्छत्-ऊर्ध्वगमनस्वभावं, उ-ऊर्ध्व-अग्रे गच्छति जानातीति, उच्छदच्छत्-मैकदंभरहितत्वात्, अनंतेत्यादि-अनंतं-विनाशरहितं, चैतन्यं-चैतनस्वभावः, तदेव चिह्नं लक्ष्म यस्य, तत् । कुत एतत् अनुभवामः? यस्मात्-यतः कारणात् अन्यथा-आत्मानुभवमंतरेण, साध्यसिद्धिः-साध्यस्य-चिह्नरूपलक्षणस्य, सिद्धि-शक्तिः, न खलु न खलु (न खलु) निश्चयेन नैव भवतीत्यर्थं । वीप्सायौगमतिशयेन निर्येयकः । अधिकवचनं च किंचिदभीष्टं ज्ञापयत्याचार्य-तथोपपत्त्यान्यथापुपस्या चात्मनः साध्यसिद्धिनान्यथा, आत्मानुभवनैव मुक्तिशक्तिरिति तथोपपत्तिः, तदनुभवमंतरेण कदाचित्कचिदपि कस्यचित् न तस्मिन्सिद्धिरित्यन्यथापुपत्तिः ॥ २० ॥ अथ तल्लामलंभनं स्तोति—

अर्थ—आचार्य कहे हैं, जो यह आत्मज्योति है, ताहि हम निरतर अनुभवे हैं। कैसा है? अनंत अविनश्वर जो है-

तब्य सो है चिह्न जाका, काहेते अनुभव है ? जाते याके अनुभवविना अन्यप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धि नाही है। ऐसा नियम है। कैसा है यह आत्मब्योति ? कथंचित्प्रकार अंगीकार किया है तीनपणा जाँने, तौऊ एकपणाँ च्युत न भया है। बहुरि कैसा है ? निर्मल जैसे होय तैसे उदयकू प्राप्त होता है। भावार्थ-आचार्य कहे हैं-कोई प्रकार पर्यायदृष्टिकरि जाके तीनपणा प्राप्त है, तौऊ शुद्धव्यदृष्टिकरि जो एकपणाँतै नाही च्युत भया है, ऐसा आत्मब्योति अन्त चैतन्यस्वरूप निर्मल उदयकू प्राप्त होता, ताहि हम निरंतर अनुभव है। ऐसे कहनेतें ऐसा भी आशय जानिये, जो सम्यग्दृष्टि पुरुष है, ते ऐसे ही अनुभव करौ, जैसे हम अनुभवे हैं ऐसे जानना। आँमें कोऊ तर्क करे है, जो, आत्मा तो ज्ञानतै तादात्म्यस्वरूप है, जुदा नाही, ताँतै ज्ञानको नित्य सेवै ही है। ज्ञानका उपसने योग्यपणाकारि याकू काहेतें शिक्षा दीजिये हे ? तहां आचार्य कहे हैं, जो-यह ऐसे नाही है, ताँतै आत्मा ज्ञानकरि तादात्म्यरूप है, तौऊ एक क्षणमात्र भी ज्ञानकं नाही सेवै है। जाँतै स्वयंबुद्धत्व कहिये आपहीकरि जाननेतै तथा बोधितबुद्धत्व कहिये परके जनावनेकरि याकै ज्ञानकी उत्पत्ति होय है। कै तौ काललविय आवै तब आप ही जाणि ले, कोई उपदेश देनेवाला मिलै तब जाणे, जैसे सुता पुरुष कै तो आप ही जाँगे, कै कोई जगावै तब जगोगा। ऐसे इहां फेरि पूछै हैं, जो ऐसे है तो, जाननेका कारण पहली आत्मा अज्ञानी ही है। जाँते सदा ही याकै अप्रतिबुद्धपणा है। तहां आचार्य कहे हैं, यहू ऐसे ही है, अज्ञानी ही है। बहुरि फेरि पूछै हैं, जो यह आत्मा कैतै एककाल अप्रतिबुद्ध है सो कहौ ? तहां आचार्य कहे हैं-

विशेष-प जयचन्द्रजीने ' उद्बुद्धदृष्ट ' इन पदोंका अर्थ उत्तरोत्तर निर्मल होता हुआ उदयको प्राप्त होता है ऐसा किया है और भ शुभचन्द्रजीने उद्बुद्धत्व-इसका अर्थ ऊर्ध्वगमन स्वभाववाला वा उत्तरोत्तर विशेष ज्ञानवान होता चला जाता है क्योंकि जिससमय समस्त कर्मोंका क्षय हो जाता है उससमय स्वभावसे ही यह ऊर्ध्वगमन करता है अथवा विशुद्धि विशेषसे उत्तरोत्तर ज्ञानमें अधिकता होती जाती है यह अर्थ किया है एव अच्छका अर्थ कर्ममलेसरहित वतलाया है। तथा अथकारने न सख न सख पदोंका दो बार उच्चारण किया है उनसे भट्टारक शुभचन्द्रजीने-अधिकका फल अधिक ' होता है इस न्यायके अनुसार साध्यसिद्धि और आत्मानुभवमें तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति-अन्वय व्यतिरेक भी वतलाया है-अर्थात् आत्मके अनुभवसे ही मोक्ष प्राप्त होता है बिना उसके अनुभवके मोक्षप्राप्ति नहि हो सकती ॥ २० ॥

कथमपि हि लभंते भेदविज्ञानमूलमचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा ।

प्रतिफलननिगमांजन्तभावस्वभावैर्मुकुरवदविकारा संततं स्युस्त एव ॥२१॥

सं० डी०-हीति स्फुटं लभंते-प्राप्नुवति, ये-भन्धाः, कां? अनुभूति-आत्मानुभवन्-आत्ममाहात्म्यं वा, कथं? अचलितं निश्चलं यथा भवति तथा, कथ लभंते?—कथमपि महता कष्टेन, भवाच्चौ स्वरूपप्राप्तेर्दुष्प्राप्यत्वात् । कुतः प्राप्तिः? स्वतो वा-स्वयमेव, अभ्यन्तरात्मकर्मलाघवत्वलक्षणात्कारणात्, जातिस्मरण-देवागम-दर्शन-विदुद्भ्रपरशरीरादिविधयदनदर्शनाद्वा, अनित्याद्यनुप्रेक्षा-चिन्तनं तत आत्मस्वरूपप्राप्ते 'गमो सयं बुद्ध्यां, इत्यागमवचनात् । वा-अथवा, अन्यतः-गुरूपदेशादेः । किं भूतां तां? भेदे-त्यादिः-आत्मशरीरयोर्भेदः-भिन्नत्वं, तस्य वि विशिष्टं यथोक्तं ज्ञानमुपलब्धिः, तदेव मूलकारणं यस्याः सा तां त एव-ये अनुभू-तिभाबुकास्ते एव भव्या नाव्ये । स्यु-भयंति, संततं-निरन्तर, अविकार-मानसभावादिविरुतिरूपविकाररहितता, “ विकारो मा-नसो भावः” इत्यमरः । कै. ? प्रतीत्यादिः-प्रतिफलनं-प्रतिविंबं, आत्मनि प्रतिभासत्वमित्यर्थः; तेन नियन्ताः-आत्मातर्गताः, प्र-तिभासत्वधर्मोणात्मांतर्गतत्वं, न तु तदुत्पत्ति-तादात्म्य-तदध्वयवसायत्वेन, ते च ते भावाश्च, तेषां स्वभावाः-जीर्णनूतनागुरु-लघुत्वादिलक्षणास्तैः, मुकुरवत् यथा मूर्तस्य मुकुरस्य स्वपराकारावच्छेदिका स्वच्छतेव वहिरूपमणस्तत्र प्रतिभाता ज्वाला, औष्ण्यं च तथा नीरूपस्यात्मनः स्वपराकारावच्छेदी शालतेव पुद्गलां कर्मनोक्तमैन्द्रियादीनां च । २१। अथ मोहादीनस्यति-अर्थ-ये पुरुष आपहीतै तथा परके उपदेशतै कोई प्रकारकरि भेदविज्ञान है मूल उत्पत्ति कारण जाका ऐसी अवि-चल निश्चल अपने आत्मावैपै अनुभूतिचूं पावे हैं, तेही पुरुष आरसेकी ज्यों आपमें प्रतिविंबित भये जे अनंतभावविके स्वभाव तिनिकारि निरंतर विकाररहित होय हैं, ज्ञानमें ज्ञेयनिके आकार प्रतिभासैं तिनिकारि रागादिविकारकू नाहीं प्रा-प्त होय हैं ।

विशेष-इस श्लोकका खुलासा भाव यह है कि जिसप्रकार स्वच्छ दर्पणमें अग्निका प्रतिविंब पडता है परतु अग्निकी ज्वाला और उष्णता अग्निमें ही रहती है उनसे दर्पण विक्षत नहि बनता उसीप्रकार जिस मनुष्यके, भेदविज्ञान है कारण जिसमें ऐसी अनुभूति प्राप्त होगई है उस मनुष्यके अतरगमें यद्यपि इष्ट अनिष्ट पदार्थ प्रतिविंबित होते हैं परतु उनसे उसकी आत्मामें राग द्वेष आदि विकार नहि होते ॥ २१ ॥

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत ।

इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः किल कलयति काले कापि तादात्म्यवृत्तिं ॥२२॥

सं० टी०—इदानीं आत्मस्वरूपप्रकाशनकाले, जगत् विष्टयं, मोहं-ममेदं, अहं अस्य, आसीन्यम पूर्वमिदं, अहमेत-
स्यासं, भविष्यति पुनर्ममेतत् पतस्याहमपि भविष्यामि, इत्यादिरूपं मोहं त्यजतु-जहातु, किंभूतं? आजगमलीढं-आसंसारत्वात्-
वृत्ते । ज्ञानं मेदविज्ञानं, रसयतु-आस्वाद्यतु-ध्यानविषयीकरोत्वित्यर्थः । किंभूतं तत् ? रसिकानां शुद्धचिद्रूपरसास्वादानां,
रोचनं-रुचिकरं, उद्यत्-उदयं गच्छत् । इह-जगति, कापि काले कास्मिश्चित्समये, क्षयोपशमविशुद्धयादिलिङ्गपंचकसामग्रीसद्भा-
वसमये, किल इति निश्चितं-एकः, आत्मा-जीवः, अनात्मना-पटव्येण शरीरादिना, साकं सह, तादात्म्यवृत्तिं तन्मयत्ववृत्तिं
एकत्ववृत्तिं, न कलयति नागीकरोति तन्मयो न भवतीत्यर्थः कथमपि-केनचित् प्रकारेणापि ॥२२॥ अथ मोहहपनार्थं देहहपनं
ख्यापयति—

अर्थ-जगत् कहिये लोक है सो अनादिसंसारतैं लेकरि आस्वाद्या अनुभूया जो मोह ताहि अवतो छोडो । बहुरि
रसिकजनकी रुचनेवाला उदय होता जो ज्ञान, ताही आस्वादो । जातैं इस लोकवियैं आत्मा है सो अनात्मा जो परद्रव्य
ताकरि सहित काहूही कालवियैं प्रगटपणे तादात्म्यवृत्ति कहिये एकपणा ताहि काहू ही प्रकार करि नाही प्राप्त होय
है, जातैं, आत्मा एक है, सो अनात्मा जो दूजा अन्यद्रव्य, ताकरि एकतारूप्य नाही होय है । भावार्थ-आत्मा परद्र-
व्यतै काहू प्रकार कोई कालवियैं एकताका भावजूं नाही प्राप्त होय है । तातैं आचार्यनैं ऐसी प्रेरणा करी है, जो, अना-
दितै लया जो परद्रव्यतै मोह ताका भेद ज्ञान वताया है सो याका एकपणा रूपमोहजूं अवही छोडो, अर ज्ञानजूं
आस्वादो, मोह है सो बुथा है, झूठा है, दुःखका कारण है । आणैं अप्रतिबुद्धके प्रतिबोधनेके अर्थी व्यवसाय कहिये व्या-
पार उपाय कहे हैं—

अथि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्ननुभव भव मूर्तेः पार्थवतीं मुहूर्तं ।

पृथगथ विलसंतं स्वं समालोक्य येन त्यजसि झगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहं ॥ २३ ॥

सं० टी०—अपीति-कोमलालापेऽव्ययं, तत्त्वकौतूहली तत्त्वं-पर्यात्मलक्षणं, तस्यवलोकने कौतूहली, सन्न भवत् हे मित्रे-
त्यव्याहार्यं, कथमपि केनचित् प्रकारेणः, मायादिप्रकारेण, मृत्वा-च्युत्वा, साक्षात्प्रकरणे तदनेतर तत्क्षणे साक्षात्तत्त्वावलोक-

नाभावात् । मुहूर्तैः द्विनालिकापर्यन्तं, मूर्तैः शरीरस्य, पार्श्ववर्ती नैकद्वयवर्ती, भव, तच्छरीरस्वभावावलोकनार्थं, । अथ मृत्वा पार्श्ववर्तिभवचानन्तर, स्वं परमात्मानं, अनुभव-अनुभवगोचरीकुरु-स्वध्यानविषयं कुर्वित्यर्थं । किं कृत्वा ? समालोक्य-द्वया पृथग्-मिथं, विलसन्तं-स्वस्वरूपे विलासं कुर्वन्तं आत्मव्यतिरिक्ताचेतनादिशरीरपवस्थानादिपरिणतावस्थामवलोक्य स्वस्वरूपे स्थिरीभववित्यर्थं, येन पृथक् स्वानुभवनेन, मूर्त्या-शरीरेण, साकं, सह एकावमोहं 'ममेदं शरीरं, शरीरस्याहमित्येकत्वलक्षणं मोहं, त्यजसि जहासि जगति तत्कालं विलंबमन्तरेणेत्यर्थं । ननु शरीरमेवात्मा, तद्व्यतिरिक्तस्य कस्य चिदात्मनोऽनुपलभ्यमानत्वात्, अन्यथा महासुनीनां तीर्थकरशरीरपद्यतिशयवर्णनानुपपत्तिः, इति युक्तिमुद्धान्य सिन्धात्मवादिनं योगिनं प्रति कश्चिद-प्रतिबुद्ध-क्षिप्यः, इति पथमुत्प्लवते—

अर्थ—अथि ऐसा कोमल आमन्त्रण संवोधन अर्थमें अव्यय है, ताकरि कहे हैं—भाई ! तू कथमपि कहिये कोई ही प्रकारकरि बड़ा कष्टकरि तथा मरिदूकरि तत्त्वनिका कौतूहली हुवा संता, इस शरीरादि मूर्तद्रव्यका एक मुहूर्त दीय घडी पाडोसी होऊ, अर आत्माका अनुभव करि । जाकरि अपने आत्मारू विलासरूप सर्व परद्रव्यतै न्यारा देखिकारि इस शरीरादिमूर्तिक पुद्रलद्रव्यकरि सहित एकपणाका मोहकं शीघ्रही छोडैगा । भावार्थ—जो यह आत्मा दीय घडी पुद्रलद्रव्यतै भिन्न अपना शुद्धस्वरूपकं अनुभवै तामै लीन दीय परीपह आये चिगै नार्हीं, तौ घातिकर्मका नाशकरि केवलज्ञान उपजाय मोक्षकं प्राप्त होय । आत्मानुभवका ऐसा माहात्म्य है तो भिख्यात्वका नाशकरि सम्यग्दर्शनका प्राप्ति होना तौ सुगम है । तातैं श्रीगुरुनिनै यह ही प्रधानकरि उपदेश कीया है ।

विशेष—' कथमपि मृत्वा ' यहापर प जयचद्रजिने ' कथमपि ' अर्थात् किसीप्रकारसे-बहे कष्टसे वा मृत्वा अर्थात् मर कर भी यह अर्थ किया है और मद्भारक शुभचद्रजिने कथमपि अर्थात् किसीप्रकारसे माया छल कपट आदिसे मृत्वा अर्थात् च्युत्वा-रहित होकर यह अर्थ किया है । और मृत्वाके च्युत्वा अर्थ करनेमें यह युक्ति भी दी है कि साक्षात् मरणके होजाने पर उसके बाद तत्त्व का अवलोकन होना असंभव है इसलिये यहा च्युत्वा अर्थ ही युक्तियुक्त है । इन दोनों अर्थोंमें प जयचद्रजीका अर्थ जरा खटकता है क्योंकि उन्होंने कथमपि और मृत्वा पदको आपसमें न मिलाकर अर्थ किया है जो प्रकृतमें असंजस सरीखा जान पडता है परतु उसका असली भाव 'सत्सारमें मरणके समान अन्य कोई कष्ट नहीं यह मानकर प्रथकारने मूर्त्तिक शरीर आदि पदार्थोंके विचार करनेमें और आत्माके अनुभव करनेमें अन्य कष्टकी तो क्या बात ? 'यदि किसी प्रकारसे मरण भी हो जाय तथापि' यह है ॥२३॥

काँस्यैव स्नपयति ये दश दिशो धाम्ना निरुंधंति ये धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्णंति रूपेण च ।
दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरतोऽभृतं वंघ्रास्तेऽसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ॥

सं० टी०-ते-प्रसिद्धाः, नामेयादयस्तीर्थश्वराः-श्रुतज्ञानलक्षणतीर्थनायकाः वंघ्राः, नमस्करणीया, ये-भगवंतः, काँस्यैव-शुल्का
पत्र-केवलं, दश दिशाः-ककुभः, स्नपयति-प्रक्षालयति, स्वकाँस्यैव समस्ता दिशाः प्रकटयतीत्यर्थः । ये-लिना धाम्ना-धातिकर्म
क्षयोत्पन्नकोटिसूर्याधिकशरीरतेजसा, उद्दाममहस्विनां-अमर्यादीभूततेजस्विनां, स्वर्ण-रत्न-मुक्ताफल-नक्षत्र-विमान-सूर्य-चंद्र-दीपा-
न्यादीना, वाम-तेजः, निरुंधंति-निवारयंति, स्वरूपीकुर्वतीत्यर्थः । तथा चोक्तं—

आकास्मिकमिव युगपद्विवसकरसहस्रमपगतव्यवधानं । भागंडलमिव भावितरार्त्रिदिवमेदमतितरामामाति ॥ १ ॥ इति ।
ये रूपेण कृत्वा जनमनःत्रिलोकनिवासिप्राणिचित्तं, मुष्णंति हरंति, तच्चित्ताकर्षणं कुर्वतीत्यर्थ - । किंभूतास्ते ? सुखं
उभयोः शर्म यथा भवति तथा, श्रवणयोः-कर्णयोः, साक्षात्-प्रत्यक्षं, अमृतं-धर्मसुधां संसारदुःखापहारित्वात् श्रंतः-स्रवंतः,
केन ? दिव्येन-अन्यजनातिशायिना, ध्वनिना-तीर्थकरपुण्यकर्मातिशयविजृम्भमाणध्वनिना, पुनः किंभूताः ? अपेत्यादि-अष्टाभिर-
धिकानि सहस्राणि तानि च तानि लक्षणानि वज्र कुशेराय-तोरण छत्राकारादीनि तेषा धराः-धारकाः, ते तथोक्ता. नवशतव्यं-
जनोपलक्षिताष्टशतलक्षणलक्षितत्वात् तथा च सूरयः-आचार्याः, वंघ्राः, ॥ २४ ॥ अथ कथं काँत्येत्यादिशरीरस्त्वनेन तदधि-
ष्टात्त्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यते, इत्युक्ते प्रत्युत्तरयति पद्यद्वयेन—

अर्थ-ते तीर्थंकर आचार्यं वदिवे योग्य हैं कैसे हैं ते ? अपनी देहकी कांतिकरि तौ दशदिशानिकू स्नपन करे हैं ।
धोवे हैं, निर्मल करे हैं । बहुरि अपने तेजकरि तेजतै उत्कृष्ट जो सूर्यादिक तेजस्वी तिनिका तेजकू रोके हैं । बहुरि ते
रूपकरि लोकनिके मनकू हरे हैं । बहुरि दिव्यध्वनिवाणीकरि काननचिपै साक्षात् सुख अमृत वर्षावे हैं । बहुरि एक
हजार आठ लक्षणनिको धारे हैं । इत्यादिक तीर्थंकर आचार्यनिकी स्वति है सो सर्वही मिथ्या ठहरे हैं । ताँ हमारै
तौ यह ही एकांतकरि निश्चयप्रतिपत्ति है, जो, आत्मा है सो ही शरीर है पुद्गलद्रव्य है, ऐसा अप्रतिबुद्धने कथा । तहां
आचार्य कहे हैं, जो ऐसा नहीं है-तू नयविभागका जन्मेवाला नहीं है ।

प्राकारकवलितांबरमुपवनराजीनिगीर्णभूमितलं ।

पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालं ॥ २५ ॥

सं० टी०—इदं-प्रसिद्धं, नगरं-पत्तनं, पिबतीव-पानं करोति-गलतीत्यर्थः, इव-उपमायां, किं ? पातालं-अधोभवनं, केन ? परिखावलयेन, अस्तिमात्रं निम्नत्वात्, किंभूतं ? प्राकारेत्यादि-प्राकारेण-शालेन, कवलितं-कवलीकृतं, व्याप्तमित्यर्थः, अंबर-नभः, येन तत् अत्युच्चैस्तरत्वात् । उपेत्यादि-उपवनानां-वाटिकानां, राज्ञिः-पंक्तिस्तया निगीर्ण-व्याप्तं, भूमितलं-पृथ्वीतलं, येन तत् । इति नगरे वर्णितेऽपि राक्षस्तदधिष्ठातृत्वेऽपि प्राकारादिस्वरूपभावात् वर्णनं नो भवति । तथैव—

अर्थ-यह नगर है सो कैसा है ? प्राकार कहिये कोट, ताकरि तो ग्रस्था है आकाश जानै ऐसा है । भावार्थ-कोट ऊंचा बहुत है । बहुरि उपवन कहिये बाग, तिनिकी राजी कहिये पंक्ति, तिनिकरि निगल्या है भूमितल जानै ऐसा है, भावार्थ-सर्वतरफ बागनिहै पृथ्वी छापरही है । बहुरि कैसा है ? कोटके चौगिरद खाईका वलयकरि मानू पातालकूं पीवै ही है, ऐसा है, भावार्थ-खाई ऊंडी बहुत है । एसैं नगरका वर्णन करते संते, राजा याकै आधार है तौऊ कोट बाग खाई आदि सहित राजा नाहीं है । तातै राजाका वर्णन याकरि नाही होय है । तैसेही तीर्थकरका स्तवन, शरीर-का स्तवन क्रीये नाहीं होय हे, ताका भी काव्य है ।

नित्यमविकारसुस्थितसर्वांगमपूर्वसहजलावण्यं ।

अक्षोभमिव समुद्रं जिनेंद्ररूपं परं जयति ॥ २६ ॥

सं० टी०—जिनेंद्ररूपं-सर्वब्रह्मरूपं जयति-सर्वोत्कृष्टेण वर्तते, किं भूतं ? नित्यं-यावच्छरीरभावित्वात् स्थिरमित्यर्थः, अवीत्यादि-अविकारेण-नेत्रहस्तादिविकृत्यभावेन, सुस्थितानि सर्वशरीरांगानि-सर्वोद्ययवा यस्य तत्, पुनः किंभूतं ? अपूर्वेत्यादि-अपूर्व-अन्य-जीवासंभवि, सहजं-अकृत्रिमं, स्वाभाविकमित्यर्थः, लावण्यं लवणिमा यस्य तत्, समुद्रमिव अक्षोभं-न केनापि क्षुब्धत इत्यक्षोभं । इति शरीरस्त्वयमाने तीर्थकर-केवलपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेऽपि सुस्थितसर्वांगादिगुणाभावात् स्तवनं न स्यात् ॥ २६ ॥ यद्येवं तीर्थकराचार्यंस्त्विति-समस्ताप्यप्रशस्ता स्यात् ततः शरीरात्मनोरैकान्तिकी प्रतिपत्तिः ? नैवं नयविभागाभावात् । तं नय-सुल्लेखयति—

अर्थ-जिनेंद्रका रूप है सो उत्कृष्ट जैसा होय तैसे जयवंत वतैं है कैसा है ? नित्य ही अविकार अर भलैप्रकार सुल-

रूप लिप्टया है सर्वांग जाँसैं, बहुरि कैसा है? अपूर्व स्वाभाविक है अर जन्महीतै लेकरि उपजा है लावण्य जाँसैं। भावार्थ-सर्वरूप प्रिय लागे है, बहुरि कैसा है? समुद्रकी ज्यों क्षोभरहित है, चलाचल नाही है। ऐसैं शरीरका स्तवन करते भी तीर्थकर केवलीपुरुषके शरीरका अधिष्ठातापणा है, तौल सुस्थित सर्वांगपणा अर लावण्यपणा आत्माका गुण नाही। ताँतैं तीर्थकर केवलीपुरुषके इनि गुणनिका अभावतै याका स्तवन न होय। अब जैसैं तीर्थकर केवलीकी विश्वयस्तुति होय तैसैं कहे हैं तहां प्रथम ही ज्ञेयज्ञायककै संस्रदाप आवे ताका परिहार करि स्तुति कहे हैं। अब इहां इस विश्वय-व्यवहाररूप स्तुतीके अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं—

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनो निश्चयान्नुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्त्वतः स्तोत्रं निश्चयतश्चित्तो भवति चित्तुल्यं च सैवं भवेत्तान्तस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्मांगयोः ॥

सं० टी०—कायात्मनो-देहदेहिनो; एकत्वं कथंचिदेकता, व्यवहारतः, व्यवहाररज्यमाश्रित्य, लोकव्यवहार वा 'आत्मकर्म-वशात्प्रोक्तमरूपेण पुद्गलस्कंधबंधो देहः; कनककलयौतयोरेकस्कंधव्यवहारवत् नीरक्षीत्वद्वा, पुनः निश्चयात्-निश्चयनयमाश्रित्य नेकत्वं, तयोः परस्पर भिन्नत्वात्। त्वित्यधिकपदं विशेषज्ञापकं, निश्चयाद्धि देहदेहिनोः अनुपयोगोपयोगरूपयोः; कनककलयौ-तयोः पीतपद्मत्वस्वभावयोरिव, अत्यंतव्यतिरिक्तवैकैकार्थत्वात्पुपत्तेर्नानात्वं, एवं किल नयविभाग इति अतः कारणत्-वपुषः शरीरस्य स्तुत्या-स्तवनेन, शरीरगुणवर्णनेन, तुः आत्मनः, स्तोत्रं-स्तवनं, अस्ति-भवति, कुतः-व्यवहारत व्यवहाररज्ययात्, तत् स्तोत्रं निश्चयात्-परमार्थतः; न हि। ननु आत्मस्तोत्रं कथं? निश्चयतः-परमार्थतः; चित्त-चिद्रूपस्यात्मनः, स्तोत्रं-स्तवनं गुणवर्णनमित्यर्थः भवति अस्ति, कया? चित्तुल्यं च चिद्रूपस्यामूर्ताखंडज्ञानदर्शनाद्यनंतगुणस्तवनेन, एवं निश्चयस्तुतिरेव, आत्मस्तुतिः; एव सति सा-निश्चयस्तुतिः स्तुतिर्भवेत्। अतः आत्मशरीरयोर्भिन्नत्वसमर्थनात्, एकत्वं-अभिन्नत्वं न भवतीत्यर्थः कयोः? आत्मांगयोः-चिद्रूपपदेहयोः; कुतः? तीर्थस्थादिः-तीर्थकरस्य-नाभेयादिति नस्य, स्तव-अष्टप्रातिहार्यादिगुणवर्णनं, तीर्थ-करशरीर-गुणवर्णनमेव परमार्थस्तवनमिति प्रत्युत्तरबलाधानात् एकत्वं न कदाचन ॥ २७ ॥ अर्थकत्वात्तरासमुपसंहरति-

अर्थ-कायकै अर आत्मकै व्यवहारनयकारि एकपणा है। बहुरि निश्चयनयकारि एकपणा नाही है। याहीतैं शरीर-के स्तवनतै आत्मा पुरुषका स्तवन व्यवहारनयकारि भया कहिये, अर निश्चयतै न कहिये। निश्चयतै तौ चैतन्यके स्तवन-तैं ही चैतन्यका स्तवन होय है। सो चैतन्यका स्तवन इहां जितेंद्रिय, जितमोह, क्षीणमोह ऐसैं कहा तैसैं होय है।

तातैं यह सिद्ध भया-जो अज्ञानीनै तीर्थकरके स्तवनका प्रश्न कीया था ताका यह नयविभागकरि उत्तर दिया, ताके बल-
ते आत्मके अर शरीरके एकपणां निश्चयतै नाहीं है ॥ फेरि याही अर्थके जानेकरि भेदज्ञानकी सिद्धि होय है ऐसे
अर्थरूप काव्य कहे हैं-

इति परिचितत्त्वात्मकायैकतायां नयविभजनयुक्त्याल्यंतमुच्छादितायां ।
अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटद्वोक एव ॥ २८ ॥

सं० टी०—अद्य-इदानीं, एव-निश्चयेन, कस्य-पुरुषस्य, बोधः-भेदविज्ञानं, बोधं-बुद्ध्यते-जानातीति बोधः-आत्मा, अथवा
गुणे गुणिन उपचारः, तं न अवतरति-न प्राप्तुर्भवति ? अपि तु प्राप्तुर्भवत्येव । किंभूतः स ? स्वेत्यादिः स्वस्य-आत्मन , रस-ज्ञान-
शक्तिविशेषः, तस्य रभसः-वेगः, तेन कृष्टः-आकृष्टः, विशदीकृत इत्यर्थः । भूयः किंभूतः ? प्रस्फुटद-प्रकॉपेण निर्मलीभवन् प्रकटी-
भवत्वा, एक एव नान्यः, बोधं विना आत्मानं प्रत्यवतरयितुं न कश्चित्कमः, इत्यर्थः । क सत्यां-आत्मेत्यादि-आत्मा च कायश्च
आत्मकायौ तयोरेकता-येक्यं, तस्या, उच्छादितायां-निराकृतायां सत्यां, कया ? नयेत्यादि नयस्य-निश्चयव्यवहारलक्षणस्य
विभजनं-विभागः, तस्य युक्तिः-दर्शनोपन्यासः, तथा, कैः ? इति पूर्वोक्तप्रकारेण परिचितं-परीचीकृतं, तत्त्वं-शुद्धचिद्गुणल-
क्षणं यैस्ते, इति परिचितत्वास्तैः । २८ । अथ यावत्पर्यंतं परभावायावस्तावत्स्वाभुभव इति संतप्यते-

अर्थ-एसे परिचयरूप कीया है वस्तुका यथार्थस्वरूप जिनिनै ऐसे मुनीनै आत्मा अर शरीरके एकपणाकूं नयके
विभागकी युक्तिकरि अत्यंत उच्छादन कीया निषेध्या है याके होंतै तत्काल ज्ञान है सो यथार्थपणाकूं कौन पुरुषके
अवतार न धरे अवश्य अवतार धरैही धरे ॥ कैसा होयकरि ? अपना निजरसका वेगकरि खेंच्या हुवा प्रगट होता एक
स्वरूप होयकरि ॥ भावार्थ-निश्चयव्यवहारनयके विभाग करि आत्माका अर परका अत्यंत भेद दिखाया, सो याकूं
जानिकरि, ऐसा कौन पुरुष है जाके भेदज्ञान न होय-होयही होय । जातैं ज्ञान है सो अपना स्वरस करि आप अपना
रूप जानै, तव अवश्य आप न्यारा ही अपने आत्माकूं जनावै है ॥ इहां कोई दीर्घसंसारीही होयतो ताका कष्ट कहना है
नाहीं ॥ ऐसे अप्रतिबुद्धने कबा था, जो “ हमारै तो यह निश्चय है, जो देह है सोही आत्मा है ” ताका निराकरण
किया । आणै कहे हैं, जो, जैसे यह अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनादिके मोहके संतानकरि निरूपण कीया
जो आत्माका अर शरीरका एकपणा, ताका संस्कारपणाकरि अत्यंत अप्रबुद्ध था, सो अय प्रगट उदय भया है तत्त्वज्ञान-

स्वरूप ज्योति जाके "जैसे कोई पुरुषके नेत्रमें विकार था, तब वर्णादिक अन्यथा दीखे थे, अर जब विकार मिटे, तब जैसाका तैसा दीख्या" तैसे प्रगट उघड्या है पटलस्थानीय आवरणकर्म जाका, ऐसा भया संता प्रतिबुद्ध भया, तब साक्षात् देखनेवाला आपकू आपही करि ज्ञान अर श्रद्धान करि अर तिसकू आवरण करनेका इच्छक भया संता पूछै है, जो इस आत्मारामके अन्यद्रव्यनिका प्रत्याख्यान कहिये त्यागना, सो कहा होय ? ऐसे पूछते संते आचार्य कहे हैं जो, ऐसे कहना—

विशेष-बोध इस द्वितीयात् पदका यथार्थपना अर्थकर प. जयचद्रजीने कस्य बोध न अवतरति-इस वाक्यका अर्थ 'ज्ञान है सो यथार्थपणाकू कौन पुरुषके अवतार न धै अवश्य अवतार धै ही धै' यह किया है और भट्टारक शुभचद्रजीने 'बोध' इसका आत्मा अर्थ कर 'किसकी आत्मामें सन्धज्ञान अवतार नहिं लेता' उस वाक्यका यह अर्थ किया है । हमें भट्टारक शुभचद्रजीका 'बोध' का आत्मा अर्थ प्रकृतोपयोगी और विशेष महत्त्वका जान पडता है ॥ २८ ॥

अवतरति न यावद् द्युत्तिमंतंवेगादनवमपरभावस्यागदृष्टांतदृष्टिः ।

झटिति सकलभ्रवैरन्यदीयैर्विमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥ २९ ॥

सं० टी०—यावत्-यावत्पर्यंत, अनन्त-सत्यं यथा भवति तथा, अत्यंतवेगात्-अतिशीघ्रं, अपरेत्यादि-अपरे च ते भावाश्च अपरभावाः-अन्यपदार्थाः; तेया त्याग-त्यजानं, तदुल्लेखाय यो दृष्टातः, तत्र दृष्टिः, यथाहि कश्चिन्नरः; रजकात् परधीयमवर-मादाय संभ्रात्यात्पीयप्रतिपत्या परिधाय शयानः स्वयमज्ञानी सन्, अयेन तद्वृत्तस्वामिना तदंचलमालंब्य वलाघवन्तीक्रियमाणो मंथु प्रतिबुध्यस्व, अर्थय परिचर्तितमेतद्वस्त्रं मामिकमिति असकृद्वचः शृण्वन्, अखिलैश्चिन्हैः सुपरीक्ष्य परकीयमिति निश्चि-त्याचिरात्, ज्ञानी सन् मुंचति तथा ज्ञातापि परभावान् संभ्रात्या स्वप्रतिपत्यात्मसात्कुर्वन् शयानः स्वयमज्ञानी सन् गुरुणा परभावे विवेकं कृत्यैकीक्रियमाणो मंथु प्रतिबुध्यस्व, एकः खल्वयमात्मा, इत्यसकृत् श्रुतिं श्रौतीं शृण्वन् अखिलैश्चिन्हैः सुप-रीक्ष्य सर्वान् परभावाक्निश्चिन्त्य ज्ञानी सन् मुंचति परभावागिति दृष्टातदृष्टिः; वृत्ति-परस्वावप्रवृत्तिं प्रति न अवतरति-अवतरणं न करोति तावत्पर्यंत इयमनुभूतिः-आत्मानुभवज्ञानं, स्वयं-स्वतः; आविर्बभूव-प्रकटीयभूव, झटिति-शीघ्रं, किभूता ? विमुक्ता-
प्राणा, कैः ? अन्यदीये-परकीयैः, सकलभावे-सकलचेतनाचेतनपदार्थैः, ॥ २९ ॥ अथ स्वयं रसामीति रचयति—
अर्थ-यह परभावके त्यागके दृष्टांतकी दृष्टि है सो "पुरानी न पड़े ऐसें जैसें होय तैसें" अत्यंत वेगतें जेतें पृढ-

किंचू नहीं प्राप्त होय है ता पहलैही तत्काल सकल अन्यभावनिकारि रहित आपही यह अनुभूति तौ प्रगट होती भई । भावार्थ—यह प्रभावका त्यागका दृष्टांत कहा, तापरि दृष्टि पडै ते पहलै समस्त अन्यभावनिश्चै रहित अपना स्वरूपका अनुभवन तौ तत्काल होय गया, जाते यह प्रसिद्ध है जो, वस्तुछू परकी जाने पीछे ममत्व रहै नहीं ॥ आगे या अनुभूति तै परभावका भेदज्ञान कौन प्रकार भया ऐसी आशंकाकारि प्रथम तौ भावक मोहकर्मका उदयरूप भाव ताका भेद विज्ञानका प्रकार कहै हैं—

विशेष—अन्यभावका दृष्टात यह यह है कोई पुरुष घोबिसे अन्यका बख लाकर और भ्रमसे उसै अपना मान ओढकर सो रहा था और उसे जरा भी इसबातका ज्ञान न था कि यह किसी दूसरेका है इतने ही में जिसका वह बख था वह पुरुष भया और बखका फल्लड स्वीचकर और सोते हुये पुरुषको नगाकर इसप्रकार कहने लगा—जल्दी उठो इसबखको मुझे दो यह बख मेरा है बदल गया है । तो जिसप्रकार वह सोता हुआ मनुष्य उसके वार वार उठो २ ये वचन सुनकर और समस्त चिह्नोसे मले प्रकार परीक्षापूर्वक जानकर कि यह बख दूसरेका है तत्काल छोड देता है उसीप्रकार यह आत्मा भी परपदार्थोको अपना मानकर भ्रजानी है मोहकी नीदमें सो रहा है जब श्रीगुरु मोहभावका विवेक कराकर इसे परपदार्थोसे रहित एकाकी बताते है और यह उपदेश देते है कि जल्दी प्रतिबुद्ध हो यह आत्मा परभावोसे रहित एक है तब वह 'आत्मा एक है, आत्मा एक है' ये शब्द वार वार सुनकर और परीक्षापूर्वक परपदार्थोको निश्चयकर पूर्ण ज्ञानवान हो परपदार्थोको छोड देता है ॥ २९ ॥

सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं ।
नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्धनमहोनिधिरस्मि ॥ ३० ॥

सं० टी०—इह—जगति, अहं—आत्मा, स्वयं—आत्मना, स्वं—आत्मानं चेतये—अनुभवामि, उपलभे—जानामीत्यर्थः । किभूतमात्मानं ? सर्वतः-सामस्त्येन, स्वेत्यादिः-स्वस्य-आत्मनः, रसः-रुचिः-अनुभवनमिति यावत्, तेन निर्भरो भावः स्वभावो यस्य तं, मम-आत्मन-कश्चन-कोऽपि, शरीरादौ मोह-ममत्वं नास्ति नास्ति-पुनः पुनर्न विद्यते, अस्मि-भवात्म्यहं, कीदृशः ? शुद्धेत्यादिः-शुद्धा निर्मला कर्मकलंकराहियात् सा बालो चित्त-चेतना तस्याः धनो-निविडः स बालो, महोदधिः-महासमुद्रश्च, धनरसानामिव निःशेषगुणानामाधारत्वात् । ३० । अथात्मपरद्वययोर्विवेकं तंतन्यते—

अर्थ—मैं इसलोकमें आपहीकरि अपने एक आत्मस्वरूपकूं अनुभवूं हूं। कैसा है मेरा स्वरूप ? 'सर्वतः' कहिये सर्वाङ्गकरि अपने निजरस जो चैतन्यका परिणामन, ताकरि पूर्ण भया ऐसा है भाव जाके, याहीतै यह मोह है सो मेरा किछु मी लागता नाही है। याके अर मेरे किछु मी नाता नाही है। मैं तो शुद्ध चैतन्यका 'धन' कहिये समूहरूप तेजः पुंजका निधि हूं। भावकभावका भेदकरि ऐसे अनुभवन करे ॥ ३० ॥

इति सति सह सैवैरन्यभावैर्विवेके स्वयमयमुपयोगो विभ्रदात्मानमेकं ।

प्रकटितपरमार्थैर्दर्शनज्ञानवृत्तैः कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥ ३१ ॥

सं० टी०—अयं-उपयोगः-ज्ञानदर्शनोपयोगः; स्वयं-स्वरूपेण आत्मा-चिद्रूप एव प्रवृत्तः-प्रवृत्ति प्राप्तः; क्व सति ? इति पूर्वोक्तप्रकारेण, सधैः-समस्तैः, अन्यभावैः-धर्माधर्मोदिलक्षणेः परपदार्थैः; सह साकं, विवेके-पृथग्भावे जाते सति, किंभूतः आत्मा ? विभ्रद्-दुग्ध, कं ? एकं अद्वितीयं, आत्मानं-स्वस्वरूपं, भूयः किंभूतः ? कृतपरिणति-कृता परिणतिः-परिणामनं एकता, यस्य सः; कैः सह ? दर्शनज्ञानवृत्तैः तच्छ्रद्धानबोधचरित्रैः, आत्मनस्तन्मयत्वात्, कीदृशैस्तैः ? प्रकटितपरमार्थैः-परमः-उत्कृष्ट, सर्वप्रकाशकत्वात् स चालौ अर्थश्च परमात्मलक्षणोऽर्थ इति यावत्, प्रकटितः-प्रकाशं नीतः परमार्थो येन स तथोक्तः, भूयः किंभूतः ? रामः-रमणीयः; मनोह्रः; जगत्प्रेषुत्वात् ॥ ३१ ॥ अथ ज्ञानसमुद्रे मज्जनादिना जगदुद्घुज्यते—

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्तप्रकार भावकभाव अर ज्ञेयभावनितै भेदज्ञान होते, सर्वही जे अन्यभाव तिनितै भिन्नता भई, तब यह उपयोग है सो, आपही अपने एक अत्माहीकूं धारता संता प्रगट भया है परमार्थ जिनिका, ऐसे जे दर्शनज्ञान-चारित्र तिनिकरि करी है परिणति जानै, ऐसा हूवा संता, अपना आत्माराम जो आत्मारूपी बाग क्रीडावन, ताहिविषे प्रवर्ते है, अन्य जागा न जायगा न जाय है। भावार्थ-सर्वपरद्रव्य तथा तिनितै भये जे भाव तिनितै भेद जान्या तब उपयोगकूं रमनेकूं आत्मा ही रखा, अन्य ठिकाना रखा नाही। ऐसे दर्शनज्ञानचारित्रतै एकरूप भया आत्माहीविषे रमेहै ऐसा जानना ॥ आगै ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणया जो आत्मा ताके स्वरूपका संचेतन कैसा होयहै ऐसा कहता संता आचार्य इसकथनकूं संकोचि है समेटै है—

विशेष-मूलमें ' प्रकटितपरमार्थः ' यह पद ' दर्शनज्ञानवृत्तैः ' का विशेषण है संस्कृत टीकाकारने भी ऐसा ही किया है परंतु जिससमय वे इस पदका समासपूर्वक अर्थ करने लगे है उससमय उन्होंने उसे प्रथमातपद मान 'आत्मा' का विशेषण कर दिया

है नहिं जानपडता ऐसा क्यों हुआ ? अथवा उन्हें प्रथमात् पद ही मिला था तो ' आत्मा ' का ही विशेषण करना योग्य था फिर 'दर्शनज्ञानवृत्तै' का विशेषण क्यों किया ? यदि दोनों पाठ मिले थे तो उन्हें पश्चात् लिखकर स्पष्ट लिखदेना चाहिये था फिर ऐसा क्यों नहिं किया ? क्योंकि ' प्रकटितपरमार्थै ' इस पदको तृतीयात् वा प्रथमात् दोनोंके माननेमें दोष नहिं आसकता । इसलिये हमारी समझमें लेखक महाशय ही यहा एक दो पक्ति भूल गये हैं । क्योंकि इतनी छोटी अशुद्धि भट्टा. शुभचंद्रजी सरीखे विद्वानसे होना असभव मालूम पडती है । प० जयचंद्रजीने तो ' प्रकटितपरमार्थै. ' को ' दर्शनज्ञानवृत्तै ' काही विशेषण किया है । दूसरे-भट्टा शुभचंद्रजीने ' आत्माराम एव ' यहापर आत्मा पदको जुदाकर और राम को प्रथमात् मान उसका रमणीय अर्थ कर दिया है और प० जयचंद्रजीने ' आत्मारामे ' ऐसा सप्तम्यत् पद मानकर आत्मारूपी क्रीडावनमें यह अर्थ किया है यद्यपि यहा पदोकी ओर ध्यान देनेसे पडित जयचंद्रजीका अर्थ उत्तम प्रतीत होता है और भट्टारक शुभचंद्रजीका अर्थ खटकता सा है परतु भट्टारक शुभचंद्रजीका अर्थ बडा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ' उपयोग , राम आत्मा एव प्रवृत्त ' अर्थात् उपयोग अतिशय सुदूर आत्मस्वरूपही हो गया ' इसप्रकार निश्चयनयका अवलन किया है जोकि प्रकरणमें सर्वथा कार्यकारी है । और प० जयचंद्रजीने ' उपयोग., आत्मारामे ' अर्थात् उपयोग आत्मारूपी क्रीडावनमें प्रवृत्त हुआ इसप्रकार व्यवहार नयका आश्रय किया है क्योंकि उपयोग और आत्माकी इन्होंने यहा भेदविवक्षा मानी है ॥ ३१ ॥

मज्जंतु निर्भरममी सममेव लोका आलोकमुच्छलति शांतरसे समस्ताः ।

आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण प्रोन्मन एष भगवानवबोधसिंधुः ॥ ३२ ॥

सं० डी०—उन्मन उच्छलितः; प्रकटीभूत इति यावत्, कोसौ ? एष-अवबोधसिंधुः-अवबोधो-ज्ञानं । स एव सिंधुः, अनंतगुणाधारत्वात् ' किञ्चत्वा ' आप्लाव्य-प्लावयित्वा, निराकृत्येत्यर्थः, का ? विभ्रमो-ममेदमिति मोहः, मधवद्विभ्रमकारकत्वात्, स, एव तिरस्करिणी-यवनिका ता कंटकादिभिर्दुःस्पर्शत्वेन, उन्मयोरुपमानोपमेययो सादृश्यत्वात् जलेन ससविनाश्यत्वात्, कथं ? भरेण-अतिशयेन, मज्जंतु-मज्जन्तुं कुर्वंतु, कर्ममलशालनहेतुत्वात् तस्य, के ? अमी समस्ता-सर्वे लोकाः-भव्यजनाः, कथं ? निर्भर-अत्यर्थ, सममेव-युगपदेव, नव ? शांतरसे-शात-उपशमत्वं, स एव रसः-पानीयं, शम्यस्य पापमशालनशीलत्वात्, आलोकं त्रिलोकेशिखरपर्यंतं, उच्छलति-ऊर्ध्वगमनं कुर्वति सति-आलोकं व्याप्ते सति, इत्यर्थः । अन्य-वारिषिजलस्योच्छलनशीलत्वात् ॥ ३२ ॥

अर्थ—यह ज्ञानसमुद्र भगवान् आत्मा है सो विभ्रमरूप आडी चादर थी ताकूँ समूलतैं डबोयकरि दूरि करि, आप सर्वांग प्रगट भया है । सो, अब समस्त लोक हैं ते याके शांतरसविषै एकैकाल ही अतिशयकरि मग्न होऊ । कैसा है शांतरस ? समस्तलोकताई उछल्य्या है ॥ भावार्थ—जैसैं समुद्रके आडा किछु आवै तब जल दीखै नाही, अर जब आड दूरी होय, तब प्रकट होय लोककूं प्रेरणा योग्य होय, जो या जलविषैं सर्व लोक स्नान करी । तैसैं यह आत्मा विभ्रमकरि आच्छादित था, तब याका रूप न दीखे था, अब विभ्रम दूरि भया तब यथार्थस्वरूप प्रगट भया अब याके वीतराग चिह्नानरूप शान्तरसविषैं एक जाल सर्व लोक मग्न होऊ । ऐसैं आचार्य प्रेरणा करी है अथवा ऐसा भी अर्थ है, जो आत्मज्ञान का अज्ञान दूरि होय तब केवलज्ञान प्रगट होय है, तब समस्त लोकमें तिष्ठते पदार्थ एकैकाल ज्ञानविषै आय झलके हैं ताको सर्व लोक देखो । ऐसै इस समयप्रभृतग्रंथविषै पहला जीवाजीवाधिकारविषैं टीकाकार पूर्वरांगस्थल कथा ।

इहां टीकाकारका आशय ऐसा- जो, इस ग्रंथकूँ अलंकारकरि नाटकरूप वर्णन कीया है, सो नाटकविषै पहलैं रंगभूमि आखाडा रचिये है । तहा देखनेवाला नायक तथा सभा होय है, अर नृत्य करनेवाले होय हैं ते अनेकस्वांग धरे हैं । तथा शृंगारादिक आठ रसका रूप दिखावे हैं । तहां शृंगार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत ए आठ रस हैं ते लौकिकरस हैं । नाटकमें इनिहीका अधिकार है । नवमा शांतरस है सो अलौकिक है । सो नृत्यमें ताका अधिकार नाही है । इनि रसनिके स्थायीभाव, सात्त्विकभाव, अतुभातिकभाव, व्यभिचारिभाव तथा इनि की दृष्टि आदिका वर्णन रसग्रंथनिमें है सो तो तहति जान्या जाय । अर सामान्यपणें रसका यह स्वरूप है-जो, ज्ञानमें जो ज्ञेय आया, तिसैत ज्ञान तदाकार भया, तातैं पुरुषका भाव लीन होजाय, अन्य ज्ञेयकी इच्छा न रहै सो रस है सो आठ रसका रूप नृत्यमें नृत्य करनेवाले दिखावे हैं । अर इनिका कवीश्वर वर्णन करै जब अन्यरसकूं अन्यरसके समान करि भी वर्णन करै तब अन्यरसका अन्यरस अंगभूत होनेतैं, तथा रसनिके भाव अन्यभाव अंग होनेतैं, रसवत् आदि अलंकारकरि नृत्यका रूप करि वर्णन किया है ॥

तहा प्रथम ही रगभूमिस्थल कीया, तहां देखनेवाला तो सम्यग्दृष्टि पुरुष है, तथा अन्य भिध्यादृष्टि पुरुष है तिनकी सभा है, तिनकूं दिखावे हैं । अर नृत्य करनेवाले जीव अजीव पदार्थ हैं । अर दोऊका एकपणा तथा कर्तृकर्मपणा आदि तिनिके स्वांग हैं । तिनमें परस्पर अनेकरूप होय हैं । ते आठ रसरूप होय परिणमे हैं, सो तो

इनि सर्व स्वांगनिकू कर्मकृत जाणि शांतरसहीमें मगन है, अर मिथ्यादृष्टि जीवाजीवका भेद न जाणे हैं । यातें इनि स्वांगनिहीकू सांचे जाणि इनिविषें लीन होय हैं । तिनिकू सम्यदृष्टि यथार्थ दिखाय तिनिका अम भेदि शांतरसमें तिनिकू लीन करि सम्यदृष्टि करे है । ताकी सूचनारूप रंगभूमिके अंतमें आचार्यने “मज्जतु निर्भर०” इत्यादि यह काव्य रचा है । सो आगै जीव अजीवका स्वांग वर्णन करी, सो ताकी सूचनारूप यह काव्य है ऐसा आशय सूचे है । सो इहांताई तो रंगभूमिका वर्णन भया ॥

दोहा—

नृत्य कुचुहलतत्त्वको । मरियविदेखो घाय ॥
निजानंदरसमें छको । आन सवे छिटकाय ॥

इति सम्यसारवृत्ति, अस्या परमाध्यात्मतरगिण्यपरनामधेयाया व्याख्यायामात्मख्यात्तो पूर्वरा समाप्तः ॥ १ ॥
इसप्रकार प० जयचंद्रजीकृत परमाध्यात्मतरगिणीकी भाषा वचनिकामें पूर्वरंगस्थल समाप्त हुआ ॥ १ ॥

अथ ज्ञानविलासमाख्याति ।

आगै जीवद्रव्य अर अजीवद्रव्य ए दोऊ एक होय करि रंगभूमीमें प्रवेश करे हैं । तहा आदिविषे मंगलका आशय लेकरि आचार्य ज्ञानकी महिसा करे हैं । जो सर्ववस्तुका जाननहारा यह ज्ञान है सो जीव अजीवके सर्वस्वांगनिकी नीके पहिचाने है, ऐसा सम्यग्ज्ञान प्रगट होय है, इस अर्थरूप काव्य कहे हैं—

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याय (य) यत्पार्षदानांसारनिबद्धबंधनविधिध्वंसाद्भिः सुदृढ ।
आत्माराममनंतधाम सहसायक्षेण नित्योदितं धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्लादयत् ।

सं० टी०—ज्ञानं—शुद्धात्मबोधः, विलसति—विलासं कुरुते, तदित्याध्याहारः, यत् ज्ञानं विद्युद्धं-निर्मलं, कुतः ? आसंसार-
त्यादिः-आसंसारं-बंधसंसारमिथ्याप्येत्यासंसार निबद्धानि-बंधनं प्राप्नोति, तानि च तानि बंधनानि च प्रकृतिस्थित्यनुभाग-
प्रदेशलक्षणानि, तेषां विधिः विधानं तस्य ध्वंसः-विनाशः, तस्मात्, पुनः किंभूतं ? सुदृढः-प्रादुर्भवत्, किंकृत्य ? प्रत्याय्य-
प्रतीतिगोचरत्कृत्वा, कान् ? पार्षदानं-सभापतीनं, कया ? जीवत्यादि-जीवध्याजीवश्च जीवाजीवौ तयोर्विवेकः-पृथक्करणं,

स एव पुष्कला विस्तीर्णा, दृक्-दृष्टिस्तथा, किभूतं ? आत्मपारमं-आत्मा-चिद्रूपः, स एव आरामः-क्रीडावनं-निवासस्थानं, यस्य तत्, पुनः किभूतं ? अनंतधाम-अनंत-अंतातीतं धाम-तेजः, यस्य तत्, नित्योदितं-निलं-नित्यत्, उदितं-उदयप्राप्तं, केन अन्ध-क्षेण सफलकेवललोकप्रत्यक्षेण, महसा-तेजसा, लोकातिकांतप्रकाशेन, धीरोदात्तं-धीरं निष्कंपं धैर्यादियुगयुक्तत्वात् तच्च तदु-दात्तं च उत्कटं, धीरोदात्तं, अनाकुलं आकुलतापरहितं, मनः-भन्वचितं, ह्यदयत्-हर्षोद्रेकं कुर्वत् ॥३३॥ अथ परविवेकेनोत्साहयति

अर्थ-ज्ञान है सो मनकू, आनंदरूप करता संता प्रगट होय है । कैसा है ? 'पार्यद, कहिये जीवाजीवके स्वांगकू, देखनेवाले महंत पुरुष तिनिकू, जीव अजीवका भेद देखनेवाली जो बडी उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि, ताकारि भिन्नद्रव्यकी प्र-तीति उपजावता संता है । बहुरि अनादिसंसारतैं दृढ बंध्या है बंधन जाका ऐसा जो ज्ञानावरण आदि कर्म, ताके ना-शतैं विशुद्ध भया है, स्फुट भया है । जैसे फूलकी कली फूले तैसें विकाशरूप है । बहुरि कैसा है ? आत्मा ही है आ-राम कहिये रमनेका क्रीडावन जाके, अनंतज्ञानका आकार आनि झलके है, तौऊ आप अपने स्वरूपहीमें रमे है बहुरि अनंत है धाम कहिये प्रताप जाका । बहुरि मत्स्य तेजकारि नित्य उदयरूप है । बहुरि कैसा है ? धीर है, उदात्त क-हिये उत्कट है, याहीतैं अनाकुल है सर्ववांछातै रहित निराकुल है । इहां धीर उदात्त अनाकुल विशेषण है, सो ए शां-तरूप नृत्यके आभूषण जानने, ऐसा ज्ञान विलास करे है ॥ भावार्थ-यह ज्ञानकी महिमा करी, सो जीव अजीव एक होय रंगभ्रमीमें प्रवेश करे हैं तिनिकू यह ज्ञान ही भिन्न जाने है । जैसे कोई नृत्यमें स्वांग आवै ताकू, यथार्थ जाने ताकू स्वांग करनेवाला नमस्कार करि, अपना रूप जैसाका तैसा करी ले, तैसें इहां भी जानना ऐसा ज्ञान सम्यग्दृष्टि पुरुषनिके होय है मिथ्यादृष्टि भेद जाने नाही ॥ ३३ ॥

अब इहां पुद्गलतै भिन्न जो आत्माकी उपलब्धि, ताप्रति विप्रतिपन्न कहिये अन्यथा ग्रहण करनेवाला पुद्गलहीकू आत्मा जानता जो, पुरुष, ताकू साम कहिये ताके हितरूप मिलापकी वार्ता कहिकरि, समभावहीतैं उपदेश कहना सोही काव्यमें कहे हैं-

विरम किमपरिणाकार्यकोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सत् पश्य षण्मासमेकं ।

हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः ॥ ३४ ॥

सं० डी०-ननु शब्दोन्न-आमंत्रणे, विरम-विरक्तो भव संसारदुःखादिः, परादवचोव्यापाराक्तः अपरेण-परकीयेन, अकार्यको-लाहलेन-क्षार्यादयोऽकार्यैः,

तत्रभावे निषिद्धे च स्वरूपार्थेऽप्यतिक्रमे । इषदर्थे च सादृश्यात्तद्विरुद्धतदन्ययोः ॥

इति नृशब्दस्य तदन्यवाचित्वात्, अकार्यश्चासौ कोलाहलश्च स, तेन तथा हि नैसर्गिकरागद्वेषकर्मकल्मापितं, अध्य-
वसानमेव जीवः, तथा विधाध्यवसानान्दंगारस्थेव कात्स्न्योत्तदतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वात् इति केचित् ॥ १ ॥
अनार्धान्तपूर्वापरभूतावयवैकसंस्मरणक्रियारूपेण क्रीडन् कर्मैव जीवः, कर्मणातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वात् इति
केचित् ॥ २ ॥ तीव्रमंदानुभवमिच्छिमानन्दुरन्तरागरसनिर्भरप्राथम्यवसानसंतान एव जीवस्ततोऽतिरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमान-
त्वादिति केचित् ॥ ३ ॥ नवपुराणवस्थादिभावेन वर्तमानं नो कर्मैव जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनाग्न्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति
केचित् ॥ ४ ॥ विद्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन् कर्मविपाक एव जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति
केचित् ॥ ५ ॥ सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीव्रगुणभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्या-
नुपलभ्यमानत्वादिति केचित् ॥ ६ ॥ मल्लिजातवदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः कात्स्न्यतः कर्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्या-
नुपलभ्यमानत्वादिति केचित् ॥ ७ ॥ अर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोग एव जीवः, कर्मसंयोगात् खट्वाया इव काष्ठसंयोगादति-
रिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । एवमेवं प्रकारेण कोलाहलेन किं ? न किमपि, तां हिं किं कर्तव्यं ? एतन्न पणमासं-
पन्माणसपर्यन्तं, पश्य-अवलोक्य, किभूतः सन् ? त्वयमपि स्वत एव-परनिरपेक्षो भूत्वा, निभृतः सन् निश्चलः सन्-समस्तव्या-
पारतन्त्रादिचिन्तां विहाय, क ? हृदयसरसि-हृदय-चित्तमेव सारः-सरोवर, तस्मिन्, पुंस आत्मनः, तदा अनुपलब्धिः-अप्रा-
प्तिः, किं ? भाति, -प्रतिभासते, च पुनः, पक्षांतरे-उपलब्धिः-प्राप्तिः, किं भाति, निश्चलं स्वात्मस्वरूपेऽवलोकिते सति पणमा-
साभ्यंतरे आत्मन, अनुपलब्धिः उपलब्धिर्वा भवति इत्यर्थः, किभूतस्य पुंसः ? पुद्गलात्-परमाण्वादिद्रव्यात् भिन्नधाम्नः-
भिन्न-अतिरिक्तं, धाम-तेजो यस्य तत् ॥ ३४ ॥ अथ सकलद्रव्यव्यतिरिक्तमात्मद्रव्यं विचकास्ति—

अर्थ-हे भव्य, तेरे अन्य जे विनाकार्यं निकम्मा कोलाहलकरि कहा साध्य है ? तिस कोलाहलतै तूं विरक्त होऊ अर
एक चैतन्यमात्र वस्तुकूं आप निश्चल लीन होय देखि । ऐसे छह महिना अभ्यास करि । ऐसे कीये, अपना हृदसरोवर-
विषै पुद्गलतै भिन्न है तेज प्रताप प्रकाश जाका ऐसा जो पुरुष आत्मा, ताकी कहा प्राप्ति न होय है ? ऐसा नियम है,
जो प्राप्ति होय ही होय ॥ भावार्थ-जो अपने स्वरूपका अभ्यास करै, तो, ताकी प्राप्ति होय ही होय । जो परवस्तु होय,
तौ, ताकी तौ प्राप्ति न होय । अपना स्वरूप तौ विद्यमान है, भूलि रखा है सो चेतकरि देखे तौ पासही है । इहां छह
महिना अभ्यास कक्षा सो ऐसा न जानना, जो एतेहीमै होय, याका होना तौ सुहूर्तमात्रमैही है । परंतु शिष्यकूं बहुत

कठिण भासै तौ ताका निषेध है, जो बहुतकाल समझतै लागेगा, तौ छह महिना सिवाय न लागेगा । ततैं अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल छोडि यामै लागै शीघ्र रूपकी प्राप्ति होयगी ऐसा उपदेश है ॥

प. २५।
तरंगिणी

विशेष—‘ अकार्यकोलाहलेन कि’ अर्थात् व्यर्थके कोलाहलमें क्या रक्सा है यहापर सस्कृत टीकाकारने कोलाहल शब्दका इसप्रकार स्पष्टीकरण किया है—कोई मानते है कि—स्वामाविक राग द्वेष क्रमोंसे मालन अथवसान ही आत्मा है क्योंकि अगरके समान जाज्वल्यमान इस अध्यवसान (ज्ञान) से अतिरिक्त कोई जीव पदार्थ अनुभवमें नहिं आता । १ । किन्हींका मत है—अनादि अनत जो पूर्वापर अवयव [परमाणु पुञ्ज] उनमें सदा ससरण रूप क्रियाका करनेवाला कर्म ही जीव पदार्थ है क्योंकि सिवाय कर्मके अन्य कोई भी जीव पदार्थ उपलब्ध नहिं होता । २ । किन्हींका सिद्धांत है कि जिसके तीव्र अनुभव और मद अनुभव भेद है और जो परिणाममें दु खदायी है ऐसे रागरससे परिपूर्ण अध्यवसानसतान ही जीव है किछु इससे भिन्न ससारमें कोई जीव पदार्थ नहीं क्योंकि यदि होता तो उपलब्ध होता ॥ ३ ॥ अनेक ऐसा मानते है—कभी नवीन कभी पुराना होनेवाला नोकर्म (शरीर) ही जीव है क्योंकि शरीरसे भिन्न कोई जीव पदार्थ नहिं प्रतीत होता ॥ ४ ॥ बहुतेका मत है कि—समस्त लोकको पुण्यपापरूपसे व्याप्त करता हुआ कर्मविपाक (अनुभव) ही जीव है क्योंकि शुभ अशुभ भावसे अतिरिक्त कोई भी जीव पदार्थ नहीं ॥ ५ ॥ कोई २ यह मानते है कि—जिसके तीव्र और मद्गुण सात और असात रूपसे व्याप्त हैं अर्थात् सात असात स्वरूप है एव इन गुणोंके भेदसे जिसका भेद है ऐसा कर्मोंका अनुभव ही जीव पदार्थ है क्योंकि सुख दु खसे भिन्न कोई भी जीव पदार्थ अनुभवमें नहिं आता ॥ ६ ॥ अनेकोंका यह मत है कि—परस्परमें एकमएक आत्मा और कर्म दोनों ही जीव हैं क्योंकि कर्मसे अतिरिक्त कोई भी पदार्थ अनुभवमें नहिं आता ॥ ७ ॥ तथा कोई २ यह मानते है कि अर्थक्रियासमर्थ कर्मसंयोग ही जीव है क्योंकि जिसप्रकार काष्ठके संयोगसे खाट कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं—काष्ठका समूह ही खाट है उसी प्रकार कर्मका संयोग ही आत्मा है कर्मसंयोगको छोडकर अन्य कोई भी आत्मा पदार्थ दृष्टिगोचर नहिं होता ॥ ८ ॥ इसप्रकारके आत्मस्वरूप विषयक व्यर्थ कोलाहलकी क्या आवश्यकता है कुछ समय अपने हृदयमें उसके स्वरूपका विचार करो जैसा आत्मा है वैसा तुम्हें अपने आप उपलब्ध हो ही जायगा और तब तुम भलेप्रकार उसके स्वरूपको जान जावोगे ॥ ३४ ॥

सकलमपि विहायाद्दनाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रं ।

इममुपरि चरंतं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतं ॥ ३५ ॥

सं० टी०—कलयतु-ध्यायतु, पश्यतु-जानातु वा कलिवलिकामधेचुरिति वचनात्, क. ? आत्मा-चिद्रूपः, कं ? इमं प्रत्यक्षीभूतं स्वानुभवविशिः, आत्मानं-स्वस्वरूपं, क्व ? आत्मनि-स्वस्वरूपं, किभूतं ? साक्षात्-प्रत्यक्षं, विश्वस्य-जगतं, उपरि चरंतं-अधिमगाने परिरस्फुरंतं लोकातिशायिमाहात्म्यं, लोकालोकपरिच्छेदकं वा चरन्नातीर्णार्थवाचकत्वात्, परं-उच्छ्रय, अनंत-अंतातीतं, किं कृत्वा ? स्वं-आत्मानं, अवगाह्य-अनुभूय, किभूतं स्वं ? विच्छक्तिसमात्रं ज्ञानशक्तिसमात्रं स्फुटतर-अतिव्यक्तं, च-पुनः, किंकृत्य ? विहाय त्यक्त्वा, सकलमपि समस्तमपि परद्रव्यं, नत्वैकदेशेनेत्यपिशब्दार्थः, किभूतं तच्च ? विच्छक्तिरिक्तं-ज्ञानशक्तिमुक्तं अचेतनमिति यावत्, अह्वाय नीत्रं, शीघ्रवाच्यव्ययं, 'स्वगृह्णन्वियंजसाहाय' इत्यमरः ॥३५॥ अथ चेतनाचेतने विभजति-

अर्थ-मन्य आत्मा है सो अपने एक केवल आत्माकूं आत्माही विपै अभ्यास करो, अनुभव करो कैसा आत्माका अनुभव करो ? जो सकलही विच्छक्तितै रीतै रहित अन्यभाव हैं तिनिकूं सर्वहीकूं मूलतै छोटिकरि अर प्रगटपणै अपने विच्छक्तिमात्र भावकूं अवगाहन करि अर, यह समस्त पदार्थसमूह जो लोक ताकै उपरि प्रवर्तता संता है, ताका सा-क्षात् अनुभव करो । कैसा है यह ? अनंत है, अविनाशी है ॥ भावार्थ-यह आत्मा परमार्थतै समस्त अन्यभावनि-रहित चैतन्यशक्तिमात्र है, ताका अनुभवका अभ्यास करौ, ऐसा उपदेश है ॥ औणै विच्छक्तितै अन्य जे भाव हैं, ते सर्व पुद्गलद्रव्यसंबंधी हैं ऐसा कहे हैं-

विच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयं ।

अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥ ३६ ॥

सं० टी०—अयं जीव-अत्मा, इयान-एतावन्मात्रः, विच्छक्तीत्यादि-विच्छक्त्या-ज्ञानाविभागप्रतिच्छेदेन, व्याप्तं सर्वस्वसार-सर्वत-सामल्येन, सार-अंतर्भागो यस्य सः, अमी प्रत्यक्षा-शरीरादयः, सर्वेऽपि समस्ता अपि, भावाः-पदार्थाः, पौद्गलिकाः-पुद्गले भवा पौद्गलिकाः, अतः एतस्मात् चैतन्यात्, अतिरिक्ताः-भिन्नाः-ज्ञानशल्या इत्यर्थः ॥३६॥ अथ वर्णादीनां विविक्तं वंमण्यते-अर्थ-यह जीव है सो चैतन्यशक्तिकरि व्याप्त है सर्वस्व सार जाका ऐसा एतावन्मात्र है, इस विच्छक्तितै रीते जे भाव हैं ते सर्वही पुद्गलजन्य हैं ते पुद्गलकेही हैं ॥

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।
तेनैवांतस्तत्त्वतः पश्यतोऽभी नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥ ३७ ॥

सं० टी०- अस्त्य-प्रत्यक्षस्थ, पुंसः-आत्मन, वर्णाद्या वा-वर्णगंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंज्ञननादयो वह्निर्भावा, वा-
पुन - रागमोहादयः-रागत्रेपमोहप्रत्ययकर्मनो कर्मवर्णवर्णणास्पर्थकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमागी-
णास्थानस्थितिवंधस्थानसकलेशस्थानविद्युद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानादयः, सर्व-समस्ताः, एव-निश्चयेन, भावाः-
पदार्थाः; भिन्ना-अतिरिक्ताः; आत्मातिरिक्ता इत्यर्थः; तेनैव वर्णादीना भिन्नत्वकारणेनैव, तत्त्वतः-परमार्थतः; अंत-अभ्यंतरे
स्वस्वरूपे, पश्यतः-अवलोकयत-स्वध्यानं कुर्वत-इति भाव, अमी-वर्णरागादयः; नो दृष्टा-नावलोकिताः; स्युः-भवैद्युः। अवलो-
कनं-उतः सति किं दृष्ट ? एकं-आर्द्धतीयं पर-उत्कृष्टं-परस्मात्मानमित्यर्थ, द्वयं-अवलोकितं, अंतःपश्यतः पुंसः स्याद् भवेत् ॥ ३७ ॥

अथ पुद्गलेन निर्वृतस्य पौद्गलिकत्वं विपत्ति—

अर्थ-वर्णादिक अथवा रागमोहादिक सर्वही भाव कहे ते सर्वही या पुरुषके भिन्न हैं । तिसही कारणकरि अंत-
दृष्टिकरि देखतेकूं ए सर्वही नहीं दीखे । केवल एक चैतन्यभावस्वरूप अमेदरूप पुरुषही दीख्या । भावार्थ-परमार्थनय
अमेदही है, ताँते तिसदृष्टिकरि देखते भेद-नाहीं दीखे है, तिसनयकी दृष्टिमै चैतन्यमात्रही पुरुष दीखे है । ताँते ते
सर्वही वर्णादिक तथा रागादिक पुरुषके भिन्न ही हैं । अर इनि वर्णकूं आदि लेकरि गुणस्थानपर्यंत भाव हैं, तिनिका
स्वरूप विशेषकरि जान्या चाहै, सो गोमठसार आदि ग्रथनितै जाणियो ॥

निर्वस्यते येन यदत्र किंचित्सेव तत्स्यान्न कथं च नान्यत् ।

रुमेण निर्वृतमिहासिकोशं पश्यति रुक्मं न कथंचनासि ॥ ३८ ॥

स०टी०-अत्र-जगति, यत्-शरीरादि, किंचित्-किमपि, येन-पुद्गलादिना, निर्वस्यते-निष्पाद्यते, तत्-शरीरादि, तदेव-पौद्गलिक-
मेव, स्याद् भवेत्, कथंचन-केनापि प्रकारेण संस्कारादिना अन्यत् पुद्गलातिरिक्तं न भवेत् अथवा अन्यत्-आत्मादिद्रव्य केनापि
प्रकारेण पौद्गलिकं न हि इममर्थं दृष्टातयति-इह-जगति, रुक्मण-कार्तस्वरेण निर्वृतं-निष्पन्नं, असिकोशं-कनकपत्रनिष्पन्न खड्ग-
पेटारकं, रुक्मं-सौवर्णं, पश्यति-अवलोकयति सर्वे व्यवहारिणः; कथंचन-केनापि प्रकारेणाधाराधेयादिना, असि-खड्गं न
सौवर्णं पश्यति ॥ ३८ ॥ अथ वर्णादीनां पौद्गलिकत्वं पुर्यति—

अर्थ-जिस वस्तुकरि जो कियो भाव वणे सो वह भाव वस्तुही है, किछु अन्य वस्तु नाही है ॥ जैसे रूपसोने करि खद्गका कोश वन्या, ताही लोक रूपा, सोना ही देखे हैं, तिसकं खड्ग तौ कोई प्रकार भी नाही देखे है ॥ भावार्थ-वर्णादिक पुद्गलतै वने हैं, ते पुद्गलही हैं, ते जीव नाही हैं ॥

वर्णादिसामग्र्ययिदं विदंतु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।

ततस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानधनस्ततोऽन्यः ॥ ३९ ॥

सं० टी०-विदंतु-जानतु, दक्षाः, इत्याध्याहार्य, इदं-प्रत्यक्षं, वर्णादिसामग्र्यं वर्णादीनि वर्णगणधरसस्यपक्षे शरीरसंस्थानसंहन नादीनि तेषा सामग्र्यं-समग्रस्य भावः सामग्र्यं, निर्माणं निष्पत्ति, एकस्य धर्मादिपंचद्रव्यनिरपेक्षस्य, पुद्गलस्य-परमाणुद्रव्यस्य, हीति-निश्चितं, नान्यनिष्पादितं ततः-तस्मात् कारणत्-वर्णादिनिर्माणस्य पुद्गलत्वसाधनात्, इदं तु-वर्णादि पुद्गल एव वर्णादिनाग्रकृतिनिष्पादितत्वात् नात्मा-चिद्रूपो नहि । वर्णादि चिद्रूपः कुतो न ? यतः-यस्माद्धेतोः, सः आत्मा, विज्ञान-वच विशिष्टेन ज्ञानेन बोधेन, घनो-निविष्टः, विज्ञानस्य घनो यत्र स तथोक्तः, ततः-वर्णादीनां विज्ञानाभावात्, अन्यः-वर्णादेभिन्न एव ॥ ३९ ॥ अथ जीवानां वर्णादिप्रतिपादनं मिथ्येति मथ्याति—

अर्थ-अहो ज्ञानी जनहो, ए वर्णादिक गुणस्थानपर्यंत भाव हैं, ते समस्त ही एक पुद्गलकै रचे तुम जाणूं, तातैं ए पुद्गलही दोह, आत्मा मति दोह, जातैं आत्मा तौ विज्ञानघन है, ज्ञानका पुंज है तातैं इनि वर्णादिकतै अन्यही है ॥

दृतकुंभाभिधानेऽपि कुंभो दृतमयो न चेत् ।

जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽपि न तन्मयः ॥ ४० ॥

सं० टी०-चेत्-यदि, कुंभः-कलशा, दृतमयः, दृतेन-आज्येन, निर्द्वत्तः दृतमयः, न भवेत्, दृतकुंभाभिधाने दृतस्य कुंभ इत्यभिधानेऽपि न केवलं, अनभिधानेऽपि इत्यपिशब्दार्थः तर्हि जीव-आत्मा, तन्मयः वर्णादिमयो नहि, क सति ? वर्णेत्यादि-सुगंधं प्रति वर्णादिमानयं जीवः, इति सूत्रे लोकव्यवहारे च जल्पनेऽपि, यथैव हि कस्यचिदाजन्मप्रसिद्धैकदृतकुंमस्य तदव्यसृप्यतुमानमिश्रस्य प्रबोधनाय योयं दृलकुंभ. स सृज्मयो न दृतमय इति तथा कुंभे दृतकुंभ इति व्यवहारः, तथाऽस्याज्ञानिनो लोकस्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानमिश्रस्य प्रबोधनाय योयं वर्णादिमात्र जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमय इति त-त्प्रसिद्ध्या जीवे वर्णादिमव्यवहारः ॥ ४० ॥ ननु वर्णदीनां रागादीनां च जीवत्वाभावे को जीवः, इति वाच्यते—

अर्थ—जो घृतका कंस है ऐसे कहतेसी, कुंस है सो घृतमयी नहीं है, मृत्तिकाहीका है। तो तैसें जीव है सो वर्णादिमान् है ऐसे कहतेसी, वर्णादिमान् नहीं, ज्ञानघनही है ॥ भावार्थ—जो पहलेही घटकं मृत्तिकाका जाण्य नहीं अर घृतके भरे घटकं लोक घृतका घट कहते सुणै, तहां यहही जाण्य जो घट घृतहीका कहिये है, ताकूं समझावनेक मृत्तिकाका घट जाननेवालाभी घृतका घट कह करि समझावे है ॥ तैसें ज्ञानस्वरूप आत्मकू जनिं जान्या नहीं, अर वर्णादिककै संबधरूपही जीवकूं जानै, ताकै समझावनेकूं सूत्रमैसी कखा है—जो यह वर्णादिमान् है सो जीव है ऐसा व्यवहार है, निश्चयतै वर्णादिमान् पुद्गल है, जीव है नहीं, जीव तौ ज्ञानघन है ऐसा जानना ॥

अनाद्यन्तंमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुट ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥ ४१ ॥

सं० टी०—इदं-प्रत्यक्षं चैतन्यं चेतनत्वं स्वय-स्वतः पुद्गलाद्यनपेक्षत्वेन, तु इति-निश्चित, जीव-आत्मा, चेतन्यमंतरेण अन्यस्यानुपलभ्यमानत्वात्, उच्चै-सकलश्रेष्ठत्वात्, चकचकायते-चकचकयतया शोभते, किं भूतं ? अनादि कदाचिदपि तस्योत्पत्तेरभावात्, अनंतं अंततिकांतं विनाशरहितत्वात् ? अनादिनिघनत्वे तर्हि क्षीदशं ? अचलं विनाशरहितत्वात् तर्ह्यस्तीति कथं ज्ञायते ? स्वसंवेद्यं अहं सुखी, दुःख्यहमित्यादिरूपस्वसंवेदप्रत्यक्षं, स्फुटं-व्यक्तं, धर्मादिद्रव्याणामचेतनत्वेनास्फुटत्वात् ॥ ४१ ॥ अथाजीवमेदं विकास्य जीवतत्त्वमालंबते-

अर्थ—जीव है सो यह चैतन्य है, सो यह आप अतिशयकरि चमत्काररूप प्रकाशमान है । कैसा है ? अनादि है, काहू कालविषै नवीन नहीं उपजा है । बहुरि अनंत है, जाका काहूं कालविषै विनाश नहीं है । बहुरि अचल है, चैतन्यपणांत अन्यरूप चलाचल कबहू न होय है । बहुरि स्वसंवेद्य है, आपहीकरि जान्या जाय है । बहुरि स्फुट कहिये प्रगट है, छिप्या नहीं है ॥ आंगे दूसरा लक्षणका अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषण दूरि करनेकूं काव्य कहे हैं—

वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्यजीवो यतो नामूर्तत्वमपास्य पश्यति जगजीवस्य तत्त्वं ततः ।
इत्यालौक्य विवेचकैः समुचितं नाव्याथितिव्यापि वा व्यक्तं व्यंजितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालंब्यतां

सं० टी०—ततः तस्मात् कारणात्, जगत्-नच्छति-जानतीति जगत्, 'छुतिगमोर्धे च' इति विष्णु । ज्ञानवत्प्रमाणिसमूहः,

अमूर्तत्वं मूर्तत्वरहितं, उपात्य-आश्रित्य, जीवस्य, आत्मनः, तत्त्वं-स्वरूपं, पश्यति अवलोकयति। नहि यदयदमूर्तं तत्तज्जीव-
तत्त्वमिति जीवेनामूर्तत्वस्य व्याप्यभावात् । कुतः ? यतः कारणत् अजीवः-अजीवपदार्थः, द्वेषा-द्विप्रकारः, अस्ति-वर्तते ।
एको भेद-वर्णार्थ-रूपगंधरसस्पर्शाद्यैः सहितः-युक्तः, परमाण्वादिपुद्गलपिंडानां वर्णात्मकत्वेन मूर्तत्वात्, तथा-तेनैव प्रकारेण,
द्वितीयो भेदः, तैर्विरहित-धर्माधर्म-काशकालानां वर्णादिरहितत्वेनामूर्तत्वात्, इति-अमुना प्रकारेण, अमूर्तत्वं जीवस्वरूपं न
आलोच्य-निश्चित्य, आलंब्यता सेव्यता, किं चैतयं-चेतनत्वं, व्यंजितजीवतत्त्वं व्यंजितं जीवस्य स्वरूपं येन तत्, अचलं-परलक्ष्ये-
ऽभावाच्चलनारहितं, समुचितं-सम्यक् प्रकारेण तत्रोचितं युक्तं । लक्षणस्य त्रीणि दूषणानि-अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभवरूपाणि
तत्राव्यापि नैतल्लक्षणं स्वलक्ष्ये जीवे सर्वत्र विद्यमानत्वात् । गोः शावलेय-वदव्यापि नच । वा-पुन-अतिव्यापि न च स्वलक्ष्यं
जीवलक्षणं विहायान्यत्र गो पशुत्ववद्विद्यमानत्वाभावात् । पुन-गव्येकशकत्ववदसंभवं न च यतः, व्यक्तं-तत्रैव तत्र सर्वत्रैव
विद्यमानत्वात् । अथवा समुचिनपदेनासंभवपरिहारः ॥ ४२ ॥ अथ जीवाजीवयोर्भिन्नत्वमुभयवति—

अर्थ-जो जीवका लक्षण अमूर्तिकपणा कहिये, तो अजीवपदार्थ दोषप्रकार है । धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ए
तौ वर्णादिकभावरहित हैं, अर पुद्गल है सो वर्णादिसहित है । तातै अमूर्तिकपणाकूं ग्रहणकरि लोक जीवका यथार्थ-
स्वरूपकूं नहीं देखे, यामै अतिव्याप्तिसूषण आवै ॥ वहुरि वर्णादिकमै रागादिकभी आगये, ते रागादिक जीवका लक्षण
कहिये, तौ तिनिकी व्याप्ति पुद्गलहीतै है, जीवकी सर्व अवस्थामै व्याप्ति नहीं । तातै अव्याप्तिसूषण आवै ॥ एतैं भेद-
ज्ञानीपुरुष आलोचना करि परीक्षा करि अतिव्याप्ति अव्याप्तिसूषणतै रहित चेतनपणा लक्षण कब्हा है, सो भूलप्रकार
योग्य है । प्रगट जीवका यथार्थ स्वरूप जानै व्यक्त कीया है । वहुरि कैसा है ? जीवतै कवहू चलाचल नाही है, सदा
विद्यमान रहे है । सो जगत इसही लक्षणकूं अवलंबो, याहीतै यथार्थ जीवका ग्रहण होय है ॥ आगै, जो ऐसा लक्षणकरि
जीव प्रगट है, तौक अज्ञानीलोककै याका अज्ञान कैसा रहे है ? ताका आचार्ये आश्चर्य तथा खेदसहित वचन कहे हैं—

विशेष-अव्याप्ति, अतिव्याप्ति असंभवके भेदसे लक्षणमें तीन दोष आते है जीवका लक्षण वर्ण आदिवाला वा अमूर्तत्व मानने
में ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष आकर उपस्थित हो जाते है किंतु चैतन्य लक्षण माननेमें कोई दोष आकर उपस्थित नहीं
होता । लक्ष्यके एकदेशमें लक्षणका रहजाना अव्याप्ति दोष है जिसप्रकार गौका लक्षण शावलेयत्व [चितकवरा पना] अर्थात्
चितकवरपाना थोड़ी गायोंमेंही रहता है लक्ष्यमात्र समस्त गायोंमें नहीं । जो लक्षण अपने लक्ष्यमें और लक्ष्यको छोड-

कर अलक्ष्यमें भी रहै वह लक्षण अतिव्याप्त है जैसे गौका लक्षण पशुपना, अर्थात् यह पशुत्व लक्षण समस्त गायोंमें भी रहता है और गायोंके सिवाय भैस वकरी आदिमें भी पाया जाता है-वे भी पशुके नामसे पुकारे जाते हैं। जो लक्षण लक्ष्यमें सर्वथा असंभव हो वह असंभव है जैसे गौका लक्षण एकशफलत्व-एक खुरवाली अर्थात् एक शफलत्व-किसी गौमें देखनेमें नहीं आता। यहापर जीव-का चैतन्य लक्षण स्वीकार करनेपर कोई भी दोष नहीं क्योंकि यह चैतन्यत्व समस्त जीवोंमें रहता है इसलिये तो इसमें अब्याप्ति दोष नहीं आता। सिवाय जीवके अन्यपदार्थ धर्म आकाश आदि में नहीं रहता इसलिये अतिव्याप्ति एव जीवमें इसका असंभव पना नहीं इसलिये असंभव दोष भी नहीं आता। यद्यपि त्रयकारने मूलमें अब्याप्ति और अतिव्याप्ति दोही दोषोंका उल्लेख किया है एव क्रमसे उनके वर्णादिमत्व और अमूर्तत्व ये दो उदाहरण भी दिये हैं अर्थात् यदि जीवका लक्षण वर्णादिमत्व माना जायगा तो अब्याप्ति और अमूर्तत्व माना जायगा तो अतिव्याप्ति दोष आवेगा, तथापि सहचरित न्यायसे अर्थात्-अब्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव तीनों ही लक्षणके दोष समान हैं-असंभव दोष भी सहचारी है इस न्यायसे असंभव दोष भी जान लेना चाहिये और अब्याप्ति आदिके समान जीवके चैतन्यत्व लक्षणमें इसका भी परिहार समझना चाहिये। संस्कृत टीकाकारने यहा व्यक्तपदसे वा समुचित शब्दसे भी असंभवका परिहार किया है व्यक्त अर्थात् चैतन्य लक्षण जीवमें स्पष्ट रूपसे जान पड़ता है इसका जीवमें असंभव नहीं ४२

**जीवाद्जीवमिति लक्षणतो विभिन्नं ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसंतं ।
अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृंभितोऽयं मोहस्तु तत्कथमहो वत नानटीति ॥ ४३ ॥**

स० टी०—इति चैतन्यत्वाचेतनत्वयोर्भिन्नावकथनेन, अनुभवति निश्चिनोति, अनुभवविषयं करोतीत्यर्थः, कः ? ज्ञानी-सेद्विज्ञानयुक्तः, जनः-भव्यलोकः, लक्षणतः असाधारणधर्मतः, जीवात् आत्मनः, अजीव-धर्मोदिदृष्टं, विभिन्नं-अतिरिक्तं, कीदृशं अजीवं ? स्वयं-अचेतन्यस्वरूपेण, उल्लसंतं-ऊर्ध्वं विलसंतं, वत इति-खेदे, तत्-तस्मात्, जीवाजीवयोः, परस्पर भिन्नत्वात् अयं मोहः-पुद्गलात्मकं मोहनीयं रागद्वेषात्मकं च कर्म, अहो इति आश्चर्यं, कथं ? केनप्रकारेण ? नानटीति-अत्यर्थं नाटयति न कथमपि, तयोः परस्परभिन्नत्वसाधनात्, किभूतो मोहः ? अज्ञानिनः-सेदक्षानरहितस्य मूढप्राणिनः, निरेत्यादि-मर्यादापरहितत्वेन व्याप्त, अज्ञानिनस्त्वमयत्वात् ॥ ४३ ॥ अथाविवेकनाट्ये नटनपटुतां प्रकटयति—

अर्थ—एसें पूर्वोक्तलक्षणतै जीवतै अजीव भिन्न है, सो ज्ञानीजन है, सो याकुं आपैआप प्रगट उघडता अनुभव

वन करे है । तौऊ अज्ञानीजनकै यह अमर्यादरूप मोह अज्ञान प्रगट फैलता संता कैसे अतिशयकरि नृत्य करे है ! हमारै बडा आश्चर्य है तथा खेद है ॥ फेरी याका प्रतिपेध करे है जो, मोह नृत्य करे है तौ, करौ, तथापि ऐसे हैं—

विशेष—इस श्लोकका भाव प० जयचन्द्रजीने अपने “अचैतन्यस्वरूपसे उल्लासमान लक्षणसे जीवद्रव्यसे भिन्न अजीव द्रव्यका भेद ज्ञानी स्वय अनुभव करता है अमर्यादरूपसे बडा हुआ यह मोह अज्ञानीके नृत्य करता है-अज्ञानीको चक्रमें डालता है यह बडा आश्चर्य और खेद है” यह लिखा है । भट्टारक शुभचन्द्रजीने-भेदज्ञानी अपने-अचैतन्यस्वरूपसे उल्लसित, लक्षणसे जीवद्रव्यसे भिन्न अजीवद्रव्यको अनुभव करता है इसलिये उसके जीव और अजीवमें परस्पर भेद होनेके कारण मोह, जो अज्ञानी जीवके अमर्यादरूपसे न्यास है खेद और आश्चर्य है कैसे नृत्य करसकता है ? कभी भी जानीको मोह अपने चक्रमें नहिं डाल सकता यह अर्थ क्रिया है परतु हमारी समझसे यद्यपि भेदज्ञानी अपने चैतन्यस्वरूपसे उल्लासमान दोनोका भिन्न र लक्षण होनेसे जीवसे सर्वथा भिन्न अजीवका अनुभव करता है तथापि अज्ञानीके दृष्टिको प्राप्त यह मोह इसै भी अपने चक्रमें घुमादेता है यह महान खेद और आश्चर्य है इसका भाव यह होना चाहिये ॥ ४३ ॥

अस्मिन्ननादिनि महस्यविवेकनाट्ये वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नान्यः ।
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्धचैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥ ४४ ॥

सं० टी०-नटति नृत्यं करोति, नास्कादिपर्यायसूक्ष्मशूलादिरूपं भवतीत्यर्थः; क ? पुद्गलः; वर्गवर्गणारूपार्थकगुणहान्यादिरूपः; एव-निश्चयेन, किभूतः ? वर्णादिमान्न, वर्णों रूपं, स एव आदियस्य स्पर्शरसगंधादेः, स वर्णादिः विद्यते यस्य स-‘स्पर्शरसगंधप्रवर्णवत पुद्गलाः’ इति वचनात् । क ? अस्मिन्-जगत्प्रसिद्ध, अविवेकनाट्ये ‘ममेदं’ अहमस्येति लक्षणोऽविवेक, तथा-चोक्तं-‘विद्विचिन्वे परतस्त्वे विवेकस्तद्विज्ञेचनमिति’ तद्विपरीतोविवेकः, स एव नाट्यं लास्यं, तस्मिन्, किभूते ? अनादिनि-आदिरहिते, पुनः किभूते ? महति-आसंसारजीवव्याप्तत्वात्, चेति भिन्नप्रक्रमे, अन्यः-अजीवादिभ्यः, अयं जीवः-आत्मा, न मटति, कुतः ? हेतुगर्भितविशेषणं दर्शयति-राजोत्यादिः राजो-रतिः; आदिशब्दात् द्वेषमोहाभ्यवसायादयः; ते च ते पुद्गलाना विका-राश्च विकृतयः; तेभ्यो विरुद्धं-विपरीतस्वरूपत्वाद्भिन्नं तच्च तत् शुद्धं-द्रव्यभावनोक्तं-रहितं चैतन्यं च तदेव धातुः-द्रव्यविशेषः; अथवा दधाति स्वगुणपर्यायति त धातुः ज्ञानशक्तिः, तेन निर्भृता सूतिलक्षणया स्वरूपं यस्य सः । अथोपसंहारमाजैद्वीयते-

अर्थ-यह अनादिकालका बड़ा अविवेकका नृत्य है तिसविषै वर्णोदिमान् पुद्गलही नृत्य करे है, अन्य कोई नहीं है । अमेदज्ञानमें पुद्गलही अनेकप्रकार दीखे है, किछु जीव तौ अनेकप्रकार है नहीं । यह जीव है सो तौ रागादिक जे पुद्गलतै भये विकार तिनितै विरुद्ध विलक्षण शुद्ध चैतन्य घातुमयी मूर्ति है ॥ भावार्थ-रागादि चिद्विकाररू देखि ऐसा प्रस न करना, जो, ए सी चैतन्य ही है, जाँतै चैतन्यकी सर्व अवस्थामे व्यापै, तौ चैतन्यके कहिये । सो एतै है नही, मोक्ष अवस्थामें इनिका अभाव है ॥ तथा इनिका अनुभव मी आकुलतामय दुःखरूप है ॥ चैतन्यका अनुभव निराकुल है, सोही जीवका स्वभाव है ऐसैं जानना ॥ आगै भेदज्ञानकी प्रवृत्तिपूर्वक यह ज्ञाताद्रव्य आप प्रगट होय है, ऐसैं महिमा करि अधिकार पूरण करे हैं, ताका कलशरूप कान्य कहे हैं-

इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटन नाटयित्वा जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः ।
विथिं व्याप्य प्रसभविकसद् व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या ज्ञातुं द्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चैश्चक्राशौ ।

सं० टी०-तावत्-तावत्कालपर्यंत, ज्ञातुं-द्रव्य-ज्ञायकद्रव्यं, आत्मद्रव्यमित्यर्थः, स्वय-स्वभावादेव, अतिरसात्-रसातिशय-तः, उच्चैः-ऊर्ध्वं, चक्राशौ-शुश्रुभे, किंभूत ? प्रसभविकसत्-अत्यर्थं विकासं गच्छत्, कया ? व्यक्तेत्यादि-चिन्मात्रस्य ज्ञानमात्रस्य, शक्तिः-अविभागप्रतिच्छेदसमूहः, व्यक्ता चासौ चिन्मात्रशक्तिश्च तथा, किं कृत्वा विद्वं-जगत्, व्याप्य-परिच्छेद्येत्यर्थः, यावत्-यावत्पर्यंतं नैव प्रयातः-निश्चयेन न प्राप्नुतः, किं ? स्फुटविघटनं स्फुटं-व्यक्तं-विघटनं पृथग्भवत्वं. कौ ? जीवजीवो-जीवः-आत्मा-चैतनः, अजीवः-अचेतन-कर्मपुद्गलादि , द्रंढः, तौ, किं-कृत्वा ? इत्थं पूर्वप्रकारेण, पुद्गलस्यैव नतनादिकयनलक्षणेन, नाटयित्वा-नृत्यविषयं कृत्वा, इतस्तत्तश्चालयित्वेति यावत्, किं ? ज्ञानेत्यादि. ज्ञानं शुद्धात्मज्ञानं, तदेव क्रकच-करपत्रं 'क्रकचोऽस्त्री करपत्रं स्यात्, इत्यमरः' तस्य कलना ग्रहणं, तस्याः पाटनं-पटुत्वं तत्पटुत्वं जीवाजीवयोर्मध्ये कृत्वेत्यर्थः । तावत् ज्ञातुं द्रव्यं समयं समयं प्रति अधिकतया अचकात्, यावन्निदेशोपबंधं-वंसो न याति तस्मिन्कृते अधिकतया प्रतिभासनाभावाच्चस्य स्वरूपेऽवस्थानात् कृतकृत्यत्वादिति तात्पर्यं ।

व्याख्यानमिदं जयतादात्मविकाशिक्रमकृष्टनिजमानं । शुभचंद्रयतिव्यक्तं शुद्धार्थं समयसारपद्यस्य ।

इति समयसारपद्यस्य परमाध्यात्मतरणिणीनामधेयस्य व्याख्याया प्रथमोक्तं ॥ १ ॥

अर्थ-यात्रकार ज्ञानरूप करोतकी कलनाका पाटन कहिये वारंवार अभ्यास करना, ताकूं नचायकरि जीव अर

अर्थात् दोऊ प्रगटपूर्ण जेते न्यारे न भये, तैतें यह ज्ञातद्रव्य आत्मा है सो समस्त पदार्थनिविष्टं व्याप्यकरि जर प्रगट विद्यात्मन् व्यक्त होती जो चैतन्यमात्रशक्ति वाकरि आप आप अतिवैगते अतिशयकरि प्रगट होता भया ॥ भावार्थ- नीव अर्थात् दोऊ अनादितै संयोगरूप हैं । सो अजानतें एकसे दीखे हैं । तहां भेदज्ञानके अभ्यासकरि जेते प्रगट न्यारे न भये, नीव कर्मनिष्ठ छटि मोक्ष प्राप्त न भया, तैतें यह जीव ज्ञाता द्रव्य है, सो अपनी ज्ञानशक्तिकरि समस्त वस्तुतें जानिकरि अतिवैगते आप प्रगट भया ॥ इहां वात्स्य यह, जो सम्यग्दृष्टि भये पीछे जैतें केवलज्ञान न उपजे है, तैतें नो सर्वत्रकै आगमतें भया श्रुतज्ञान वाकरि, समस्त वस्तुका संक्षेप तथा वित्ताकरि परोक्षज्ञान होय है, तिस ज्ञानद्रव्यरूप आत्माका अनुभव होय है, सोही याका प्रगट होना है ॥ नर गणपतवस्तुतूं साक्षात् प्रत्यक्ष जाने है, एस ज्ञानस्वरूप आत्माकूं साक्षात् अनुभवे है, सोही याका प्रगट उपजे होना है ॥ एमें मोक्ष भये पहलेही आत्मा प्रकाशमान होयहै, यह भी जीव अजीविका न्यारा होनेका प्रकार है ॥ एसे भी प्रगट अर्थात् प्रगट पहला अधिकार पूर्ण भया ॥

तहां टीकाकार पहले रंगभूमिका स्थल न्यारा कहि पीछे कही थी, जो, नृत्यके अखाडेमें जीव अजीव दोऊ एक संग करे हैं, दोऊ एकरूपणाका स्वांग रचा है । तहां भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टिरूप अपने सम्यग्ज्ञानतै दोऊकूं लक्षणभेदतै प्रतीक्षाकरि दोय जाणि लिये, तन स्वांग होय बुक्या, दोऊ न्यारे न्यारे होय अखाडामैचूं चाहिर भये, ऐसा अलंकार करि र्गान कीया ॥

द्वयप्रकार स्वर्गीय प० जयचन्द्रजीकृत परमाध्यात्मतरंगिणीकी भाषा वचनिकामें पहिला अक समाप्त हुआ ॥ १ ॥

द्वितीयोऽङ्कः ॥ २ ॥

अप टीकाकारके वचन हैं-जो, जीव अजीव दोऊ एक कृती कर्मका वेप करि प्रवेश करे हैं ॥ जैसे दोय पुरुष आ- परामें किञ्च एक स्वांग करि, नृत्यके आखाडामै प्रवेश करे, तैस इहां अलंकार जानना ॥ तहां प्रथमही तिस स्वांगकूं ज्ञान है सो यथार्थ जानी ले है, ताकी महिमा करता शता काव्य पठे है-

एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी इत्यज्ञानां समयदमितः कर्तृकर्मप्रवृत्ति ।

ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतधीर साक्षात्कुर्वन्निरुपधि पृथग् द्रव्यनिर्भासि विश्वे ॥१॥

सं० टी०—स्फुपति धोन्ते, किं ? ज्ञानज्योतिः बोधतेजः, पृथक् समस्तद्रव्येभ्यो भिन्नं, किंभूत ? परमोदात्तं परमं-उच्छृं, सर्वद्रव्यविकाशकत्वात् अथवा परा उत्कृष्टा, मा लक्ष्मी; अर्गतचतुष्टयलक्षणा यस्य तत्परमं, तच्च तदुदात्तं उत्कटं च तत्, पुनः अत्यंतधीर-अतिशयेन धीर निष्कंपं, धीर्धारणा ता जगद्गुणाय राति-आदत्ते इति धीरमिति वा, निरुपधि वाह्याभ्यंतरद्रव्यभावकर्मण उपधेर्निष्कातं निरुपधि, 'निरादयो निर्गमनाद्यर्थे पंचश्याः', इति पंचयीतत्पुरुषः, नत्वव्ययीभावः, द्रव्यनिर्भासि-समस्तगुणपर्यायनयोपनयप्रकाशं नयोपनयमंतरेणात्यस्य द्रव्यस्थाभावात् तथा चोक्तमष्टसहस्र्या ---

नयोपनयकाताना त्रिकालाना संसुच्चयः । अविघ्नाट भावसंबंधो द्रव्यमेकमनेकथा ॥

विश्वं—पृष्ठद्रव्यसुदायसत्स्रज्जुघनचिह्नोक्तं, उपलक्षणादलोक्तं च साक्षात्कुर्वत-प्रत्यक्षीकुर्वत इति पूर्वोचोक्तप्रकारेण प्रवृत्ति कर्म कर्तृप्रवृत्तिं, तदत्र को यादो गौर्यमात्सा स्वयमज्ञानभावेन ज्ञानमज्ञानमज्ञानसहजोदासीनावस्थायागेन व्यप्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता, यत्तु अज्ञानमवगन्वाप्रियमाणत्वेनातत्तल्लयमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म, एवमियमनादिरज्ञानजा कर्मकर्तृप्रवृत्तिः, कर्ता-आत्मा, कर्म ज्ञानावरणादिः, द्वंद्वः, तयो प्रवृत्ति भवतं, ता, अभिनः साकल्येन शमयत् उपशमं-शांततां नयत् किं भूता ता ? अज्ञाना न विद्यते ज्ञान यस्या सा ता, इति किं ? इष्ट जगति, एकः, अहं चित् आत्मा, चिच्छब्दोऽत्र पुष्टियो, कर्ता-करोतीत्येवं शीलः कर्ता, कोपादयः, क्रोधादयो द्रव्यभावरूपाः, मे-समात्मनः, कर्तृतापन्नस्य, कर्म क्रियमाणं कार्यं, ॥१॥ ननु ज्ञाने कथं न कर्तृकर्मप्रवृत्तिरिति चेत्—

अर्थ-ज्ञानज्योति है सो प्रगट स्फुरायमान होहै । कहा करता संता ? अज्ञानी जीवनिकै ऐसी कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, जो इस लोकविषय मैं चैतन्यस्वरूप आत्मा हूँ सो तौ एक कर्ता हूँ, बहुरि ए क्रोधादि भाव है ते मेरे कर्म हैं, सो ऐसा कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिकूं साक्षात् यह ज्ञान शमन करता संता है मेटता है ॥ कैसा है ज्ञानज्योति ? उत्कृष्ट, उदात्त है, काहूकै आधीन नाहीं है ॥ बहुरि कैसा है ? अत्यंत धीर है, काहू प्रकारकरि आकुलतारूप नाहीं है ॥ बहुरि कैसा है ? विना परके सहाय न्यारे न्यारे द्रव्यनिकूं प्रतिभासेका जाका स्वभाव है, याही तै समस्तलोकालोककूं साक्षात् प्रत्यक्ष करता है जानता है ॥ भावार्थ-ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है सो परद्रव्यका अर परभावनिका कर्ताकर्मपणाका अज्ञानकूं दरि करि आप प्रगट प्रकाशमान होय है ॥

विशेष—‘अज्ञाना’ इसपदका अर्थ संस्कृत टीकाकारने ‘कर्तृकर्मप्रवृत्ति’ का विशेषण कर जिसमें ज्ञान न हो-ज्ञानरूप्य अर्थ किया है और प ज्यचन्द्रजीने अज्ञाना अर्थात् अज्ञानियोंकी यह अर्थ किया है ।

परपरिणतिमुञ्चत् खंडयद्भेदवादानिदमुदितमखंडं ज्ञानमुच्चंडमुच्चैः ।

ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्तेरिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबंधः ॥ २ ॥

सं० टी०-इदं-प्रत्यक्षं, ज्ञानं-बोधः, उच्चैः-अतिशयेन, उदितं-उदयं प्राप्तं, किंमूतं ? उच्चैत्-त्यजत्, परेत्यादि-परेषु क्रोधादिषु, परिणति-परिणामं, पुनः कीदृशं ? खंडयत्-निराकुर्वत्, कात्र ? भेदवादान्-भेदानां कर्तृकर्मकरणादिरूपानां, वादा-कथनानात्मानि, अवकाश-स्थानं, कथं ? न केनापि प्रकारेण, कस्याः ? कर्त्रेत्यादिः-कर्ता च कर्म च कर्तृकर्मणी तयोः प्रवृत्तिः-प्रवर्तनं, आत्मा कर्ता क्रोधादि कर्म ईदृग्विधविकल्परूपा, तस्या भावकर्मणां नावकाश इति यावत्, वा-अथवा भवति-जायते, प्रादुर्भावे गतौ च भू इत्यभिधानात्, कथं ? न केनापि प्रकारेण, पौद्गलः-पुद्गलेभ्यः-त्रयोविंशतिवर्गणानामन्यतमाभ्यो वर्गणान्यस्तदुचित्ताभ्यो भवः पौद्गलः, कर्मबंधः कर्मणां ज्ञानावरणादिव्यकर्मणां बंधः ॥ २ ॥ द्रव्यकर्मबंधो निरस्तः, अथ चेतनश्चकास्तीति प्रकाशते—

अर्थ--यह ज्ञान है सो प्रत्यक्ष उदयकूं प्राप्त भया । कैसा भया ? अखंड कहिये जाँमें झेयके निमित्ततैं तथा क्षयोपशमके विशेषतैं अनेक खंडरूप आकार प्रतिभासमें आवैं ये तिनितैं रहित ज्ञानमात्र आकार अनुभवमें आया, याहीतैं ऐसा विशेषण है । कैसा है ज्ञान ? ‘भेदवादान् खंडयत्’ कहिये मतिज्ञानादि अनेक भेद कहावैं ये, सो तिनिकू दूरि करता संता उदय भया, याहीतैं “ अखंड ” विशेषण है । चहुरि कैसा है ? परके निमित्ततैं रागादिरूप परिणमै था तिस परिणतिकूं छोडता संता उदय भया, चहुरि कैसा है ? ‘उच्चै उच्चंड’ कहिये अतिशयकरि प्रचंड है, परका निमित्ततैं रागादिरूप नाही परिणमे है, बलवान् है ॥ तहां आचार्य कहे हैं-जो, अहो, ऐसा ज्ञानमें परद्रव्यके कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अवकाश कैसे होय ! तथा पौद्गलिककर्मबंध कैसा होय ? नाही होय । सावार्थ-कर्मबंध, तौ अज्ञानतैं भई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तितैं था । अब भेदवाद-कूदुरि करि अर पर परणति कूं दूर करि एकाकार ज्ञान प्रगट भया । तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति सिटी, तब काहेकूं बन्ध होय ? नाही होय ।

इत्येवं विरचय्य संप्रति परद्रव्यान्निवृत्तिं परां स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिष्ठुवानः परं ।
अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनाहंशान्निवृत्तः स्वयं ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्

सं० टी०-इतः ज्ञानस्य माहात्म्यकथनादनंतर, चकास्ति-द्योतते, कः ? पुराणः-जीर्ण-अनादिरित्यर्थः पुमान्-आत्मा, किंपूतः ? जगतः-त्रिलोकस्य, साक्षी-अक्षति-संघातीकरोति पूर्वोत्तरपर्यायानित्येवं शीलः अक्षी, अथवा अक्षणोति-व्याप्नोति-परिच्छिनत्ति, सर्वगुणपर्यायानित्येवंशील अक्षी-ज्ञायक-तेन सह वर्तत इति साक्षी, अथवा जगत साक्षी साक्षिक-जगत्स्वभावज्ञापकत्वात्, स्वयं परस्वरूपमंतरेण, ज्ञानीभूतः संसारदशायामज्ञानं प्रतिबुद्धावस्थायाम् ज्ञानं भूयते स्मेति ज्ञानीभूतः, निवृत्तः-वितिवृत्तं प्राप्तः, कुत ? अक्षेत्यादि-अज्ञाना स्वयं चैतन्याभावलक्षणा, उच्यते प्रादुर्भूता, कर्तृकर्मणो-कलना प्रवृत्तिविकल्पो वा सैव क्लेशाः दुःखदायित्वात् तस्मात्, पुनः किंभूतः ? आस्तिष्ठुवान्-धिषु आस्कंदने अस्य धातोः प्रयोगात्, पर-केवलं, स्वं स्वरूपं, कुतः ? अभयात्-निभयत्वमाश्रित्य, किं भूतं स्वं ? विज्ञानस्य विशिष्टनिर्मलज्ञानस्य धनो-निरतरं स एव स्वभावो यस्य तत्, इति हेतोः-आत्मप्रकाशनस्वभावात्, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण, कर्तृकर्मावकाशाभावे सति, विरचय्य-रचयित्वा, कां ? परा-उत्कृष्टां निवृत्तिं परावृत्तिं, संप्रति इदानीं, कुत-परद्रव्यात्-पुद्गलादिपरद्रव्यत्वात् ॥ ३ ॥ अधात्मनः कर्तृत्वशून्यत्वं संसृचयति—

अर्थ-इहाँतैं आँगें पुराणपुरुष जो आत्मा सो जगतका साक्षीभूत, ज्ञाता, द्रष्टा आपही ज्ञानी भया संता प्रकाशमान होय है । सो पूर्वैं कहाकारि कैसा भया संता सो कहे हैं । ऐसैं पहलैं कहा तिस विधानकरि, परद्रव्यतैं उत्कृष्ट सर्वप्रकार निवृत्ति करि, अर विज्ञानघनस्वभावरूप जो केवल अपना आत्मा, ताही निःशंक आस्तिक्यभावरूप स्थिरीभूत करता संता, अज्ञानतैं भई थी जो कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति, ताका अभ्यासतैं भया था जो क्लेश, तिसतैं निवृत्त भया संता प्रकाशमान होय है ॥

विशेष-संस्कृत टीकाकारने 'अज्ञानोत्थिककर्तृकर्मकलनाक्लेशात्' यहाँपर अज्ञानस्वरूप उत्पन्न हुई जो कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति वा विकल्प उससे उत्पन्न हुये क्लेशसे-यह अर्थ किया है और प० जयचन्द्रजीने अज्ञानसे उत्पन्न जो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति उससे उदित क्लेशसे, यह अर्थ किया है । संस्कृत टीकाकारने यह चमत्कारी बतलाई है कि कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति ही अज्ञान स्वरूप है अज्ञानको कारण और प्रवृत्तिको कार्य क्यों मानना ?

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवैवैवातदात्मन्यपि व्याप्यव्यापकभावसंभवसृते का कर्तृकर्मस्थितिः।
इत्युद्दामविवेकधस्मरमहो भारेण भिदस्तसो ज्ञानीभूय तदा स एष लसितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥४॥

सं० टी०—तदा कर्तृत्वशून्यत्वसूचनसमये, स एष प्रत्यक्षीभूतः पुमान्-चिद्रूपः लसितः-उल्लासं प्राप्तः, परमप्रकर्षत्वं प्राप्त इत्यर्थः, किं कृत्वा ? ज्ञानीभूय ? अज्ञानं ज्ञानं भूत्वा संसारदशात् इति ज्ञानीभूय “ समासे भाविष्यन्नवः ल्कौ यप् ” इति कौमारख्येण यप्, ‘डाब्ब्यूयाद्यनुकरणं चेति, इति चित्तामणीयसूत्रे निष्पदनाच्च, * तदा लसितः, यदेत्यध्याहारः, कर्तृत्वशून्यः-यदाहमात्मा कर्ता, कर्मनोर्कर्मपरिणामरूपकर्मणामिति विकल्पेन-शून्य रहितः, किं कुर्वन् ? तमः-अज्ञानं, ज्ञानदृष्टिनिवारकात्वात्, भिदन्-छिदन्, निवारयन्निति यावत्, केन इति-पूर्वाधोक्तयुक्त्या, उद्दामेत्यादि-उद्दाम-उत्कटः, स चासौ विवेकश्च, चेतनाचेतनमित्यकरणलक्षणं, तथा चोक्तं-‘चिदचित्त्वं परतन्त्रे विवेकस्तद्विवेचनमिति’ स एव धस्मर जगदज्ञानग्रसकं, मह-तेज, अथवा विवेकेनोपलक्षितं धस्मरमह-जगदंत कारकं ज्ञानं तस्य भारस्तेन, इति किं ? तदात्मनि तावेव-स्वभावस्व-भाविभावोव आत्मा स्वरूपं यस्य स तदात्मा तस्मिन्, भवत् स्यात्, का ? व्याप्यव्यापकता-व्याप्यतेऽनेनेति व्याप्यं कार्यं, व्याप्नोति स्वकार्यमिति व्यापकः, धूमधूम-वज्रयो, घटसृत्तिकयोर्वा व्याप्यव्यापकभावसद्भावात्, पुद्गलद्रव्येण कर्त्रा-स्वतंत्र-व्यापकेन कर्मत्वेन क्रियमाणं कर्म व्याप्यं तथोत्तद्भाव-व्यवस्थात्वात् कुंभसृद्देशिव, अपि पुनः, अतदात्मनि-अतत्स्वरूपे नैव व्याप्यव्यापकता कुंभकारकुंभयोरेव, अन्यथा पर्वतधूमध्वजयोरपि तत्प्रसगात्, स्वभावस्वभाविनो कार्यकारणयोश्च शिक्षा-पावृक्षत्वयोश्चमध्वजयोश्च यथा व्याप्यव्यापकता न चान्यत्र, तथा ज्ञानात्मनो-पुद्गलकर्मणोरेव व्याप्यव्यापकता न च पुद्गल-परिणामात्मनो. कुंभतत्कारकयोरिवास्ति, व्याप्येत्यादि-व्याप्यं च व्यापकं च व्याप्यव्यापके तयोर्भावत्तस्य संभवस्तं, ऋते-विना, ‘ऋते शोभे द्वितीयापि भवति ‘पंचमीचतं’ द्वितीया चशब्दात् इति शाकटायनात्, कर्तृकर्मस्थितिः-कर्मालनो. कर्तृक-भावस्थानं काथिनं कापि भवतीति ॥ ४ ॥ अयानयोर्व्याप्यव्यापकत्वं पुना रुणद्धि—

अर्थ-व्याप्य व्यापकपणा है सो तदात्मा कहिये तत्स्वरूपही होय ताके होय, अतस्त्वरूपविषै नहीं होय है ॥ वहुःरि व्याप्यव्यापकभावका सम्भवविना कर्ता कर्मकी स्थिति कोनसी ? कछुभी नाही, ऐसा उदार विवेकरूप अर धस्मर कहिये समस्तकुं प्रासीभूत करतेका जाका स्वभाव हैसा जो ज्ञानस्वरूप तेज प्रकाश, ताका भारकरि अज्ञानरूप अधकारकुं भे-दता संता यह आत्मा ज्ञानी होय, तिस काल कर्तापणाकरि रहित भया सोभे है ॥ भावार्थ-जो सर्व अवस्थामें व्यापै

सो तो व्यापक, अर जे अवस्थाके विशेष ते व्याप्य । ऐसे होतें द्रव्य तौ व्यापक हँ, अर पर्याय व्याप्य हँ । सो द्रव्य-पर्याय अभेदरूपही हँ ॥ जो द्रव्यका आत्मा सोही पर्यायका आत्मा, सो ऐसा व्याप्यव्यापकभाव तत्स्वरूपविषैही होय, अतस्वरूपविषै नाही होय ॥ तहां ऐसा सिद्ध होय हँ जो व्याप्यव्यापकभावविना कर्ताकर्मभाव न होय ऐसे जो जानै सो पुद्गलकै अर आत्मकै कर्ताकर्मभाव नाही जानै, तब ज्ञानी होय, कर्ताकर्मभावकरि रहित होय, ज्ञाता, द्रष्टा, जगतका साक्षीभूत होय है ॥

ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन्
व्याप्तृन्याप्यत्वमंतः कलयतुमसहौ नित्यमत्यंतभेदात् ॥

अज्ञानात्कर्तृकर्मभ्रममतिरनयोभाति तावन्न यावत्
विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पाद्य संघः ॥ ५ ॥

सं० टी०-ज्ञानी-आत्मा, च-पुनः, पुद्गलः-परमाण्वादिपुद्गलद्रव्यं व्याप्यव्यापकत्व 'प्राप्यं' विचार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं तत्र-प्राप्यं-कर्मपर्यायं प्राप्तुं योग्य, यथा स्वभाविति वहाडुणत्वं, पूर्ववस्थापरित्यागेन चावस्थातरप्राप्तिः तद्विकार्य-यथा मृत्विडस्य घटः; पर्यायस्वरूपेण निर्वर्तितुं-निष्पादितुं, योग्यं निर्वर्त्य, मृदः स्थासकोशकुशूलघटादिवत्, व्यापकत्वं-उष्णत्वे वह्नित्वं, घटे मृत्विडत्वं, स्थासादौ मृत्त्वं, पुद्गलकर्मपरिणामयो, आत्मज्ञानपरिणामयोव्याप्यव्यापकत्वं, नत्वात्मकर्मणोः, अत्यंतं विलक्षणत्वात्-अंतः अभ्यंतरे वह्निस्तयोव्याप्यव्यापकत्वे इश्यमानेऽपि कलयितुं-स्वीकर्तुं, असहौ-असमर्थो, अत्यंतविलक्षणत्वमुद्घाटयति तयो, किभूतः सन्नात्मा ? जानन्नपि-परिच्छिदन्नपि, अपिशब्दात् लब्धपर्यायत्वादौ साकल्येनजानन्न, कां ? इमां-प्रत्यक्षां, स्वपरपरिणतिं-स्वपरयोः-आत्मपुद्गलयोः परिणतिः-परिणामः-पर्याय, ज्ञानकर्मलक्षणस्तां, पुनः पुद्गलस्तां, अजानन्न अपरिच्छिदन्न अज्ञानस्वभावत्वात्, असहौ, कुतः ? नित्यं-सदैव, अत्यंतभेदात्-चेतनचेतनस्वभावान्यतं विलक्षणत्वात्, यावत् विज्ञानार्चि-ज्ञानज्योतिः, न चकास्ति-न द्योतते, किं कृत्वा ? संघः-तत्काल, उत्पाद्य-निष्पाद्य, कं ? भेदं, आत्मकर्मणोर्भिन्नत्वं, कथं ? अदयं ध्यानादिना निरुत्त्वं यथा भवति तथा, क इव ? क्रकचवत्-यथा क्रकचः-करणं काष्ठयोर्भेदमुत्पादयति, तावत्कालं भाति-शोभते, का ? कर्त्तव्यादि-कर्तृकर्मणोर्भ्रमस्तेनोपलक्षिता मतिः-बुद्धिः; कयो ? अनयोः-जीवपुद्गलयोः, कुतः ? अज्ञानात्-ज्ञानावरणादिकर्मिच्छादितंचैतन्यात् ॥ ५ ॥ अथ कर्तृकर्मदित्रयं पृथगुपदिशति पद्यचतुष्टयेन—

अर्थ-ज्ञानी है सो तो अपनी अर परकी दोऊकी परिणतिकू जानता संता श्रवते है । बहुरि पुद्रल है सो अपनी अर परकी दोऊ ही की परिणतिकू नहीं जानता संता श्रवते है । तौऊ ते दोऊ परस्पर अंतरंग व्याप्यव्यापकभावकू प्राप्त होनेकू असमर्थ हैं जातें दोऊ भिन्न द्रव्य हैं । सो सदाकाल तिनिकै अत्यंत भेद है । सो ऐसे होतै, इनिकै कर्ताकर्म-भाव मानना श्रमबुद्धि है । सो यहु जेतें इनि दोऊनिकै करोतकीज्यौं निर्दय होय तत्काल भेदकू उपजाय भेदज्ञान है ज्वाला प्रकाश जाकै ऐसा ज्ञानप्रकाश न होय, तैतैही है । भावार्थ-भेदज्ञान भये पीछे पुद्रलकै अर जीवकै कर्तुकर्मभावकी बुद्धि न रहै । जातें जेतें भेदज्ञान नाही होय तैतैही अज्ञानतै कर्तुकर्मभावकी बुद्धि है ।

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥ ६ ॥

सं० टी० यः-आत्मा, पुद्रलो वा परिणमति-स्वपर्यायान्प्रति परिणामं प्राप्नोति यथोत्तरगतिस्तरगावस्थयोः समीरसंचरणासंचरणयोरपि समीरसमुद्भयोः, कर्तुकर्मत्वाभावात् पारावार एवादिमध्यातेपूत्तरगतिस्तरगावस्थे व्याप्य उत्तरगतिस्तरगतत्वात्मानं कुर्वन् कर्ता तथा संसारनिस्संसारयोः पुद्रलकर्मविपाकसंवासांभवनिमित्तयोरपि कर्तुकर्मत्वाभावात् जीव एवादिमध्यांतेषु ते अवस्थे व्याप्य, उभयस्वरूपमात्मानं कुर्वन् कर्ता, एवं पुद्रलेऽपि योज्यं, तु पुनः, यः परिणामो भवेत् तत्कर्म, यथा तस्यै-बोत्तरगतिस्तरगत्वात्मानमनुभवत. स एव परिणामः कर्म तथा तस्य सं गार निस्संसारं त्वनुभवतः स एव परिणामः कर्म, या परिणति. स्वपरिणामे परिणमनं सा क्रिया वस्तुतया वस्तुरूपेण ऐस्यत्वात् त्रयमपि कर्तुकर्मपरिणतिरुभं मिश्रं अन्यत् न भवेत् क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोऽस्ति मिश्रः, परिणामोऽपि परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तु-त्वात्परिणामिनो न मिश्र, परिणाम्यपि क्रियापरिणामयोरभिन्नत्वात्परिणामतोऽभिन्नः ॥ ६ ॥

अथ-जो परिणमे है सो कर्ता है, बहुरि जो परिणम्या ताका परिणाम है सो कर्म है, बहुरि जो परिणति है सो क्रिया है ए तीन्ही वस्तुपणाकरि भिन्न नाही हैं । भावार्थ द्रव्यदृष्टिकरि परिणाम अर परिणामीका अभेद है अर पर्यायदृष्टिकरि भेद है । तहां भेददृष्टिकरि तौ कर्ता, कर्म, क्रिया तीन कहिये है, अर इहां अभेद दृष्टि परमार्थ कहा है जो कर्ता कर्म क्रिया तीन्ही एक द्रव्यकी अवस्था हैं प्रदेशभेदरूप न्यारे वस्तु नाही है । कैरि कहे हैं-

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य ।
एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ७ ॥

सं० टी०—अनेकत्वेऽपि एकत्वमिति स्फुटयति-एक. आत्मा, सदा-नित्यं परिणमति-परिणामयुक्तो भवति, सदा-निरन्तर, एकरूप आत्मनः, परिणाम शुभाशुभलक्षण, जायते-उत्पद्यते, एकत्व-आत्मनः, परिणतिः-परिणमनलक्षणा क्रिया स्यात्, यथा किल कुलालः कलशसंभवाद्बहुकुलमात्मव्यापारपरिणामात्मानोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः घटादिरूपं सृत्तिकया क्रियमाणं प्रति अभिन्नतामनुभवति तथा आत्मापि पुद्गलपरिणामानु-कूलमज्ञानादात्मपरिणामात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाण प्रतिभाति, न पुनः पुद्गलक्रियया क्रियमाणं कर्म प्रत्यभिन्नतामनुभवति यतः अभिन्नत्वं तेषां त्रयाणां, अनेकमपि कर्तृकर्मक्रियारूपेणानेकमपि एकमेव वस्तुतस्तेषामभिन्नत्वेनैक्यं ॥ ७ ॥

अर्थ-वस्तु एकही सदा परिणमै है, बहुरि एकहीकै सदा परिणाम उपजै है, अवस्थासूं अन्य अवस्था होय है । बहुरि एकहीकै परिणतिक्रिया होय है । जातें अनेकरूप भया तौज एकही वस्तु है भेद नाही है । भावार्थ-एक वस्तु-के अनेकपर्याय होय हैं, तिनिकूं परिणामभी कहिये अवस्था सी कहिये । ते संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादिककरि न्यारे न्यारे प्रतिभासरूप हैं । तौज एक वस्तुही है, न्यारे नाही हैं, ऐसाही भेद अमेदस्वरूप वस्तुका स्वभाव है । फेरि कहे हैं-

नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत ।
उभयोर्न परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥ ८ ॥

सं० टी०—उभौ जीवपुद्गलौ, खलु इति निश्चितं, परिणमत-परिणामं गच्छत' न-नहि, एक एव हि परिणमति यथा कुलालः घटनिष्पादाभिमानपरिणामं प्रति परिणमति न तु घटभवचक्रियाया, तथा जीवः कर्मनिष्पादानाभिमानपरिणामं प्रति परिणमति, न पुद्गलव्यभिच्यनित्यदिताकर्मक्रिया प्रति, उभयो जीवपुद्गलयोः, परिणामः परिणतिः, न जायते-नोत्पद्यते, परस्पर भिन्नस्वभावत्वात्, उभयोः-परात्मनोः, परिणतिः-परिणमनलक्षणा क्रिया न स्यात्-न भवेत्, परस्परं स्वस्वभावे भिन्नपरिणति-सद्भावात्, यतः-यस्मात् कारणात्, अनेकं-न एकं अनेकं जीवपुद्गलौ सदा-नित्यं, अनेकमेव भिन्नमेव ॥ ८ ॥

अर्थ-दोय द्रव्य हैं सो एक होय परिणामै नाहीं हैं बहुरि दोय द्रव्यका एक परिणाम नाहीं होय है बहुरि दोय द्रव्यकी परिणतिक्रिया एक नाहीं होय है जातैं जो अनेक द्रव्य हैं सो अनेकही है, पलटिकरि एक नाहीं होय है । भावार्थ-दोय वस्तु हैं ते सर्वथा भिन्नही हैं प्रदेशसेदरूपही हैं, दोऊ एक होय परिणामै नाहीं, एक परिणामकूं उपजावै नाहीं, क्रिया एक होय नाहीं । ऐसा नियम है । जो दोय द्रव्य एक होय परिणामै तो सर्व द्रव्यनिका लोप हो जाय ॥ फेरि इसही अर्थकूं दृढ करै हैं-

नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य ।
नैकस्य च क्रिये द्वे एकमेकं यतो न स्यात् ॥ ९ ॥

सं० टी०—एकस्य-परिणामस्य चेतनालक्षणस्य कर्मलक्षणस्य वा हीति निश्चितं द्वौ-जीवपुद्गलौ, कर्तारौ कारकौ, न स्तः-न भवतः, चेतनाया जीव एव कर्ता, कर्मणः पुद्गल एव कर्ता, चेति मिश्रप्रक्रमे । एकस्य जीवस्य पुद्गलस्य वा द्वे कर्मणी-चेतनाकर्मलक्षणे न स्तः; च-पुनः, एकस्य कर्तुं-जीवस्य पुद्गलस्य वा द्वे क्रिये-परिणती द्वे, न स्तः; जीवस्य चेतनाक्रियां प्रति परिणतत्वात्, पुद्गलस्य कर्मक्रियां प्रति परिणतत्वात् । यथा कुलालः स्वपरिणतिक्रियां प्रति परिणतः; मृद्द्रव्यं तु कलशक्रियां प्रति परिणतः, अन्यत्-मृद्द्रव्यं वस्त्रक्रियां प्रति हेतुर्न स्यात्, यतः-पूर्वोक्तकारणात्, एक-अखंडं-द्रव्यं-जीवादि अनेकं-परपरिणा-मकर्तृक्रियाभावात् अनेकरूपं, न स्यात्-न भवेत्, अथवा-एकं-जीवादि, अनेकं स्वकर्तृकर्मक्रियारूपं यत् कुतो न भवेत्, अपि तु भवेदेव ॥९॥ अथाज्ञानमाहात्म्यविषं निरूपयति-

अर्थ-एकद्रव्यका दोय कर्ता न होय; बहुरि एक द्रव्यका दोय कर्म न होय, बहुरि एक द्रव्यकी दोय क्रिया न होय । जातैं एकद्रव्य है सो अनेकद्रव्य होय नाहीं ॥ भावार्थ-यह निश्चयनयकारि नियम है सो शुद्धद्रव्यार्थिकनयकारि कथा जानना ॥ अब कहे हैं, जो आत्माकै अनादितै परद्रव्यका कर्ताकर्मपणाका अज्ञान है सो जो यह परमार्थनयका ग्रहणकरि एकवारसी विलय होय तो फेरि न आवै ॥

विशेष-इन चार श्लोकोंमें जो सस्कृत टीकाकारने कुलालका दृष्टात देकर आत्माके स्वरूपको समझाया है वह अति उत्तम है टीकाकारकी लेखन शैली सरल है इसलिये कुलाल दृष्टातका हमने भाव नहीं लिखा ॥ ९ ॥

आसंसारत एव धावति परं कुर्वेहमित्युच्चैर्दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः ।

तद् भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं वृजेत्तत्किं ज्ञानधनस्य बंधनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥१०॥

सं० टी०—ननु इति वितर्कं, इह-जगति, इति अमुना प्रकारेण धावति-अत्यर्थं प्रसर्पति ध्यान्नोतीति यावत् । किं ? महा-
हंकाररूपं-महान्-सकलप्राण्यतिशायी स चासौ अहंकारश्च मयेदं कृतप्रियादिरूपो गर्वः; स एव रूपं स्वरूपं यस्य तत्, तम-
अज्ञानं, केषां ? मोहिनां-मोहग्राह्यस्तानां देहिनां, किंभूतं ? उच्चकैः-अत्यर्थं, दुर्वारं-चारयितुमशक्यं, क्रियत्पर्यंतं धावति ?
आसंसारत एव-यावत्पर्यंतं पचपरिवर्तनरूपसंसारस्तावत्पर्यंतं प्रसर्पत्येव । इति किं ? कुर्वे-निष्पादयामि करिष्ये
वा 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवदिति' सूत्रान्त्रविव्यर्थं वर्तमानात्, अहं-कर्तुंभूत, किं ? पर परद्रव्यं-गृहपुत्रविवाहशरीरक-
र्मदिरूपं । यदि यदा, ब्रजेत् गच्छेत्, विलयं-विनाशं, तत् तम-कर्तुं, एकवार-सकृद्धार, केन ? भूतेत्यादि-शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन,
तत्-तर्हि, किं ?-तावत् किं स्यात्, अपि तु न स्यादित्यर्थः, भूयः-पुनः, अहो, किं ? बंधनं कर्माश्लेषणं, कस्य आत्मनः-चिद्वरूपस्य
किंभूतस्य ? ज्ञानधनस्य-बोधनिरस्तस्य ॥ १० ॥ अथात्मपरभावं वामल्यते—

अर्थ—इस जगतविषै मोही अज्ञानी जीविका “यह मै परद्रव्यकूं करौ हौ” ऐसा परद्रव्यका कर्तुत्वका अहंकाररूप
अज्ञानांधकार अनादि संसारतै लगाय चल्या आवै है । कैसा है ? अतिशयकरि दुर्वार है निवारथा न जाय है । सो
आचार्य कहै हैं-जो, शुद्धद्रव्यार्थिक अभेदनय परमार्थ है सत्यार्थ है, ताका ग्रहणकरिकै जो एकवारभी नाश हो जाय
तौ यह जीव ज्ञानधन है सो यथार्थज्ञान भये पीछे कहां ज्ञान जाता रहै,, ? नहीं जाय, अर ज्ञान न जाय तब कहां फेरि
अज्ञानतै बंध होय ? कदाचित् नहीं होय ॥ भावार्थ—इहां तात्पर्य ऐसा, जो अज्ञान तौ अनादिकाही है, परंतु दर्शन-
मोहका नाशकरि एकवार यथार्थज्ञान होयकरि क्षायिक सम्यक्त्व उपजै तौ फेरि मिथ्यात्व नहीं आवै तब मिथ्यात्वका
बंध न होय अर मिथ्यात्व गये पीछे संसारका बंधन काहेकूं रहै ? मोक्षही पावै ऐसा जानना ॥ फेरि विशेषकरि कहै हैं-

आत्मभावात् करोत्यात्मा परभावात् सदा परः ।

आत्मैव ह्यात्मनो भावा परस्य पर एव ते ॥ ११ ॥

सं० टी०—आत्मा-चेतन, करोति-विदधाति वेदयते वा, कान् ? आत्मभावान्-मतिश्रुतावधिप्रमुखविभावपर्यायान्,
केवलज्ञानदर्शनसुखवीर्यरूपशुद्धपर्यायांश्च, पर-पुद्गलपदार्थ, परभावात्-ज्ञानादाद्यान् स्वभावविभावपर्यायान्, करोतीति
संबधः । कुतः ? हीति यतः, आत्मनः भावा-पर्यायाः, आत्मैव द्रव्यादेशात् पर्यायाणामात्मस्वभावत्वात्, अत एव न ते-पर-

पर्यायाः । परस्य-पुद्गलस्य ते भावाः पर एव पुद्गल एव ततोऽव्यतिरिक्तत्वात्, इति ये स्वभावास्ते तदीयाः, न परकीया इति विभागः स्फुट ॥ ११ ॥ अथ ज्ञानरागयोर्धृगपन्तुर्दार्थातयति—

अर्थ-आत्मा है सो तौ अपने भावनिष्कू करै है बहुरि परद्रव्य है सो परके भावनिष्कू करै है । जाँतैं अपने भाव हैं ते तौ आपही हैं परभाव ते परही हैं यह नियम है ॥

अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।
पीत्वा दधीष्टुमधुराम्लरसातिगृह्या गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालां ॥ १२ ॥

सं० टी०—तु-पुनः यः-आजन्माभ्यस्तसुतत्त्वशास्त्रः पुमान्, रज्यते वाह्यलामादिकारणकलापादागं गच्छति, कुतः ? अज्ञानतः-भेदविज्ञानविलक्षणबोधोधादेतोः, किं कुर्वन् ? स्वयं स्वतः, शानं शुद्धात्मज्ञान, भवन्नपि-चित्तयन्नपि, अनुभवन्नपि वा, तान् भवन् वा, किल इत्यागमोक्तौ, स पुमान्, सेत्यादि तृणेन सह वर्तमानः सतृण, अभ्यवहारः-उत्तमाहारः पायसशर्करा-ज्यादिरूपः, सतृणश्चासावभ्यवहारश्च तं करोतीत्येवं शीलः स तथोक्तं तृणसहितोत्तमाहारस्मोजीत्यर्थः, यथा तृणादिकमनिष्टं पायसाहार इष्टः, तयोरेकत्रास्वादेन कस्य चित्सः शुभाशुभं, तथा रागस्य तृणस्थानीयत्वात् अशुभत्वं, ज्ञानानुभवस्य शुभाहारस्थानीयत्वात् शुभत्वं । नूनं-निश्चितं, असौ ज्ञानरागयोरेकत्वानुभाषुक्तः पुमान् गा येतुं दुग्धं-क्षीरं दोग्धीव प्ररूपयति यथा कया ? दधीत्यादि दधि-दुग्धविकाराम्लरसोपेतं, इष्टु मधुररसो गतः इष्टुदंडः, दंडः तयोः मधुराम्लरसस्तयोरति-शुद्धि-अस्वाशक्तिः, तथा, किं कृत्वा ? पीत्वा-पानं कृत्वा, का ? रसाला-रसनाविषयासकजनाःवस्त्रगालितदधिशर्करा मृष्ट्वा क-मपि रसात्तर प्राप्य रसालमिति भणति शिखरिणीति देशभाषायां, यथा कश्चित् रसालामास्वाद्य तद्भेदमजानन् गोर्दंहीनक्रि-यायां मधुराम्लरसातिगृह्या प्रवर्तते तथा परात्मभेदमजानन् क्रोधादौ कर्तृत्वेन प्रवर्तते इति तात्पर्यं ॥ १२ ॥ अथाज्ञानवि-लासं विजृम्भते—

अर्थ-जो पुरुष आप निश्चयतै ज्ञानस्वरूप होता संतापी अज्ञानतै तृणसहित अन्नादिक सुंदर आहारकू मिल्या हुवा खानेवाला हस्ती आदि तिर्यचकीज्यौ होय प्रसन्न होय है, सो कहा करै है ताका दृष्टात कहै है-जैसे कोई रसाला कहिये शिखरिणीकू पीयकारि तिसके दहीपीठेका मिल्या हुवा खाटा मीठा रस, तिसका अति चाहिकारि तिसका रसभेदकून जानिकारि, दूधके अर्थि गऊकूं दोहै है । भावार्थ-कोई पुरुष शिखरिणी पीयकारि ताके स्वादकी अतिचाहितै रसका ज्ञान-

विद्या ऐसा जान्या-जो, यह गलका दूधमें स्वाद है । सो गलकू अतिखुब्ध होय करि दोहै है तैसें अज्ञानी पुरुष आपा-परका भेद न जानि विषयनिमें स्वाद जानि पुद्गलकर्मकू अतिखुब्ध होय ग्रहण करै है, अपना ज्ञानका अर पुद्गलकर्मका स्वाद जानि भिन्न नाहीं अनुभवै है । तिर्यचकीज्यौ अन्नकू घासमें मिल्या एक स्वाद लेहै ॥ फेरि कहे हैं, जो, ऐसें अज्ञानतै पुद्गलकर्मका कती होय है ॥

**अज्ञानान्मृगवृष्णिकां जलधिया थावंति पातुं मृगा अज्ञानात्तमसि द्रवंति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ।
अज्ञानाच्च विकल्पचक्रणाद्भ्रातोत्तरंगाब्धिवत् शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्री भवंत्याकुलाः ॥**

सं० टी०—अमी पते लोकाः, स्वयं स्वत एव, कर्त्री भवंति-मया कर्म कृतमिति कर्मणां कर्ताते भवंति, कीदृश्या अपि? शुद्ध-ज्ञानमया अपि निर्मलभेदबोधप्राप्त्यर्थी, अन्धेदृशानिनः, कथं कर्मकर्ताते न स्युरित्यपिशब्दार्थः, आकुलाः संतः, कुतः? अज्ञानात् भेदज्ञानाभावात् । पुनः कुतः? विकल्पेत्यादिः-विकल्पानां चक्रं-समूहः, तस्य करणाच्च कृतञ्च हेतोः, अत्रैवार्थात्तस्या-समाह्वात् यतोदित्यादिः धातेन-चायुना, उत्तरगाः उर्ध्वोर्मिम्य, 'स चासाचब्धिश्च तद्वत् यथोत्तरंगरहितोऽब्धिर्वातेनोत्तरणीयते तथा शुद्धज्ञानोपि अज्ञानात्कर्ता भवतीत्यर्थः । लौकिकनिदर्शनेनाज्ञानस्य माहात्म्यमाह-मृगाः-हरिणाः, थावंति प्रसर्पति, किमर्थं? पातुं-पानार्थं, कां? मृगवृष्णिका मरीचिकां, कया? जलधिया पानीयाभावेऽपि पानीयबुद्ध्या, अज्ञानात्-ज्ञानाभाव-मात्रित्य, ज्ञानिनश्चेत्तर्हि तत्र कथं थावंति? तथा ऽज्ञानिन भोगबुद्धे शरीरादौ च शुद्धधिया-ममत्वधिया च वर्तते इति भा-वार्थः । पुनः द्रयति-पलायनं कुर्षति, के? जनाः पुरुषाः, केन? रज्जौ वराटकं 'शुल्बो वराटकः स्त्री तु रज्जुः स्त्रीषु वटी गुणः' इत्यमरः, भुजगाध्यासेन भुजगोयमित्यारोपबुद्ध्या, कुतः? अज्ञानात्-अज्ञानमाश्रित्य यथा रज्जौ भुजग इति कृत्वा वर्तते तथा स्त्री परकीय, परशरीरादौ स्वमिति कृत्वा वर्तते अज्ञानिनः ॥ १३ ॥ अथ ज्ञानविलासमाविष्करोति—

अर्थ-ए लोकके जन हैं ते निश्चयकरि शुद्ध एक ज्ञानमयी हैं, तौज आप अज्ञानते व्याकुल होय परद्रव्यका कर्तारूप होय हैं ॥ जैसें पवनकरि कडोलनिसहित समुद्र होय है, तैसें विकल्पनिके समूह करै हैं यातै कर्ता बनै हैं । देवो-अज्ञान-नीतै मृग हैं ते भाडलीकू जल जानि पीवनेकू दौड़े हैं, बहुरि अज्ञानहीतै लोक अंधकारमें जेवडेविषैं सर्पका निश्चय करि भयकरि भागै हैं ॥ भावार्थ-अज्ञानतै कहा कथा न होय? मृग तौ भाडलीकू जल जानि पीवनेकू दौडि खेदखिन्न होय हैं ॥ लोक अंधारमें जेवडेकू सर्प मानि डरकरि भागै हैं ॥ ऐसें ही यह आत्मा, जैसें वातकरि समुद्र क्षोभरूप होय

तैसँ अज्ञानकरि अनेकविकल्पनितँ क्षोभरूप होय है । सो परमार्थते शुद्धज्ञानघन है, तौऊ अज्ञानतँ कर्ता होय है ॥
फेरि कहै है ज्ञानतँ कर्ता न होय है—

ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो जानाति हंस इव वाःपयसोर्विशेषं ।

चैतन्यधातुमचलं स तदाधिरूढो जानीत एव हि करोति न किंचनापि ॥ १४ ॥

सं० टी०—तु पुन, अज्ञानविजृम्भणविकचानंतरं, जानाति वेत्ति, कं ? विशेषं-भेदं, कयोः ? परात्मनो-पुद्गलकर्मजीवयोः
ज्ञानात्-भेदबोधमाश्रित्य, कया ? विवेचकतया-ज्ञानात्मनोभेदकस्वरूपतया, इममर्थं निर्देशयति-हंस इव-यथा मरालः वाः-
पयसो नीरक्षीरयोः, भेदं वेत्ति तथा ज्ञानी पुद्गलजीवयोः, स पुमान् जानीत एव वेत्त्येव, कं ? चैतन्यधातुं-चेतनास्वरूपधातुं
आमानं वेत्यर्थः, किभूतं ? अचलं-स्वस्वभावान्न चलतीत्यचलं, सदा-नित्यं, अधिरूढ, सन् गुणसमूहमार्गाश्रितः सन् हीति
निश्चितं किंचनापि किमपि, न करोति-कर्तृकर्मक्रियां न विदधाति ॥ १४ ॥ अथ ज्ञानादेव भेदसुज्जुभते—

अर्थ—जो पुरुष ज्ञानतँ बहुरि विवेकी भेदज्ञानीपणातँ परका अर आत्माका विशेष भेद करि जानै है “जैसँ हंस,
दूधजल मिले हुये हैं, तौऊ तिनिका भेदकरि ग्रहण करै है तैसँ” सो पुरुष चैतन्यधातु अचलकूं सदाआश्रय करता संता
जानै ही है ज्ञाताही है, किछुभी नाहीं करै है ॥ मावार्थ-आपापरका भेद जानै सो ज्ञाताही है, कर्ता नाहीं है ॥ आगँ
कहै है, जो, जानिये है सो ज्ञानहीतँ जानिये है—

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्यशैत्यव्यवस्था ज्ञानादेवोद्धसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।
ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिंदती कर्तृभावं ॥ १५ ॥

सं० टी०—प्रभवति-जायते, भिदा-भेदः, कस्य स्वैत्यादिः-स्वस्य आत्मनः, रस-अनुभवः, तेन विकसन्-विकासं गच्छन्
स चासौ नित्यः शाश्वतः, चैतन्यधातुश्च-चेतनालक्षणो धातुस्तस्य, क्रोधादेश्च कोपमान-भाया-लोभ-मोह-राग-द्वेष-कर्म-
नोकर्म-मनो वचन-काय-श्रोत्र चक्षुर्द्राण-रसन-स्पर्शनादेश्च परस्पर, कुतः ? ज्ञानादेव-शुद्धात्मपरिज्ञानात्, नात्यत एव । किभूता
भिंदती विदारयंती, कं ? कर्तृभावं-आत्मनः कर्मणां कर्तृत्वस्वभावं, लौकिकज्ञानादेव सर्वमिति प्रकाशयति-औष्ण्यशैत्यव्यव-
स्था-शीतोष्णयोर्व्यवस्थिति- भवति कयोः ? ज्वलनपयसो- बह्निमतनीरयो , कुतः ? ज्ञानादेव-बोधदेव, यथा कश्चिद्वैकिक-

व्यवहारश्च; एकत्रीभूतयोः पावकपयसोर्भेदं निश्चिनोति, अमेदज्ञस्तयोरमेदमेव तथा ज्ञानी एकत्रीभूतयोः परात्मनोर्भेदं निश्चिनोति नाज्ञानी । तथा उल्लसति-उल्लासं गच्छति, कः ? लवणेत्यादि. लवणस्वादस्य-क्षारलवणस्य कटुकाम्लव्यंजनस्वादात् भेदः विशेषः, तस्य व्युदासः-ज्ञानं, कुत. ? ज्ञानादेव यथा कश्चिद्भोजनमेदज्ञो ब्रंजनलवणयोर्भेदं व्यक्तं वेत्ति, अमेदज्ञः इदं क्षारस्वादं व्यंजनमेव तथा ज्ञानी क्रोधादिशान्तयोरैकत्रीभूतयोः पृथक् स्वभावं परिच्छिनत्ति, अज्ञानी तु क्रोध्ययमात्मेवेति वेत्ति इति तात्पर्यं । प्रीतिवस्तूपमालंकारोयं यदाह वाग्यष्टः—

अनुपात्तविवादाना वस्तुनः प्रतिवस्तुना ।

यत्र प्रतीयते साम्यं प्रतिवस्तूपमा तु सा ॥

॥ १५ ॥ अथात्मनः स्वपरभावयोः कर्तृत्वं निवेद्यते—

अर्थ—अग्निकी अर जलकी उष्णपणाकी अर शीतपणाकी व्यवस्था है सो ज्ञानहीतै जानिये है ॥ बहुरि लवणका अर व्यंजनका स्वादका भेद है सो ज्ञानहीतै जानिये है ॥ बहुरि अपने रसकरि विकासरूप होता जो नित्य चैतन्यधातु, ताका अर क्रोधादिकभावका भेद है सोमी ज्ञानहीतै जानिये है । कैसा है यह भेद ? कर्तापणाका भाव है ताकूं भेद-रूप करता संता प्रगट होय है ॥ फेरि कहे हैं, जो, आत्मा कर्ता होय है, तौज अपनेही भावका है—

अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमंजसा ।

स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥ १६ ॥

सं० टी०—आत्मा चिद्रूपः, आत्मभावस्य-स्वरूपस्य, कर्ता स्यात्-भवेत् । किं कुर्वन् ? अंजसा-परमार्थतः आत्मानं-स्वस्वरूपं, ज्ञानं बोधं, अपि पुनः, एव निश्चयेन, अज्ञानं बोधविपर्ययं, कुर्वन् निष्पादयन् यत्किल क्रोधोहमित्यादिवत्, वा मोहोहमित्यादिवत् परद्रव्याण्यात्मीकरोति, आत्मानमपि परद्रव्यं करोत्येवमात्मा तदायमज्ञानकर्ता, क्वचित्-कदाचित्-परभावस्य-पुनरुपयोगस्य न कर्ता, स्यात् ॥ १६ ॥ अथात्मनो व्यवहारिणां कर्तृत्वमिति व्युपदिशति—

अर्थ—ऐसे अज्ञानरूपमी तथा ज्ञानरूपमी आत्माहीकूं करता संता आत्मा प्रगटयणै अपनेही भावका कर्ता है परभावका कर्ता तौ कहांही नाहीं है ॥

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं ।

परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणां ॥ १७ ॥

सं० टी०—आत्मा-चिद्रूपः, ज्ञान-बोधं, करोति स्वयं-ज्ञानमेवात्मा, आत्मज्ञानयोर्द्विव्यादेशादिकत्वात्, ज्ञानात्-बोधं विहाय अथत्-घटपटमहुदलकुट्टशकटादि किं करोति ? अपि तु न विदधात्येव । नन्वात्मनोऽकर्तृत्वे गृहभिदमात्मना कृतमित्यादि व्यवहारः कथमिति चेत् ? न, आत्मनः परभावस्याकर्तृत्वात् । आत्मा-जीवः, परभावस्य-परपर्यायस्य घटादेः कर्ता, व्यवहारिणां-व्यावहारिकपुरुषाणां, अयं-आत्मा कर्तव्यत्वादिलक्षणः, मोहः-विभ्रमः । ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामाः-गोरसव्याप्तदधि-दुग्धमधुराम्लघत्त पुद्गलद्रव्यव्याप्तत्वेन भवन्तो ज्ञानावरणादीनि भवन्ति तानि तदस्थगोरसाव्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी ॥ १७ ॥ अथ साक्षेपं जीवस्य पुद्गलकर्तृत्वं प्रतिबन्धाति—

अर्थ-आत्मा ज्ञानस्वरूप है, सो आप ज्ञानही है, ज्ञानतैं अन्यकूं कौनकूं करै ? काहूकूं न करै ॥ बहुरि परभावका कर्ता आत्मा है यह मानना तथा कहना है सो व्यवहारी जीवनिका मोह है अज्ञान है ॥

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशांशकथैव ।
एतर्हि तीव्रयमोहनिवर्हणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्मकर्वु ॥ १८ ॥

सं० टी०—यदि-ननु, जैनं प्रत्याक्षिपति कश्चित्-जीवः-आत्मा, पुद्गलकर्म-पुद्गलमयज्ञानावरणादि कर्म, नैव करोति-न निर्माप-यति तर्हि तत् पुद्गलकर्म क कर्ता कुरुते ? पुद्गलानां स्वयमचेतनत्वात्कर्तृत्वानुपपत्तेः, अतएव आत्मैव कर्ता लक्ष्यते दक्षैः, इति अमुना प्रकारेण अभिशांशकया पूर्वपक्षाशंकया, एव-निश्चयेन एतर्हि-इदानीं, संकीर्त्यते-निरूप्यते । किमर्थं ? तीव्रेत्यादि-तीव्र-रयः तीव्रतीव्रतपानुभागः स चासौमोहश्च विभ्रम, तस्य निवर्हणं-विनाशनं, तस्मै शृणुत-आकर्णयत, पुद्गलकर्म पुद्गलात्मकं कर्म, इव्यभावरूपं कर्तुं पुद्गलपर्यायाणां कर्तुं-निष्पादकं, आत्मा तु नैमित्तिको हेतुस्तु आत्मना कृतमिति तु व्यवहारः राज्ञा देशे गुण-दोषो कृतावित्यादिवत् योधेयुद्धे कृते राज्ञा कृतमित्यादिवद्वा ॥ १८ ॥ अथ पुद्गलपरिणामित्वं पूर्वपक्षक्षेपेण साक्षेपमाक्षिपति—

अर्थ-जो जीव पुद्गलकर्मकूं नहीं करै है, तो तिस पुद्गलकर्मकूं कौन करै है ? ऐसी आशंका करिकै अर इस कर्ता-कर्मका तीव्रवेगरूप मोह अज्ञानके दूरि करेनकूं, पुद्गलकर्मका जो कर्ता है सो कहीये है । मो हे ज्ञानके इच्छुक पुरुष हौ ! तुम सुणु ॥ १८ ॥

स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः । तस्यां स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥ १९ ॥

सं० टी०—खलु-इति वितर्कं इति- पूर्वपक्षप्रकारेण, ननु पुद्गलद्रव्य स्वयमवाहं सज्जीवे कर्मभावेन न परिणमते तस्य सर्वैकस्वभावत्वात् इति चेन्न, अपरिणामिनो नित्यस्यार्थक्रियाकारित्वविरोधात् । अर्थक्रिया च क्रमयोगपद्याभ्या व्याप्ता ते च नित्यादिवर्तमाने स्वव्याप्यमर्थक्रियामादायापि निवर्तते, सापि त्वव्याप्यं सत्वमादाय निवर्तते जीवस्याबंधे च संसाराभावात्, इति युक्त्या सात्त्यादिना कूटस्थनित्यवादिना विघ्नं कर्तुं न शक्यते वस्तुस्वभावस्य नियेद्दुःखमशस्यत्वात् ज्वलनौष्ण्यवत् । नवात्मा पुद्गलद्रव्य कर्मत्वेन परिणमयति ततो न संसाराभाव, इति चेत् तर्ह्यत्मा स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा तत्परिणमयेत् ? न तावत्प्राक्तन पक्षः कक्षीकर्तव्यः प्रेक्षादक्षः, अपरिणममानस्य तस्य परेण परिणमयितुमशस्यत्वात्, नहि स्वतोऽसती शक्तिं कर्तुमन्येन पार्यते । अथोत्तरः पक्षः, तदा तस्य स्वयमेव परिणमनात् परापेक्षणायोगाच्च । तस्य परिणाम-शक्तौ, स्थिताया-व्यवस्थिताया, सोयं पुद्गल, आत्मन-स्वरूपस्य, भावं-परिणामं, करोति-निष्पादयति, तस्य भावस्य, स एव पुद्गल, एव कर्ता-कारकः, नाप्य ॥ १९ ॥ अथ सांब्यवादिन प्रति जीवस्य नित्यत्वं निरस्यति—

अर्थ- एते उक्तमकारकारि पुद्गलद्रव्यकै परिणामशक्ति स्वभावभूत निर्विघ्नसिद्ध भई ठहरी । ताकूं ठहरते संते सो पु-
द्गलद्रव्य जिस भावकूं आपकै करै है, ताका सो पुद्गलद्रव्यही कर्ता है ॥ भावार्थ-सर्वद्रव्यनिकै परिणामस्वभावपणा
सिद्ध है तातै जाका भावका जोही कर्ता है । सो पुद्गलद्रव्यमी जिस भावकूं आपकै करै है, ताका सोही कर्ता है ॥

स्थितेति जीवस्य निरंतरा या स्वभावभूता परिणामशक्तिः । तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ॥ २० ॥

सं० टी०-नन्वपरिणामी जीवस्तदा कूटस्थत्वाद्कारक स्यात् यदि सोस्वकारको विक्रियद्भवेति चेन्न, प्रमाणादीनामकर्तृ-
कत्वात्तत्फलाभायप्रसंगात्, न एकारक कश्चित् प्रमाता, प्रमातृत्वाभावादात्मनोऽप्यभाव, गुणभावे हि गुणिनोप्यभावात् ।
ननु स्वयमवद्ध-सन् क्रोधादिभावेन न परिणमते, इति कश्चित्सांब्य, सोऽपि न विपश्चिद्वक्षः, तदपरिणामित्वे संसाराभाव-
प्रसंगात् । यदि क्रोधादिसंयोगभावेन परिणमयसो जपजातरकरसंयुक्तस्फटिकवदिति न संसाराभावः, इति चेत्तर्हि क्रोधा-

दिः स्वयमपरिणममानं वा परिणममानं ? न तावदाद्यः पक्षो लक्ष्यो विपक्षैः, स्वयमपरिणममानस्य परैः कारणानां तरसहस्रैर्बजावगाहवत्परिणामयितुमशक्यत्वात् । अथोत्तरस्तर्हि सिद्धं नः समीहितं, इत्युक्त्युक्त्या जीवस्य-आत्मनः, या परिणामशक्तिः-ज्ञानावरणादिपरिणमनसामर्थ्यं सा स्थिता, किंभूता ? निरतरा-विज्ववर्जिता, पुनः कीदृश्या ? स्वभावभूता पारमार्थिकी परानपेक्षत्वात् । तथा चोक्तप्रसहस्र्यां “कारणस्य कार्यात्मनो भवतः क्षेपायोगात् स्वभावांतरानपेक्षणात्” इति, तस्या स्वभावभूताया परिणामशक्तौ स्थितायां सत्या, सः-जीवः, यं-ज्ञानादि लक्षणं स्वस्य आत्मनः भावं-स्वभावं करोति-स्रजति स जीवः तस्यैव ज्ञानादिलक्षणस्य भावस्य न पुनरन्यस्य कर्ता-कारकः, भवेत्-स्यात् ॥ २० ॥ अथ ज्ञानाज्ञानयोर्ज्ञाना-ज्ञानत्वं कुतः ? इति पद्यद्वयेनाभिलपति—

अर्थ-जीवकै अपने स्वभावहीतै भई ऐसी परिणामशक्ति है सो पूर्वोक्तप्रकार निर्विघ्न ठहरी । ताकूं ठहरते संते सो जीव जिस भावकूं आपकै करै, ताहीका सो कर्ता होय है ॥ भावार्थ-जीवभी परिणामी है, सो आप जिसभावरूप परिणामै ताका कर्ता होय है ॥

ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेत् ज्ञानिनो न पुनरन्यः ।

अज्ञानमयः सर्वः कुतोऽयमज्ञानिनो नान्यः ॥ २१ ॥

सं० टी०—ज्ञानिनः पुंसः, ज्ञानमय एव-बोधनिर्वृत्त एव, कुतः-कस्मादेतोः ? भवेत्-स्यात्, पुनः अन्यो भावः कुतो न स्यात् । अज्ञानिनः ज्ञानव्यक्तस्य तु अयं प्रसिद्धो ममत्वादिलक्षणः सर्वैः समस्तः, अज्ञानमयः-अज्ञाननिर्वृत्तो भावः कुतो हेतो-भवेत्, न पुनरन्यः ज्ञानादिलक्षणः ॥ २१ ॥

अर्थ-इहां प्रश्नवचन है जो ज्ञानीकै तौ ज्ञानमयही भाव होय है अर अन्य नहीं होय है, सो यह तौ काहेतें है ? बहुरि अज्ञानीकै अज्ञानमय ही सर्वभाव होय है अर अन्य नहीं होय है, सो यह काहेतें होय है ?

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवंति हि ।

सर्वेऽयमज्ञाननिर्वृत्ता भवंत्यज्ञानिनस्तु ते ॥ २२ ॥

सं० टी०—हीति यस्मात् कारणात् ज्ञानिनः पुंसः, सर्वे-निबिडाः, भावाः-परिणामाः, ज्ञाननिर्वृत्ताः-ज्ञाननिष्पन्नाः,

भवंति जायते, ज्ञानाद् ज्ञाननिर्वृत्ता एव भावाः, यथा जाबूनदजातितो जांबूनदपात्रडुंडुलादयः । तु-युनः, अज्ञानिनः पुंसः, ते प्रसिद्धा अहंकारादयः, सर्वेऽपि-समस्ता अपि अज्ञाननिर्वृत्ताः ये-अज्ञानमया एव भवंति जायते यथा कालायसमया-ज्ञावात् कालायसपात्रवलयार्थः, तथाऽज्ञानतस्तु अज्ञाननिर्वृत्ता एव भावाः, तथा चोक्त—

धैताद् द्रेतमधैतादद्रेतं खलु जायते । लोहाल्लोहमयं पात्रं हेम्नो हेममयं यथा ॥ इति

॥ २२ ॥ अज्ञानत एव कर्मणा बंधमिति प्रतिजानीते—

अर्थ-ज्ञानीकै सर्वही भाव हैं ते ज्ञानकरि निषेजैं हैं । बहुरि अज्ञानीकै जे सर्वही भाव हैं ते अज्ञानकरि निषेजैं हैं ॥

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकां ।

द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुतां ॥ २३ ॥

स० टी०- अज्ञानी-ज्ञानच्युतः पुमान्, एति प्राप्नोति, का ? हेतुतां-कारणतां, केषां द्रव्येत्यादि-द्रव्यकर्मणां ज्ञानावरणा-दीनां निमित्तानि-कारणानि तेषां भावाना पर्यायाणा-मिथ्यात्वाविरतिक्रियायोगप्रमादादिरूपाणां, किङ्कत्वा ? व्याप्य-ग्राव्य, कां ? भूमिकां स्थानं, केषां ? अज्ञानमयभावात्ना-मिथ्यात्वाविरतिक्रियायोगलक्षणानां ॥ २३ ॥ अथानयपक्षपाते सुखमावेदयति-

अर्थ-अज्ञानी है सो अज्ञानमय अपने भाव, तिनिकी भूमिकाकूं व्याप्यकरि आगामी द्रव्यकर्मकूं कारण जे अज्ञानादिक भाव, तिनिका हेतुपणाकूं प्राप्त होय है ॥

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यं ।
विकल्पजालच्युतशांतचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबंति ॥ २४ ॥

सं० टी०- य एव योषितः, निवसति-तिष्ठति, नित्यं-नितर-आजन्मपर्यंतं, किंमृता. संतः ? स्वरूपगुप्ता-स्वरूपे-निजचि-द्रूपे गुप्तितोषणं येषां ते 'अम्रादिभ्यः' इति जैत्रेन्द्रसूत्रेणास्यर्थे अः, किङ्कत्वा ? मुक्त्वा-हित्वा, कं ? नयपक्षपातं-नयाना-अपि कर्म-वद्भ्रमवद् चेत्यादिरूपाणा नयेषु या पक्षपातः-ममत्वाभिनवेशस्तं, त एव पुरुषाः, नय मुक्त्वा पिबंति-पानं कुर्वति आस्वा-दयंतीत्यर्थः, साक्षात्-प्रत्यक्षं, किं ? अमृतं-न झियते येन परात्मस्थानेन तदमृतं परमात्मध्यातुर्भुक्तिनिवासित्वेन मरणनि-वृत्तकाल, किंमृताः संतः ? विकल्पेत्यादिः विकल्पानां जाल-समूहः, तेन च्युतं-रहितं, शांतं-उपशमं प्राप्तं, चित्तं-मानसं येषां ने ॥ २४ ॥ अथ ब्रह्मसूत्ररक्तुष्टकधितररादिनयविभागं लेगीयते—

अर्थ—जे पुरुष नयका पक्षपातकू छोडि अपने स्वरूपविषै गुप्त होय निरंतर वसै हैं, तेही पुरुष विकल्पके जालतै रहित शांत भया है चित्त जिनिका ऐसे भये संते साक्षात् अमृतकूं पीवै हैं ॥ भावार्थ—जैतें कछु पक्षपात रहै तैतें चित्तका क्षोभ भिटै नाहीं, जब सर्वनयका पक्षपात भिटि जाय, तब वीतरागदशा होय स्वरूपकी श्रद्धा निर्विकल्प होय अर स्व-रूपविषै प्रवृत्ति होय है ॥ अब नयपक्षकूं प्रगटकरि कहै हैं, अर तिसकूं छोड़ै है सो तत्त्वज्ञानी है स्वरूपकूं पावै है' ऐसा अर्थके कलशरूप वीस काव्य कहै हैं—

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २५ ॥

सं० टी०— एकस्य-व्यावहारिकनयस्य प्याथार्थिकसंज्ञकस्य नयस्याभिप्रायेणात्मा बद्ध-बर्मभिर्निबद्ध, तथा तेनैव प्रका-
रेण, परस्य निश्चयनयस्य-द्रव्यार्थिकसंज्ञकस्य नयस्याभिप्रायेणात्मा न बद्धः कर्मभिः, इति-अमुना प्रकारेण, चिति-चि-
दरूपे, द्वयोः-उभयोर्नययोः-द्रव्यपर्यायार्थिकयोः, द्वौ-उभौ, पक्षपातौ अभिनिवेशौ स्तः, य-कश्चित्, तत्त्ववेदी-परमार्थवेत्ता सन्,
च्युतपक्षपात-बद्धेतरयोर्नययोः पक्षपातरहित भवतीत्याध्याहार्यं, तस्य-तत्त्ववेदिनः, खलु इति नियमेन, नित्यं-निरंतर, चित्
चैतन्यं, चिदेव ज्ञानस्वरूपमेव, अस्ति-भवति, साक्षात्केवलज्ञानी भवतीति यावत् ॥ २५ ॥

अर्थ—यहू चिन्मात्र जीव है सो एकनयका तौ कर्मकरि बंध्या है ऐसा पक्ष है । बहुरि दूसरे नयका कर्मकरि नाहीं
बध्या है ऐसा पक्ष है । ऐसे दोऊही नयके दोऊ पक्ष हैं । सो ऐसे दोऊ नयका जाके पक्षपात है सो तौ तत्त्ववेदी
नाहीं है । बहुरि जो तत्त्ववेदी है, तत्त्वका स्वरूप जाननेवाला है, सो पक्षपातरहित है । तिस पुरुषका जो चिन्मात्र
आत्मा है सो चिन्मात्र ही है । यामै पक्षपातकरि कल्पना नाहीं करै है ॥ भावार्थ—इहां शुद्धनयकूं प्रधानकरि कथन है ।
तहां जीवनामा पदार्थकू शुद्ध नित्य अमेद चैतन्यमात्र स्थापि कर कहे हैं, जो इस शुद्धनयकाभी जो पक्षपात करेगा, सो
भी तिस स्वरूपका स्वादकूं नाहीं पावेगा । अशुद्धपक्षकूं तौ गौणकरि कहतेही आवै हैं । अर कोई शुद्धनयकाभी जो प-
क्षपात करेगा, तौ पक्षका राग न भिटेगा । तब वीतरागता नाहीं होगी । तातै पक्षपातकू छोडि चिन्मात्रस्वरूपविषै
लीन भये समयसार पावै है । अर चैतन्यके परिणाम परनिमित्ततै अनेक होय हैं । तिमि सर्वनिकू गौण कहतेही आवै

हैं। ताँतै सर्वपक्ष छोडि शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करि पीळै स्वरूपविषै षट्त्वरूप चारित्र भये वीतरागदशा करना योग्य है ॥ अब जैसे बद्ध अबद्धपक्ष खुडाई तैसेही अन्यपक्षकूं प्रगट कहिकरि खुडावै हैं—

एकस्य मूर्खो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २६ ॥

अर्थ—एकनयके तौ जीव मूढ है मोही है, बहुरि दूसरे नयके मूढ नहीं है यह पक्ष है। ऐसे ये दोऊही चैतन्य-विषै पक्षपात हैं। बहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताका चित् है सो चित्ही है, मोही अमोही नहीं है ॥

एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २७ ॥

अर्थ—एकनयके तौ यह जीव रक्त कहिये रागी है ऐसा पक्ष है, बहुरि दूसरे नयके रक्त नहीं है ऐसा पक्षपात है। सो ए दोऊही चैतन्यविषै नयके पक्षपात हैं ॥ बहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताँके पक्षपात नहीं है, ताँके जो चित् है सो चित् ही है ॥

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २८ ॥

एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २९ ॥

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३० ॥

एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्वेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३१ ॥
 एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्वेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३२ ॥
 एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्वेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३३ ॥
 एकस्य कार्यं न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्वेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३४ ॥
 एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्वेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३५ ॥
 एकस्य चैको न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्वेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३६ ॥
 एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्वेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३७ ॥
 एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्वेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३८ ॥
 एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्वेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३९ ॥

एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्वेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ४० ॥
एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्वेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ४१ ॥
एकस्य देश्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्वेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ४२ ॥
एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्वेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ४३ ॥
एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्वेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ४४ ॥

सं० टी०—पूर्ववद् व्याख्येयानि सूक्ष्मकेतरादिपदपरिवर्तनेन ॥ २६-४४ ॥ अथ नयातिक्रमेण स्वातुभृत्सुपदर्शयति—

अर्थ—एक नयकै तो दुष्ट कहिये देखी है, वहुरि दूसरे नयके दुष्ट नाहीं है । ऐसे ए चैतन्यविषै दोऊ नयके दोय पक्षपात हैं ॥ एक नयके कर्ता है, दूसरे नयके कर्ता नाहीं है । ए ऐसे चैतन्यविषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके भोक्ता है, दूसरे नयके भोक्ता नाहीं है । ए चैतन्यविषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं, एक नयके जीव है, दूसरे नयके जीव नाहीं है । ए चैतन्यविषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके हेतु है, दूसरे नयके हेतु नाहीं है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके कार्य है, दूसरे नयके कार्य नाहीं । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके अभावरूप है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके एक है, दूसरे नयके अनेक है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके सांत कहिये अंतसहित है, दूसरे नयके अंतसहित

नाहीं है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात है ॥ एक नयके नित्य है, दूसरे नयके अनित्य है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात है ॥ एक नयके वाच्य कहिये वचनकरि कहनेमें आवै है, दूसरे नयके वचनगोचर नाही है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात है ॥ एक नयके नानारूप है, दूसरेके नानारूप नाही है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात है ॥ एक नयके चैत्य कहिये जानने योग्य है, दूसरेके चित्तवनेयोग्य नाही है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात है ॥ एक नयके दृश्य कहिये देखनेयोग्य है, दूसरेके देखनेमें नाही आवै है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात है ॥ एकनयके वेद्य कहिये वेदनेयोग्य है, दूसरेके वेदनेमें न आवै है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात है ॥ एक नयके सात कहिये वर्तमानप्रत्यक्ष है, दूसरेके नाही है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात है ॥ ऐसे चैतन्यसामान्यविषै ए सर्व पक्षपात है ॥ बहुरि तत्त्ववेदी है सो स्वरूपकू यथार्थ अनुभवन करनेवाला है । ताका चिन्मात्रभाव है सो चिन्मात्रही है पक्षपातसूं रहित है ॥ भावार्थ-जीवके परनिमित्तै अनेक परिणाम हैं, तथा यामै साधारण अनेक धर्म हैं । तथापि असाधारणधर्म चित्तस्वभाव है सोही सामान्यभावकरि शुद्धनयका विषय है, तिसहीकूं प्रधानकरि कथन है, सो याके साक्षात् अनुभवके अर्थि ऐसा कहा है, जो यामै नयनिके अनेक पक्षपात उपजै हैं वद्ध अवद्ध, मूढ अमूढ, रागी विरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, सात असात, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चैत्य अचैत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, सात असात, इत्यादि नयनिके पक्षपात हैं ॥ सो तत्त्वका अनुभव करनेवाला पक्षपात नाही करै है । नयनिकू तौ यथायोग्य विवक्षातै साधै है । अर चैतन्यकू चैतनमात्रही अनुभवन करै है ॥ इसही अर्थका संक्षेपकरि काव्य कहै हैं—

स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षां ।
अंतर्वाहिःसमरसैकरसस्वभावं स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रं ॥ ४५ ॥

सं० टी०—एकं, स्वं-आत्मीयं, भावं-स्वभावं, अनुभूतिमात्रं-अनुभवमेव, उपयाति-ग्राप्नोति, किभूतं स्वं ? अंतरित्यादि - अतः-अन्यंतरे, वहिः-बाह्ये, य समरसः-साम्यरसः, स एव एक-अद्वितीयः, आस्वाद्यमानरसस्वभावः-स्वरूपं यस्य तत् किं कृत्वा ? एव-उक्तविंशतिपद्योक्तनयप्रकारेण नयपक्षकक्षां-नयपक्षांगीकार, व्यतीत्य-हिंवा, किं भूतां ? स्वेच्छेत्यादिः-स्वे-

च्छया समुच्छलंतश्च तेऽन्तल्पविकल्पाश्च तेषां जालं समूहो यस्या सा तां, महतीं-महाप्रसरप्राप्ता ॥ ४५ ॥ अथ विकल्पजालं विद्महेत्य स्वल्पं ततन्त्यते—

अर्थ—जो तत्वका जाननेवाला पुरुष है सो पूर्वोक्तप्रकार आपै आप उठते हैं बहुत विकल्पनिके जाल जाँभै, ऐसी जो बड़ी नयपक्षरूप वनी ताकू उल्लंघ्यकरि अर समरस जो वीतरागभाव सोही है एकरस जैसे ऐसा है स्वभाव जाका ऐसा षो आत्माका भाव अपना स्वरूप अनुभूतिमात्र, ताकू प्राप्त होय है ॥ फेरि कहै हैं—

इंद्रजालमिदमेवमुच्छलत् पुष्कलेञ्चलविकल्पवीचिभिः ।

यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥ ४६ ॥

सं० टी०—यस्य चिन्महसः, विस्फुरणमेव प्रकाशनमेव, इदं प्रसिद्धं, ममेतदस्याहमित्यादिरूपं, कृत्स्न स मस्तं, इंद्रजालं महेंद्रादिशास्त्रप्रणीतविद्यासाइयत्वाद्संस्मरुतवाञ्छेदं सर्वमिंद्रजालं-तत्क्षणं-उद्यमकालं, अस्याति-निराकरोति, किभूतं ? उच्छलत् अधिकं प्रापयत्, काभिः ? पुष्कलेत्यादि-विकल्पममत्वादिरूपा संकल्पास्त एव वीचयः कडोलाः पुष्कलाः- बहुलास्ताश्च ता उच्छलंत्य-ऊर्ध्वं प्राणुवंत्यश्च ता विकल्पवीचयस्ताभिः, तत्-प्रसिद्धं, चिन्महः चित्स्वरूपं धाम, अस्मि-भवामि ॥ ४६ ॥ अथ समयसारचेतनामार्चितयति—

अर्थ—तत्त्वेदी ऐसा अनुभवन करै है जो मै चिन्मात्र मह-तेजका पुंज हूं । जाका स्फुरायमान होनाही, बड़ी बड़ी पृष्ठ उठती चंचल जे विकल्परूप लहरी, तिनिकरि उछलता इनि नयनिका प्रवर्तनरूप इंद्रजाल, ताहि तत्काल समस्त-निहीकूं दूरी करै है ॥ भावार्थ—चेतन्यका अनुभवन ऐसा है, जो याकै होतै समस्तनयनिका विकल्परूप इंद्रजाल है सो तत्काल विलय हो जाय है ॥

चित्स्वभावभरभावितभावाभावपरमार्थतैयकं ।

बंधपद्धतिमपास्य समस्तां चेतये समयसारमपारं ॥ ४७ ॥

सं० टी०-चेतये-चित्तयामि-ध्यानविषयीकरोमीत्यर्थ, कं ? समयसार सम्यक् अयंति-गच्छंति निजगुणपर्यायानिति समयाः पदाधीः, अधवा समयंति-जानंति स्वरूपमिति आत्मानः, तेषा मध्ये सायः श्रेष्ठस्तं, किभूतं अपारं-गुणपाररहितं पुनः

एक-अद्वितीयं, कया ? चिदित्यादि-चिवेव स्वभावो यस्य स चित्स्वभावः आत्मा, तस्य भरः-अतिशयः-प्रतिक्षणं त्रिलक्षणो-
पादानलक्षणः तेन भाविताः-निष्पादिताः, भावाभावभावाः-भूयत इति भाव उत्पादः; अभावः-पूर्वपर्यायः; भवनं भावः द्रव्य-
रूपेण ध्रौव्यता, द्रव्य, तेषां परमार्थता-स्वयता एकार्थता तथा, किंकरवा ? अपास्य-छित्त्वा, कां ? बंधपद्धति-तर्भवबंधश्रेणी,
समस्तां-निरालां, प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशरूपां ॥ ४७ ॥ अथ समयसार पापटीति—

अर्थ-मै जू हों तत्त्वका जाननेवाला सो समयसार जो परमात्मा ताही अनभवं हूं । कैसा है समयसार ? चैतन्यस्व-
भावका भर कहिये पुंज, ताकरि भया है भाव अभावस्वरूप जो एकभावस्वरूप परमार्थ तिसपणाकरि एक है । भावार्थ-
परमार्थकरि विधिप्रतीपेधका विकल्प जांमे नाहीं है । बहुरि पहलै कहा करी अनुभवं हूं ? समस्तही जो बंधकी पद्धति
कहिये परपाटी, ताकूं, दूरि करिकै । भावार्थ-परद्रव्यके कर्तो कर्म भावकरि बंधकी परपाटी चाले थी, ताकूं पहलै दूरी
करि समयसारकूं अनुभव हों । बहुरि कैसा है ? अपार है, जाके केवलज्ञानादिगुणका पार नाहीं है ॥ आगे ऐसा नियम
करि उहरावै हें जो पक्षतै अतिकांत दूरिवर्त्तो ही समयसार है—

विशेष-सद्वृत्तटीकाकारने इस श्लोकके पूर्वार्थभागका अर्थ यह किया है कि आत्मामें प्रतिमय उत्पाद व्यय और ध्रौव्य
अवस्था हुआ करती है इसलिये इसरूपसे वह अनेक कहा जा सकता है परंतु ये तीनों अवस्था परमार्थस्वरूप है आत्मामें ही इन
अवस्थाओंकी उथल पुथल हुआ करती है इसलिये उत्पाद व्यय और ध्रौव्य स्वरूप होनेपर भी यह आत्मा एक स्वरूप ही है ।
परंतु जयचंद्रजीका अर्थ इससे भिन्न है ॥ ४७ ॥

आक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षैर्नयानां विना

सारो यः समयस्य भाति निर्भूतैरास्वाद्यमानः स्वयं ।

विज्ञानैकरसः स एव भगवान् पुण्यः पुराणः पुमान्

ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किंचनैकोप्ययं ॥ ४८ ॥

सं० टी०—यः समयस्य-पदार्थस्य मध्ये सारः-उत्कृष्टः आत्मैत्यर्थं, स्वय-परप्रकाशाद्यभावेन, भाति-शोभते, नयानां
यत्कसूदादीनां पक्षैः-अंगीकारैः, विना-अंतरेण, निर्भूते-निश्चलैः, एकाग्रतगतैर्योगिभिः, आस्वाद्यमानः-ध्यानविषयीक्रियमाणः

अचलं-निश्चलं यथा भवति तथा, अथवा-अविकल्पभावस्य विशेषः (?) अविकल्पभावं-विकल्परहितभावं, आक्रामन् स्वीकुर्वन्, पुनः किंभूतः? विज्ञानैकरस-विज्ञानस्य-विशिष्टबोधस्य, एकरसः; यः सः, पुमान्-आत्मा, भगवान्-ज्ञानी, पुण्यः प्रशस्तः, पवित्रो वा पुराणः-चिरन्तनकालीनः पुरातन इत्यर्थः; अयं-आत्मा, ज्ञानं-बोधः, ज्ञानव्यतिरेकेण तस्यानुपलभ्यमानत्वात्, अपि- पुनः; अयं, दर्शन-सत्तालोचनमात्रं, सम्यक्त्वं वा आत्मैव, अथवा किं बहुना? विकल्पेन किं साध्यं? न किमपि, यत्किंचन चारित्र्यं सौख्यं किंचित् एकोपि-अद्वितीय आत्मव आत्मव्यतिरेकेण तेषामनुपलभ्यमानत्वात् आत्मस्वरूपत्वाच्च स्वरूपस्वरूपिणोरेकत्वात् ॥ ४८ ॥ अथात्मनो गतानुगतत्वां साधयति--

अर्थ-जो नयनिका पक्षविना निर्विकल्पभावकं प्राप्त होता, निश्चल जैसे होय तैसे समय कहिये आगम अथवा आत्मा, ताका सार है सो शोभै है। सो कैसा है? जे निश्चितपुरुष हैं तिनिकरि स्वयं आस्वाद्यमान है, तिनिनै अनुभवतै जाणि लीया है ॥ सोही यह भगवान् विज्ञानही एकरस जाका ऐसा है, सो पवित्र पुराणपुरुष है, याकूं ज्ञान कहौ अथवा दर्शन कहौ अथवा किछु और नामकरि कहौ जो कछु है सो यह एकही है, नाना नाम कहावै है ॥ अब कहै हैं, जो यह आत्मा ज्ञानतै च्युत भया था सो ज्ञानहीघूं आय मिलै है--

दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजौघाच्च्युतो

दूरादेव विवेकनिम्नगमनात्रीतो निजौघं बलात् ।

विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हर-

न्नात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥ ४९ ॥

सं० टी०--तदेकरसिनां-तस्मिन्, आत्मनि एकः अद्वितीयः, रसः; येना तेनां योगिनां, अयं-प्रसिद्धः; आत्मा-चिद्रूपः; आत्मन्येव स्वस्वरूप एव गमनागमनतां, आयाति-प्राप्नोति, सदा-निरतर, आत्मानं स्वस्वरूपं, आहरन्-स्वीकुर्वन्, किंभूतः? विज्ञानैकरसः-विशिष्टबोधैकरसास्वादाक, निजौघात्-विज्ञानैकरससमूहात्, च्युतः-परिच्युतः सन् भूरीत्यादिः-भूरिविकल्पानां जाल-समूहस्तदेव गहनं-धनं, अवगाहयितुमशक्यत्वात् तस्मिन्, दूर-आत्मस्वरूपादनिकतं यथा भवति तथा भ्राम्यन्-भ्रमणं कुर्वन्, दूरादेव-स्वस्वरूपादसमीपत एव, बलात्-हठात्, बहिर्द्रव्यममत्वादिपरित्यागरूपात्, निजौघं-विज्ञानैकरससमूहं, नीतः-

प्राप्तः, कुतः ? विवेकनिष्क्रमणात्-विवेकः परात्मनोर्भेदेन विवेचकत्वं, स एव निम्न-गभीर, गमन-गतिः, तस्मात्, बहिर्भ्रमन्-विवेकलये विवेकवशात् स्वस्वरूपे आयाति। किमिव ? तोयवत् यथा पानीयं स्वस्थाने गतागुगततां करोति निजौघाच्च्युतं बने त्रास्यत्, निष्क्रमनविशेषनिजस्थानं प्राप्नोतीति, उक्तेः ॥ ४९ ॥ अथ विकल्पस्वरूपं विकल्पयति-

अर्थ-यह आत्मा अपने विज्ञानधनस्वभावतै च्युत भया संता, प्रचुरविकल्पनिके जालके गहनवनमें अतिशयकरि अमण करेथा, तिस अमतेकू विवेकरूप नीचे मार्गके गमनकरि जलकीज्यो अपना विज्ञानधनस्वभावविये दुरतै आणि मिलया। कैसा है ? जे विज्ञानका रसहीके एकरसीले हें, तिनिकूं एक विज्ञानरसस्वरूप ही है। सो ऐसा आत्मा अपने आत्मस्वभावही विपै समेटता संता जैसा नाहा गया था तैसे ही अपने स्वभावविपै आय प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-इहां जलका दृष्टांत है। जैसे जल है सो जलके निवासमेंसूं कोई मार्गकरि बाह्य निसरे है सो वनमें अनेक जायगा अमै, फेरि कोई नीचामार्गकरि ज्योंका त्यों अपना जलके निवासमें आय मिलै। तैसे आत्माभी अनेक विकल्पनिके मार्गकरि स्वभावतै च्युत भया अमण करता संता कोई विवेक भेदज्ञानरूप नीचा मार्गकरि आपही आपकूं खेचता संता, अपने स्वभाव विज्ञानधनविपै आय मिलै है ॥ अथ कर्ताकर्म अधिकारकूं पूर्ण कीया है, सो कर्ताकर्मका संक्षेप अर्थका कलशरूप श्लोक कहै हैं—

**विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलं ।
न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥ ५० ॥**

सं० टी०—पर-केवलं, विकल्पक-परदृश्ये ममेदमिति, अभिनिवेशो विकल्पः स्वार्थं कप्रत्ययविधानात्, कर्ता-कर्मणां कर्तृत्वेन प्रतिभवति, केवलं पर, विकल्पः कर्म, भावकर्मणां विकल्पस्वरूपत्वात् कर्महेतुत्वाद्वा विकल्पस्य कर्मत्वं कारणे कार्योपाचारात्, जातु-कदाचित्, सविकल्पस्य-देहिनः, कर्तृकर्मत्वं न नश्यति-न निरस्यति ॥ ५० ॥ अथ जीवपुत्रलयो कर्तृहेतुत्वं भिनत्ति-

अर्थ-विकल्प करनेवाला तौ केवल कर्ता है। बहुरि विकल्प है सो केवल कर्म है। अन्य किछु कर्ताकर्म नाही है, यातै जो विकल्पसहित है, ताका कर्ताकर्मपणा कदाचित् भी नष्ट नाही होय है ॥ भावार्थ-जहां ताई विकल्पभाव है, तहां ताई कर्ताकर्मभाव है। जिस काल विकल्पका अभाव होय, तिस काल कर्ताकर्मभावकामी अभाव होय है ॥ अथ कहै हैं, जो करै है सो करैही है, जाने है सो जानैही है—

यः करोति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलं ।

यः करोति नहि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥ ५१ ॥

सं० टी०—यः-पुद्गलः करोति-इन्द्रियभावनो-कर्म विदधाति स पुद्गलः केवलं-पर, करोति कर्मादि स्रजत्येव । तु पुनः, य-आत्मा-वेत्ति स्वपरस्वरूपं परिच्छिन्नन्ति, सः-आत्मा, केवलं-पर, वेत्येव-जानत्येव तु शब्दः एवार्थे । ननु यत्प्रधानं महदादि करोति तदेव वेत्ति नत्वात्मा-

प्रकृतेर्महास्ततोऽहंकारस्तत्र गणः षोडशकः । तस्मादपि षोडशकार्यंचयः पंच भूतानि ॥

इति वचनात्, एकस्यैव कर्तृत्ववेत्तृत्वोपपत्तेः, नत्वात्मन किञ्चिदुपपन्नं तस्य सकलजगत्साक्षिकत्वात् ? इति चेत्तत्र तस्या-चेतनत्वान्मुद्रादिवत् अन्यथा पुमाग्निफलः स्यात् चेतनेतरस्वभावत्वे तस्य चेतनेतरत्वविभागाद्युपपत्तिः, अत आत्मनश्चेतनत्वं तस्याचेतनत्वं हीति यस्मात् कारणात् । य-पुद्गलः; करोति कर्मादिकं, स-पुद्गलः; क्वचित्-क्वदावित् न वेत्ति-न जानाति तस्य सर्वथाऽचेतनत्वात् । तु-पुनः, यः-आत्मा वेत्ति सः-आत्मा क्वचिद्देशे कस्मिंश्चित्काले न करोति कर्मादि, तस्य कर्म-कर्तृकत्वात् ॥ ५१ ॥ अथ शक्तिकरोत्योर्भिन्नत्वमुद्रासत्ते—

अर्थ-जो करै है, सो केवल करै ही है । बहुरि जो जानै है, सो केवल जानै ही है । बहुरि जो करै है, सो कछ्ही नही जानै है । अर जो जानै है, सो कछ्ही नही करै है ॥ भावार्थ-कर्ता है सो ज्ञाता नही, अर ज्ञाता है सो कर्ता नही ॥ अब कहै हैं, ऐसे ही करनेरूपक्रिया अर जानेरूपक्रिया दोऊ भिन्न हैं—

विशेष-पुद्गल कर्ता है वह कुछ जानता नहीं । आत्मा जानता है वह कुछ करता नहीं इसलिये कर्ता पुद्गल कर्ता ही है और ज्ञाता आत्मा ज्ञाता ही है । सस्कृतीकानुसार यह इसका तात्पर्य है और इस श्लोकका उल्लेख खासकर खडनार्थ किया है ॥ ५१ ॥

ज्ञप्तिः करोतौ नहि भासतैः ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतैः ।

ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न कर्तैति ततः स्थितं च ॥ ५२ ॥

सं० टी०—हीति-सुकृदं, करोतौ-कर्तृक्रियाया सत्यां, अंतः-मध्ये, ज्ञप्तिः-जातता, न भासते-न प्रतिभासते, च-पुनः, ज्ञप्तौ-ज्ञातृतायां प्रतिभासमानायां अंतः-अन्तरै, करोतिः-आत्मनः कर्तृत्वभावः, न भासते-न चकाल्ति, ततः-कारणात् परस्परपरिहा-

रेण व्यवस्थानात्, शक्तिः-ज्ञातृता च-पुनः, करोतिः-कर्तृता च विभिन्नेषु यस्वभावो, ततः परस्परं भिन्नस्वभावत्वात्, इति च स्थितं-इति सुप्रतिष्ठं-यो ज्ञाता विद्मः स कर्ता न भवेदिति ॥ ५२ ॥ अथ कर्तृकर्मणोः परस्परमैक्यं निराचकीयते—

अर्थ-ज्ञानरूप क्रिया है, सो तो करनेरूप क्रियाविषे अंतरंगमै नाही भासै है । बहुरि करनेरूप क्रिया है, सो ज्ञानरूप क्रियाविषे अंतरंगमै नाही भासै है । तातै ज्ञप्तिक्रिया अर करोतिक्रिया दोऊ भिन्न हैं । तातै यह ठहरी जो ज्ञाता है सो कर्ता नाही है ॥ भावार्थ-जिसकाल ऐसे परिणमै हैं, जो में परद्रव्यकूं करूं हौं, तिसकाल तो तिस परिणमनक्रियाका कर्ताही है । बहुरि जिस काल एसा परिणमै है, जो में परद्रव्यकूं जाचूं हौं, तिसकाल तिस जाननक्रियारूप ज्ञाता ही है ॥ इहां कोई पूछे है, अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके जेतैं चारित्र्यमोहका उदय है तेतैं कयायरूप परिणमै है । तहां कर्ता कहिये कि नाही ? ॥ ताका समाधान-जो अविरतसम्यग्दृष्टिआदिके श्रद्धान ज्ञानमय परद्रव्यके स्वामीपरूप कर्तापणाका अभिप्राय नाही, अर कयायरूप परिणमन है सो उदयकी वरजोरीसूं है, ताका यह ज्ञाता है ॥ तातैं अज्ञानसंचंधी कर्तापणा याकै नाही है । अर निमित्तकी वरजोरीका परिणमनका फल किंचित्त होय है । सो संसारका कारण नाही है । जेतैं दृशकी जड कटे फीलै किंचित्तकाल रहै तेतैं है ॥ फेरि दृढ करै हैं—

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तारि
द्वंद्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।

ज्ञाता ज्ञातारि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति-
नैष्य(प)थ्ये वत नानटीति रभसान्मोहस्तथाप्येष किं ॥ ५३ ॥

सं० टी०—कर्मणि-ज्ञानावरणादिकर्मरूपपरिणतपुद्गलपर्याये, कर्ता-आत्मनः कर्तृत्वं, नास्ति-न विद्यते, तत् तस्मात् कर्मणि कर्तृत्वाव्यवस्थानात् नियतं-निश्चितं । यदि कर्मणि कर्ता न तर्हि कर्तारि कर्म भविष्यति ? तन्नियेधार्थमाह-कर्मापि-ज्ञानावरणादिपरिणतपुद्गलपर्यायः, कर्तारि-आत्मनि, नास्ति-न विद्यते, यदि चेत् ? विप्रतिषिध्यते-तिराक्रियते, किं ? द्वंद्व-युग्मं, कर्तृकर्मरूपं, तदा-तर्हि कर्तृकर्मस्थितिः-कर्तृकर्मणो आत्मा कर्ता पुद्गलपर्यायः कर्म इति व्यवस्था का नाम ? न कापि । इति अमुना प्रकारेण वस्तुस्थितिः-वस्तुव्यवस्था व्यक्ता-स्पष्टा, इति किं ? ज्ञातारि-आत्मनि, ज्ञाता-ज्ञातृत्वभावः, नान्यत्र न पुन कर्तृत्वस्वभावः, सदा-नि-

रत्न कर्मणि कर्मपर्यायपरिणतपुद्गले कर्म कर्मति व्यपदेशः नात्यत्र शातरि, वत इति खेदे परस्पर तयोर्भिन्नत्वे वेदयत्याचार्यः एव मोह-ममत्वकारकमोहनीयं कर्म, तथापि परस्परस्मात्कर्मयोगिभ्रतवेऽपि रससात्-शीघ्रं, नैष्यथ्ये-निर्गतः पंथा मार्गो यत्र स्थाने तत् निष्पथं तस्य भावो नैष्यथ्यं तस्मिन् अमार्गस्थानत्वे इत्यर्थः किं कथं, नानदीति अतिशयेन नाटयति कर्मकर्तृविकल्पानकाशे मोहः कथं कर्तृकर्मविकल्पान् कारयतीति यावत् ॥ ५३ ॥ अथ ज्ञानज्योतिर्जालवलीति—

अर्थ-कर्ता है सो तौ कर्मविषै निश्चयकरि नाहीं है । बहुरि कर्म है सो भी कर्ताविषै निश्चयकरि नाहीं है । ऐसें दोऊही परस्पर विशेषकरि प्रतिषेधिये, तब कर्ताकर्मकी कहा स्थिति होय ? नाहीं होय । तब वस्तुकी मर्यादा प्रगट व्यक्तरूप यह ठहरी, जो, ज्ञाता तौ सदा ज्ञानविषैही है । अर कर्म है सो सदा कर्मविषैही है । तौऊ यह मोह अज्ञान है, सो नैष्यथ्यविषै कैसे नाचै है ? सो यह बडा खेद है ॥ नैष्यथ्य कहिये शांत ललित उदात्त धीर इति च्यारि आभरणनि सहित जो यह तत्त्वनिका नृत्य, ताविषै यह मोह कैसे नाचै है ? कर्ताकर्मभाव तौ नैष्यथ्यस्वरूप नृत्यका आभूषण नाहीं, ऐसें खेदसहित वचन आचार्यनै कहा है ॥ भावार्थ-कर्म तौ पुद्गल है, ताका कर्ता जीवकूं कहिये, तौ तनि दोऊनिकै तौ बडा भेद है, जीव तौ पुद्गलमें नाहीं अर पुद्गल जीवमें नाहीं । तब इनिके कर्तृकर्मभाव कैसा वनै ? तातै जीव तौ ज्ञाता है, सो ज्ञाताही है, पुद्गलका कर्ता नाही । बहुरि पुद्गलकर्म है सो कर्मही है । तहां आचार्य खेदकरि कहाहै-जो, ऐसें प्रगट भिन्नद्रव्य है, तौऊ अज्ञानीकै ए मोह कैसे नाचै है ? जो भै तो कर्ता हूं अर यह पुद्गल मेरा कर्म है, यह बडा अज्ञान है ॥ फेरि कहे है, जो ऐसें मोह नाचै है, तो नाचो, वस्तुस्वरूप तौ जैसा है तैसाही तिष्ठै है—

विशेष—श्लोकमें 'नैष्यथ्य' और नैष्यथ्य दोनों पाठ मिलते है जिसमें प० जयचन्द्रजीने नैष्यथ्य पाठ रख रगभूमि अर्थ किया है और महारक शुभचन्द्रजीने नैष्यथ्यकी जगह नैष्यथ्य पाठ रख उसका अर्थ कुमार्ग किया है ॥ ५३ ॥

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।
ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तं तस्तथोच्चैश्चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽयंतंभीरमेतत् ॥५३॥

सं० टी०—एतत् प्रत्यक्षं, ज्ञानज्योतिः बोधमहः; तथा तेनैव प्रकारेण, उच्चैः-अतिशयेन, अंतः-अभ्यंतरे, उपलक्षणाद्बहिः-
 ऽपि ज्वलितं-वेदीव्यमानं जातं, कुतः ? चिच्छक्तीनां-ज्ञानविभागप्रतिच्छेदानां, निकरमात्रः-निकरो द्विकचारानंतभावः; तस्य भरः-
 अतिशयः; तस्मात्, किभूतं ? अचलं न चाल्यते यच्छक्तिः; परैः पुद्गलादिभिः; इत्यचलं, पुनः कीदृशं ? व्यक्तं-स्पष्टं, समस्त

वस्तुप्रकाशकत्वात् पुनः अत्यंतगंभीर-अत्यर्थ अतलस्पर्श, ज्ञानशोकेरंततत्वात् तथेति कथं? यथा कर्ता पुद्गलः कर्ता कर्मणां निष्पादकः, न भवति- न जायते अशुद्धं ज्ञानं निमित्तीकृत्य पुद्गलः कर्मणां कर्ता अधुना ज्ञानज्वलनात्च्छुद्धं जातं तथा-यथा पुद्गलस्य कर्मकर्तृत्वेन निमित्तत्वं निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावात् । अपि पुनः कर्म ज्ञानावरणादिकर्म स्वरूपेण नैव निश्चयेन न व्यवतिष्ठते समर्थे विनाशके विनाश्यस्याव्यवस्थानात् प्रकाशे सति तमोवत्, च पुनः यथा येन प्रकारेण ज्ञानं कर्मकलंक-कलंकितं ज्ञानं ज्ञानं-निर्मलज्ञानं, भवति जायते अपि-पुनः, पुद्गल-पुद्गलपरमाणुः, पुद्गल एव भवति न कर्मरूपेण परिणमति ॥५४॥

अर्थ-यहू ज्ञानज्योति है सो अंतरंगवियै अतिशयकरि अपनी चैतन्यशक्तीके समूहके भारतैं अत्यंत गंभीर, जाका याह नाहीं, सो ऐसैं निश्चल व्यक्तरूप प्रगट भया । जैसैं अज्ञानवियै आत्मा कर्ता था, सो तौ अव कर्ता न होय अर याके अज्ञानतैं पुद्गल कर्मरूप होय था सो अव कर्मरूप न होय, वहुरि जैसैं ज्ञान तो ज्ञानरूपही होय अर पुद्गल है सो पुद्गलरूपही रहै, ऐसै प्रगट भया । भावार्थ-आत्मा ज्ञानी होय तब ज्ञान तौ ज्ञानरूप ही परिणमै, पुद्गलकर्मका कर्ता न बने, वहुरि पुद्गल है सो पुद्गलरूपही रहै, कर्मरूप न परिणमै, ऐसैं आत्मके ज्ञान यथार्थ भये दोऊ द्रव्यके परिणामके निमित्तनैमित्तिकभाव नाहीं होय है, ऐसा सम्यग्दृष्टिके ज्ञान होय है ॥ ऐसै जीव अर अजीव दोऊ कर्ता कर्मके वेपकारि एक होय नृत्यके अखाडैमें प्रवेश कीया था, सो सम्यग्दृष्टिका ज्ञान यथार्थ देखनेवाला है, सो दोऊकूं न्यारे न्यारे लक्षणतैं दोय जानि लिये, तब वेप दूरि करी, रंगभूमितैं बाह्य नीसरी गये । बहुरूपीका वेपका यह ही प्रवर्तन है-जो, देखनेवाला जैतैं पहिचाने नाहीं, तैतैं चेष्टा किया करै, अर यथार्थ पहिचानि ले, तब निजरूप प्रगट करी चेष्टा न करता चैठी रहै, तैसैं जानना ॥ ऐसैं कर्ताकर्म नामा दूसरा अधिकार पूर्ण भया ॥

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वगै करता सो ।

ताकरि बंधन आन तणूं फल ले सुख दुःख भवाभ्रमवासो ॥

ज्ञान भये करता न वणे तब बध न होय खुलै परपासो ।

आत्ममाहि सदा सुविलास करै सिब पाय रहै निति थासो ॥

इति श्रीसमयसारथ्यस्याध्यात्मत्रागिण्यपरनामधेयस्य व्याख्याया द्वितीयोक्त ॥ २ ॥

ऐसै इस अध्यात्मतरंगिणीनामा टीकाकी वचनिकावियै दूसरा कर्ताकर्मनामा अधिकार पूर्ण भया ॥ २ ॥

अथ पुण्यपापाधिकारः ॥ ३ ॥

पुण्य पाप दोऊ काम, बंधरूप दुर मानि । शुद्ध आत्मा जिन लखो, नमूं चरन हित जानि ॥

अब टीकाकारके वचन हैं ॥ तहां कर्म एकही प्रकार है, सो देय जो पुण्यपाप रूप तिनिकरि प्रवेश करै है । जैसे नृत्यके अखाडेमें एकही पुरुष अपने देय रूप दिखाय नाचै, ताकू यथार्थज्ञानी पहिचानै, तब एकही जानै । तैसे सम्यग्दृष्टीका ज्ञान यथार्थ है । सो यद्यपि कर्म एकही है, सो पुण्य पाप भेदकरि दोय प्रकाररूप करि नाचै है, ताकू एकरूप पहिचानि लै ॥ तिस ज्ञानकी महिमारूप इस अधिकारके आदिविषै काव्य कहै हैं—

जीयादसृतहिमाशुप्रणीतमध्यात्मविशदपद्यमिदं ।

शुभचंद्रदेवविवृतं सुकृतचयं कुंदकुंदपर ॥ १ ॥

अथेकमेव द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति—

तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो द्वितयतां गतमेक्यमुपानयत् ।

ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लवः ॥ १ ॥

सं० टी०—अथ-जीवाजीवयोः कर्तृकर्मावतिपाकरणदंतर, अयं बोधसुधाप्लवः-ज्ञानासृतपूः स्वयं स्वत एव-कर्मनिरपे-
क्षत्वेन, उदयति-उदयं प्राप्नोति, किभूतः ? ग्लपितेत्यादि-ग्लपितं-विनाशितं निर्भरं-निर्विशेषं भुवनं विभक्ति-धारयतीति निर्भरं
समस्तमोहाक्रानतत्वात् मोह एव रजो धूलियेन सः, अन्योऽपि सुधाप्लवः रेणुं ग्लपयति इत्युपमोपमेययोः साम्यं, तत्-प्रसिद्धं कर्म
पेक्यं-एकता, उपानयत्-कुर्वन्, किभूतं तत्-शुभाशुभभेदतः पुण्यप्रकृतिः शुभायुर्नामगोत्ररूपा, पापप्रकृतिः-घातिचतुष्काशुभायु-
र्नामगोत्ररूपा तयोर्भेदतः प्रभेदात्, द्वितयता द्विरूपता गतं-आप्तं शुभाशुभभेदेन द्विधापि ज्ञाने भवतः, संसारदायकत्वात् सर्वं
कर्मसदशमित्येकमिति भावः ॥ १ ॥ अथ शुभाशुभकर्मणोर्द्वैतैक्यमुररीकरोति पद्यद्वयेन—

अर्थ—अथ कहिये कर्ताकर्म अधिकारके अनंतर, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर सम्यग्ज्ञानरूप चंद्रमा है, सो स्वयं आ-
पै आप उदयकू प्राप्त होय है । कैसा है तत् कहिये सो प्रसिद्ध कर्म है सो कर्म सामान्यकरि एकही प्रकार है । सो शुभ
अर अशुभके भेदतै दौयरूपपणाकूं प्राप्त भया है, ताकूं एकरूपाकू प्राप्त करता संता, उदय होय है । भावार्थ-अज्ञान-

तैं एक कर्म दोय प्रकार दीखै था, सो ज्ञान एकप्रकार दिखाय दिया । बहुरि कैसा है ज्ञान ? दूरी किया है अतिशय-रूप मोहमयी रज जानै, भावार्थ-ज्ञानविषै मोहरूप रज लागि रहा था, सो दूरी किया, तब यथार्थ ज्ञान भया । जैसे चंद्रमार्कै बादला, तथा पालाका पटल थाडा आवै, तब यथार्थप्रकाश होय नहीं, आवरण दूरी भये यथार्थ प्रकासै तैसे जानना ॥ आगै पुण्यपापका स्वरूपका दृष्टांतरूप काव्य कहै हैं—

**एको दूरात्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमानादन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तथैव ।
द्वारथेतौ युगपदुरान्निर्गतौ शूद्रिकायाः शूद्रौ साक्षादपि च चरतौ जातिभेदभ्रमेण ॥ २ ॥**

सं० टी०—दृष्टांतं तावद् वक्ति-यथा एकः-कश्चित्, सदाचरणः मदिरां-सुरां, दूरात्-आरात्-त्यजति-परिहरति, कुतः ? ब्राह्मणत्वाभिमानात् एवं ' वयं ब्राह्मणाः; ब्राह्मणैस्तु सुरा न पेया ' ई द्विवधाभिप्रायस्तस्मात्, अन्यः कश्चिदसदाचरणः ' अहं स्वयं शूद्रः ' इति कृत्वा तथा-मदिरया, एव-निश्चयेन, नित्यं-निरंतरं, स्नाति-स्नानं करोति पानस्य का वार्ता ? अतिशयालंकारेण, द्वावपि सदसञ्चारिणौ, एतौ-ब्राह्मणशूद्रौ, साक्षात्-प्रत्यक्षं, शूद्रौ-अवरचणौ, शुद्रत्वमेतयोः, कथं ? यतः युगपत्-सकृत्, शूद्रिकायाः-शूद्रभार्यायाः; उदरात्-जठरात्, निर्गतौ-निष्कतौ, अथ च अत्र च पञ्चादित्यर्थः; जातिभेदभ्रमेण-जातेः-संतानस्य भेदः तस्य भ्रमः-भ्रान्तिः; तेन, एको वेत्यहं द्विजः; एको वेत्यहं शूद्रः; इत्याभिप्रायत- चरतौ भिन्नाचारमाचरतः; तथा एक पुत्रलक्षण्ये शुभाशुभकर्मणी एकं शुभं स्वर्गादिवायि अशुभमपरं नरकगत्यादिवायि, पुनः उभे बंधनहेतुके ॥ २ ॥

अर्थ-काहू शूद्री स्त्रीके उदरतै युगपत् एकही काल दोय पुत्र निसरे जन्मे, तिनमें एक तौ ब्राह्मणके घर पल्या, तौ बहुरि दूजा शूद्रीके घर रह्यो, सो मै आप शूद्र हो ऐसै मानि तिस मदिराकारि नित्य सौच करे है, शुचि माने है । सो याका परमार्थ विचारिये तब दोऊही शूद्रीके पुत्र हैं जातै दोऊ ही शूद्रीके उदरतै जन्मे हैं सो साक्षात् शूद्र हैं ते जाति भेदके भ्रमकरि प्रवर्तै हैं, आचरण करै हैं । ऐसै पुण्यपाप कर्म जानने, विभावपरिणतीतैं उपजै, दोऊही बंधरूप हैं, भ्रष्टचित्तेदकरि दोय दीखै हैं, परमार्थदृष्टि करि कर्म एकही जानने ॥

हेतुस्वभावाबुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदान्नहि कर्मभेदः ।

तद् बंधमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बंधहेतुः ॥ ३ ॥

सं० टी०—धीति-स्फुटं, कर्ममेदः-शुभाशुभप्रकृत्योर्भेदो न, कुतः? हेत्वित्यादि-हेतुः-कारणं, स्वभावः-स्वरूपं, अनुभवः-अनुभूतिः, आश्रयः, इंद्रः, तेषां सद्राप्यमेदात् शुभाशुभयोः केवलज्ञानमयहेतुत्वादेकत्वं, केवलपुद्गलमयहेतुत्वात् तयो स्वभावाभेदः शुभोशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयः इत्यनुभवोभेदः, केवलपुद्गलमयबंधमार्गाश्रितत्वात् तयोरभेदः, इतिचतुर्विधस्वभावाभेदादेक्यं, तत्-तस्मात् चतुर्भिः प्रकारैकत्वसंभवात् एकं कर्म, इष्टं, पूर्वाचार्यैर्मतं कथितमित्यर्थः; स्वयं-स्वतः; खलु इति निश्चितं, समस्तं शुभाशुभं कर्म बंधहेतुः-चतुर्विधबंधानां कारणं, हेतुगर्भितविशेषणमिदं, पुनः किंपूतं ? बंधमार्गाश्रितं-मोक्षबंधमार्गौ द्वौ तत्र बंधनदशासमाश्रितं ॥ ३ ॥ अथ सर्वस्यापि कर्मणो बंधहेतुत्वमुशंति—

अर्थ-हेतु स्वभाव अनुभव आश्रय इति च्यारीनिके सदाही अभेदतै कर्मविवे भेद नाही । तातै बधका मार्गकूं आश्रय करी कर्म एकही इष्ट किया है, मान्या है । जातै शुभरूप तथा अशुभरूप दोऊही आप स्वयं निश्चयतै बधहीका कारण है ॥

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्बन्धसाधनमुशंत्यविशेषात् ।

तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥ ४ ॥

सं० टी०—यत्-यस्माद्धेतो. उशंति वर्द्धति,प्रतिपादयतीत्यर्थ के ? सर्वविदः-सर्वब्रह्मदृष्टाकाः जिनैद्रा इत्यर्थः; किं ? सर्वमपि समस्तमपि, कर्म शुभाशुभं कर्म, बंधसाधनं-चतुर्विधकर्मबंधनकारणं, कुतः ? अविशेषात्-शुभाशुभयोः कर्मबंधनकारणत्वाभेदात् तेन कारणेन, तत्-कर्म, सर्वमपि-समस्तमपि, शुभाशुभं प्रतिषिद्धं-निराकृतं, तर्हि किमाहृतं ? ज्ञानमेव भेद बोध एव, शिवहेतुः शिवस्य-मोक्षस्य, हेतुः-कारणं,विहित कथितं, परमागमकोविदैः ॥४॥ अथ कर्ममार्गनिराकरणे मोक्षावाप्तिं विचकथयति—

अर्थ-सर्वज्ञदेव हैं ते, सर्वही कर्म, शुभ तथा अशुभकूं अविशेषतै बंधका कारण कहै हैं, तिसही कारणकरि सर्वही कर्म प्रतिपेध्या है । मोक्षका कारण तौ एक ज्ञानहीकं कथा है ॥ अत्र कहै हैं, जो कर्म सर्वही प्रतिपेध्या है, तौ शुनि हैं ते कौनके शरणे आश्रय मुनिपद पाल्लो ? याके निर्वाहकू काव्य कहै हैं—

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनयः संत्यशरणाः ।

तदा ज्ञाने (ते) ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं स्वयं विंदत्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥ ५ ॥

सं० टी०—किल-इति आगमोक्तौ, बलु-इति निश्चितं मुनयः-भवनमात्रभावमात्रतया मुनयः-यतीश्वराः, अशरणाः-शरण्य-
पथवर्जिताः, न संति-न जायते, क सति सर्वस्मिन्-समस्ते, सुकृतदुरितै-शुभाशुभे कर्मणि प्रकृतौ, निषिद्धे-निवृत्ते सति,
पुनः नैकर्म्यं कर्मण-निष्कान्तं निष्कर्मं, तस्य भावः नैकर्म्यं, तस्मिन् प्रवृत्ते कर्मातीते पथि विजृम्भिते सति, हीति-व्यक्तं तदा
कर्मरोधादिसमये, एषां योगिनां, ज्ञानं मेदबोध एव, शरणं-आश्रयः, किंभूतं ज्ञानं ? ज्ञाने-चेतनात्मभावे, प्रतिचरितं प्रवृत्त-
व्यावृत्तमित्यर्थः, एते-योगिनः, स्वयं-प्रयासमंतरेण, विंदन्ति-लभन्ते, किं ? परमं उत्कृष्टं, परा-उत्कृष्टा मा-ज्ञानाद्यतिशयलक्षणा
लक्ष्मीर्यत्र तत्परममिति वा अमृतं-अपवर्गं, किंभूताः संतः ? तत्र-तस्मिन् ज्ञाने इति पदमत्र ग्राह्यं वा निरताः-नि-
शेषमासकाः संतः ॥ ५ ॥ अथ ज्ञानस्य शिवहेतुत्वं विध्यापयति—

अर्थ-सुकृत कहिये शुभ आचरणरूप कर्म, बहुरि दुरित कहिये अशुभ आचरणरूप कर्म, ऐसा सर्वही कर्मका
निषेध करते संते, बहुरि नैकर्म्यं कहिये कर्मरहित निवृत्ति अवस्थाकूं प्रवर्तते संते, मुनि हैं ते अशरण नहीं हैं । इहां
ऐसी नहीं आशंका करनी-जो ए मुनिपद काहेकै आश्रय पालेंगे । जिसकाल निवृत्ति अवस्था प्रवृत्तै, तिसकाल इनि
मुनिनिके ज्ञानविषै लीन भये संते परम उत्कृष्ट अमृतकूं आप स्वयं भोगवे हैं ॥ भावार्थ-सर्व कर्मका त्याग भये ज्ञान
का बडा शरण है । तिस ज्ञानमें लीन भये सर्व आकुलतारहित परमानंदका भोगना होय है, याका स्वाद ज्ञानीही जानै
है । अज्ञानी कपायी जीव कर्महीकूं सर्वस्व जानि तांमें लीन है, ज्ञानानंदका स्वाद नहीं जानै है—

यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।
अतोऽन्यद्वंधस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत्ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितं ॥६॥

सं० टी०—ध्रुवं-निश्चितं, यत्-यस्मात्कारणात् एतत् प्रसिद्धं, शिवस्य सर्वकल्याणरूपस्य मोक्षस्य, भवनं-गृहं स्थानमिति
यावत् किंभूतं ? अचलं निश्चलं अनंतकालस्थायित्वात्, स इत्यध्याहारः, ज्ञानात्मा-ज्ञानमयात्मा, आभाति-चकास्ति-शोभते,
अपि-पुनः यतः-यस्माद्धेतोः अयं-ज्ञानात्मा, स्वयं स्वभावतः हेतुः-शिवस्य कारणं, तत् तस्मात्-स्वयं शिवात्मकत्वात्, शिवहेतु-
त्वाच्च, शिव इति कीर्तितः, तथाऽज्ञानमभिपद्यते-यतः-यस्माद्धेतोः, अतः-ज्ञानात्मनः, अन्यत्-सिन्नं-अज्ञानात्मा, बंधस्य-कर्म-
बंधस्य, भवनं आभाति, अपि पुनः, स्वयं-स्वतः, बंधस्य हेतुरपि भवतीदं तत्-तस्मात् बंधात्मकत्वात् बंधहेतुत्वाच्च बंध इति

अज्ञानात्मा बंध इति कीर्तितः, इति स्फुटं ततः तस्मात् कारणात्, स्व-स्वकीयं, भवनं-प्रवर्तनं, ज्ञानात्मज्ञानस्वरूपं, विहित-प्रतिपादितं, परमार्थपंडितैः किमृतं ? अनुश्रुतिः स्वस्यानुभवनं अनुश्रुतिः, अजहाङ्गिगृह्यचित्वापुह्निगे ॥ ६ ॥ अथ ज्ञानस्य वृत्तत्वमनुबन्धयते—

अर्थ—जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुव है सो जब निश्चल अपने ज्ञानस्वरूप होता सोहे है, सोही यह मोक्षका कारण है । जातै आप स्वयमेव ही मोक्षस्वरूप है । बहुरि या सिवाय अन्य है सो बंधका कारण है । जातै सो आप स्वयमेव बंधस्वरूप है, तातै ज्ञानस्वरूप अपना होना सोही अनुश्रुति है, ऐसे निश्चयतै बधमोक्षका हेतूका विधान किया है—

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥ ७ ॥

सं० टी०—सदा-निरतर, वृत्तं चारित्रं, ज्ञानस्वभावेन-रगादिपरिहरणलक्षणबोधस्वरूपेण, ज्ञानस्य-भेदबोधस्य, आत्मनो वा भवनं-प्रवर्तन, अवस्थान वा, स्वात्मनि स्थितिः-आत्मनि चारित्रमिति वचनात् । ननु ज्ञानचारित्रयोरेकत्वं कथं तयोः परस्पर भिन्नत्वात् ? इति चेत्सत्यं एकद्रव्यस्वभावत्वात् एकद्रव्यं-आत्मद्रव्यं, ज्ञानचारित्रयोस्तस्य स्वभावत्वात् ज्ञानभवनतत्त्व-भावेन भवनात्, ज्ञानपूर्वकत्वाच्च तस्य, तत्-तस्माद्देतोः, तदेव-निश्चयचारित्रमेव नान्यत् मोक्षहेतु-मोक्षकारणं ॥ ७ ॥ अथान्या-यिमत्क्रियाकांडस्य वृत्तत्वं निरुणद्धि—

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नहि ।

द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥ ८ ॥

सं० टी०—कर्मस्वभावेन-प्रततप-प्रभृति-कर्म-क्रियाकांडं तत्त्वभावेन वृत्तं-चारित्रं ज्ञानस्य-बोधस्य, भवनं-प्रवर्तनं, अनु-चरणं न भवेत् ज्ञानभवनस्याभवनात्, कुतः ? द्रव्यांतरस्वभावत्वात् द्रव्यांतरस्य-आत्मद्रव्यादन्यद्रव्यस्य स्वभावः-स्वरूपं तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् तत् क्रियाकांडं कर्म-आचरणं, मोक्षहेतु, मोक्षस्य हेतुः कारणं न भवेत् ॥ ८ ॥ अथ क्रियाकांडस्य मोक्ष-हेतुत्वं कुतो नेति अंजस्यते—

अर्थ—जो ज्ञानस्वभावपरि वर्तना ज्ञानका होना है सो ही मोक्षका कारण है । जातै ज्ञानतकै एक आत्मद्रव्यका

स्वभावपणा है। चहुँरि जो कर्मस्वभावकरि वर्तना है, सो ज्ञानका होना नाही, सो कर्मका वर्तना मोक्षका कारण नाही जाँतै कर्मकै अन्यद्रव्यका स्वभावपणा है। भावार्थ-मोक्ष आत्मकै होय है, सो आत्माका स्वभावही मोक्षका कारण है ॥ चहुँरि कर्म है सो अन्यद्रव्य जो पुद्गलद्रव्य जो पुद्गलद्रव्य ताका स्वभाव है, सो आत्मकै मोक्षका कारण नाही होय है, यह निश्चय है ॥७-८॥

मोक्षहेतुतिरोधानाङ्गधत्वात् स्वयमेव च ।

मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तन्निषिध्यते ॥ ९ ॥

सं० टी०-तत्-क्रियाकाङ्, निषिध्यते-निवार्यते, कुतः? मोक्षेत्यादि-मोक्षस्य-मुक्तेः, हेतुः-कारणं-स्वामध्यानादि, तस्य तिरोधानं-अपघारणं, तस्मात् क्रियाकाङ्परिणतस्य ध्यानानवकाशात्, स्वयमेव-स्वत एव, बंधत्वात्-कर्मबंधस्वभावत्वात्, च-पुनः, मोक्षेत्यादि-मोक्षस्य हेतुः-कारणं-शुद्धध्यानादि; तस्य तिरोभावं दधतीत्येवं शीलो भावः स्वभावो यस्य तस्य भाव-स्वत्वं तस्मात् शुभकर्मकारपरिणामाविर्भावात् ॥ ९ ॥ अथ समस्तामपि कर्मतितिक्षां संलक्षयति-

अर्थ-कर्म है सो मोक्षकै कारणका तिरोधान है-आच्छादन करनेवाला है अर आप स्वयमेव बंधस्वरूप है। चहुँरि मोक्षका कारणका तिरोधायीभावपणा याकै है। एसैं तीन हेतुतै सो कर्म निषेधिये है ॥

संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना

संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।

सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवान्मोक्षस्य हेतुर्भव-

नैष्कर्म्यप्रतिबद्धदुःखतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥ १० ॥

सं० टी०-तदिदं-तदिदं प्रसिद्धं, समस्तमपि-निखिलमपि, कर्म ज्ञानावरणदि प्रकृतिः, संन्यस्तव्यं-त्याज्यमेव निश्चयेन, केन? मोक्षार्थिना-कर्मणां मोचनं-मोक्ष, स एवार्थः प्रयोजनं पदार्थो वा यस्य स तेन किलेत्यागामोक्तौ, पुण्यस्य-शुभकर्मणां; का कथा-का वार्ता? न कापि वा-अथवा पापस्य-अशुभकर्मणां; का वार्ता? क सति? तत्र-कर्मणि, संन्यस्ते-त्यक्ते सति, पुनस्तथा सति ज्ञानं-मेदबोधः, स्वयं-स्वतः, धावति-शुद्धयति शुद्धं भवति, उल्लसति वा धातु गतिशुद्धयोस्तस्य धातोः प्रयोगः, कियूतं? उद्धतरसं-उत्कटस्वभावं, पुनः-नैष्कर्म्यप्रतिबद्धं-नैष्कर्म्येण कर्मोत्तीतत्वेन, प्रतिबद्धं संबद्धं, पुनः-मोक्षस्य-मुक्तेः, हेतुः

कारणं भवेत्-जायमानं, कुतः ? सम्यक्त्वेत्यादि-सम्यक्त्वं तत्त्वश्रद्धात्, आदिश्यात्-ज्ञानव्याप्तिरिति स एव निजस्वभावः-
आत्मस्वरूपं तेन भवन्-आत्मस्वरूपेण जायमानत्वमित्यर्थः तस्मात् ॥ १० ॥ अथ कर्मणामभावे ज्ञानभाव इति प्रकुर्यादिति—

अर्थ-मोक्षके अर्थो पुरुषक् यद्द समस्त कर्मही त्यागने योग्य है, ऐसे तिस समस्तही कर्मकं छोड़े संते पुण्य अथवा पापकी कहा कथा है ? कर्मसामान्यमें दोऊ आय गये । ऐसे समस्तकर्मका त्याग भये ज्ञान है सो सम्यक्त्व आदिक जो अपना स्वभाव, तिसरूप होनेतै मोक्षका कारण होता संता कर्मरहित अवस्थायै प्रतिबद्ध उद्धत है रस जाका ऐसा आपै आप दौड्या आवै है । भावार्थ-कर्मकौ पटकि ज्ञान आपै आप अपना मोक्षका कारणस्वभावरूप भया संता म-गटे है, फेरि कौन रोकै ? आपै आशंका उपजै है, जो अविगतसम्यग्दृष्टि आदिके जैतै कर्मका उदय रहै, तैतै ज्ञान मोक्षका कारण कैसे ? कर्म अर ज्ञान दोऊ लार कैसे रहै ? ताका समाधानक् काव्य कहै हैं—

यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ् न सा कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचिक्षतिः ।
किं त्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बंधाय तन्मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः । ११ ।

सं० डी—यावत्पर्यंतं सा-प्रसिद्धा, कर्मविरतिः कर्मणां विरतिः-विरसनं, सम्यङ्-यथोक्तं, पाकं-परिपूर्णतां न उपैति-न याति, तावत्पर्यंतं कर्मैत्यादि-कर्मं च ज्ञानं च कर्मज्ञाने तयोः समुच्चयः-समुदायः विहितः-कथित, अपि-पुनः, तावत्-ज्ञानकर्मसैलाप-पर्यंतं काचित् क्षतिः कर्मणां क्षयो न भवेत्, अपि-पुनः, किमु विशेषोऽस्ति ? अत्र-कर्मज्ञानसमुच्चययोर्मध्ये यत् कर्मं तत् अव-शतः-अवश्यंभावात्-बंधाय कर्मबंधघटते समुल्लसति-समुल्लासं गच्छति, विजुंभत इति यावत्, पुनरत्रापि यदा एकमेव कर्म निर-पेक्ष केवलं यत् ज्ञान-बोधः, तत्, मोक्षाय-मुक्तये स्थितं-प्रतिष्ठं, किंभूतं ? परमं-उत्कृष्टं, स्वतः स्वभावेन विमुक्तं कर्मोभिः ॥ ११ ॥

अथ नयावलंबित्वमुपशान्त्यति—
अर्थ-जैतै कर्मका उदय है अर ज्ञानकी सम्यक् विरति नहीं है तैतै कर्मका अर ज्ञानका समुच्चय कहिये एकदृष्टाणां भी कहा है, तैते यामै कष्ट हानि नहीं है । इहां विशेष ऐसा-जो इस आत्माविषै जो कर्मके उदयकी बरजोरितै आत्माके वशविना कर्म उदय होय है, सो तौ बंधकेही अर्थी है ॥ बहुरि मोक्षके अर्थी एक परमज्ञान है, सोही है । कैसा है ज्ञान ? कर्मतै आपहीतै रहित है, कर्मके करनेविषै आपका स्वामीपणालूप कर्तापणाका भाव नहीं है ॥ भावार्थ-जैतै कर्म उदय है तैतै कर्म तौ अपना कार्य करै है, अर तहांही ज्ञान है, सो अर्पना कार्य करै है, एक ही आत्मायै ज्ञान अर कर्म दोऊ

एकदो रहनेमेंभी विरोध नहीं है । मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानके जैसे विरोध है, तैसे कर्मसामान्यके अर ज्ञानके विरोध नहीं है ॥ आगे कर्मका अर ज्ञानका नयविभाग दिखावै हैं—

मग्नाः कर्मनयावलंबनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये

मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि सततं स्वच्छंदमंदोद्यमाः ।

विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवंतः स्वयं

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यांति प्रमादस्य च ॥ १२ ॥

सं० टी०—मग्नाः-भवार्षवे निसग्नाः; के ? कर्मत्यादिः-कर्म व्रततपश्चरणादिक्रियाकांडं, तदेव नयः पक्ष. कर्मणैव मोक्षसाध्यत्वात् इति पक्षः-तस्य अवलंबनं अंगीकारः; तत्र परास्तपराः-सावधानाः-क्रियावादिन इत्यर्थः; तथाचोक्तं—

क्रियाश्च शतधाशीतिश्चतस्रोऽशीतिरक्रियाः । अज्ञाना सप्तपष्टिश्च द्वात्रिंशद्विंशत्यश्रिताः ॥ इति कुतः । यत्-यसाद्धेतो ते ज्ञानं-मेदवोधं, न जानन्ति-न विदन्ति, अपि-पुन, ज्ञानेत्यादि-ज्ञानं-वोधस्तदेव नयः; ज्ञानव्यतिरिक्तं

न किंचिदस्ति यथा इष्टं चरेत् तिष्ठेत्यादिः ज्ञानाद्वैतवादिपक्षः; ज्ञाने सति साध्यसिद्धिर्न तु तत्र ध्यानमिति वा पक्ष तन्निच्छंतीत्येवं शीलाः; ज्ञाननयैयिणः, मग्ना भवार्षवे, कुतः ? यत्-यसाद्धेतोः; अतीत्यादिः अति-स्वच्छंदेन-स्वेच्छाचारेण प्रमादमांशकरणे मंद उद्यमः-उद्योगो येषां ते, स्वं ज्ञात्वा ध्याने मंदा इत्यर्थः; तर्हि के उन्मत्ता ? ते-पुरुषाः; विश्वस्य-जगत, उपरि तरन्ति-जगदतिशायिनो भवंतीति तात्पर्यं, ते के ? ये-पुरुषाः; जातु-कदाचित्, कर्मक्रियाकांडं न कुर्वन्ति-न विदधति, किंभूताः संतः ? स्वय कालक्षेत्रादिनिरपेक्षत्वेन; सततं-प्रतिक्षणं, ज्ञानं-मेदविज्ञानं, भवंत-अनुभवंतः; बोधमयाः-जायमाना वा-च-पुनः; वशं-अधीनत्वं न याति-न प्राप्नुवंति, कस्य-प्रमादस्य, सदा ज्ञानानुभवंनं कर्मप्रमादपरिहरणं मोक्षार्थिन उक्त ॥ १२ ॥ अथ ज्ञानव्योतिषो विजु-भणं वंभणीति—

अर्थ-जे कोई कर्मनयके अवलंबनविषयें तत्पर हैं, ताके पक्षपाती हैं, ते इत्र जाते, जे ज्ञानकुं जानैही नाही यदुरि जे ज्ञाननयके इच्छक है पक्षपाती हैं, तेभी इत्रे जाते, जे क्रियाकांडको छोडि स्वच्छद होइ प्रमादी होय स्वरूपविषयें मद उद्यमी है । यदुरि जे आप निरंतर ज्ञानरूप होते कर्मकूं तौ नाही करै हैं अर प्रमादके वश नाही होय हैं स्वरूपमें उत्सा-

हवान हैं ते सर्वलोकके उपरि तैरै हैं ॥ भावार्थ-इहां सर्वथा एकांत अभिप्रायका निषेध किया है, जातै एकांतका अभिप्राय है, सोही मिथ्यादृष्टि है । तहां जे परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माकूं तो नाही जानै हैं अर व्यवहार-दर्शनज्ञानचारित्र्यरूप क्रियाकांडके आडंबरहीकूं मोक्षका कारण जाणि, तिसहीविषै तत्पर रहै हैं, ताका पक्षपात करै हैं यह कर्मनय है याके पक्षपाती ज्ञानकूं तो जानै नाही अर इस कर्मनयहीविषै खेदखिन्न हैं ते संसारसमुद्रमें डूबै हैं ॥ बहुरि जे परमार्थभूत आत्मस्वरूपकूं यथार्थ तो जान्या नाही अर मिथ्यादृष्टि सर्वथा एकांतिके उपदेशकरि तथा स्वयमेवही किछु अंतरंगविषै ज्ञानका स्वरूप मिथ्या कल्पि तिसविषै पक्षपात करै हैं अर व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्र्यका क्रियाकांडकूं निरर्थक जानि छोड़ै हैं, ज्ञाननयके पक्षपाती हैं ते भी संसारसमुद्रमें डूबै हैं । जातै बाह्यक्रियाकाडकू छोडि स्वेच्छाचारी रहै हैं स्व-रूपविषै मंद उद्यमी रहै हैं तातै जे पक्षपातका अभिप्राय छोडि निरतर ज्ञानस्वरूप होतै कर्मकांडकूं छोड़ै हैं, अर निरंतर ज्ञानस्वरूपविषै 'जेतै न थाम्या जाय तेतै' अशुभकर्मकूं छोडि स्वरूपका साधनरूप शुभकर्मकांडविषै प्रवर्तै हैं ते कर्मका नाश करि, संसारतै निवृत्त होय हैं, ते सर्व लोकरके उपरि वतै हैं, ऐसा जानना ॥ आपै इस पुण्यपापाधिकारकूं संपूर्णकरि अर ज्ञानकी महिमा करै हैं-

भेदोन्मादं भ्रमरसभरान्नाटयत्पीतमोहं, मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।

हेलोन्मीलत्परमकलया सार्धमारब्धकेलि, ज्ञानज्योतिः क्वलिततमः प्रोज्जुंभे भरेण ॥१३॥

सं० टी०-भरेण-अतिशयेन, ज्ञानज्योतिः-समस्ताखंडज्ञानज्योतिः प्रोज्जुंभे रूपकालंकारोयं । पुनः-हेलोन्मीलत्-हेलया-लीलया, उन्मीलत्-उत्तमकटयत्, पुनः आल्बकैलि-आल्ब्या-प्रारभविषयीकृतं केलिः-क्रीडा येन तत्, सार्धं-समं, कया ? परमकलया-परमा-उत्कृष्टा सा चासौ कला च दर्शनाबंधाः, मुक्तिकला वा तथा, किं कृत्वा ? बलेन-हृत्कालेण, ध्यानलक्षणं, सकलमपि-समस्तमपि, प्रकृत्यादिचतु स्वभावमपि, तत् प्रसिद्धं कर्म शानावरणादिप्रकृतिः, मूलोन्मूलं-मूलेन बुध्नेन, उन्मूलं-मूलतलनाशं कृत्वा, किंभूतं ? भेदोन्मादं भेदेन पुण्यपापविशेषेण, उन्मादं-उन्मत्तं पुनः पीतमोहं-पीतः-पानविषयीकृतः मोहः-मोहनीयं कर्म येन पुरुषेण तं प्राणिनं नाटयत्-अवगावन्नौ मनुष्यतिर्यगादिविशेषेण नृत्यं काययत्, कुतः ? भ्रमरसभरात्-भ्रमेदं, अहमस्येत्यादि ज्ञातिरस्येणात् । अन्योऽपि नटः भ्रमणादिरसादपर नाटयति इत्युक्तिरलेशः ॥ १३ ॥

अर्थ-ज्ञानज्योति है सो अतिसयकरि उदयकूं प्राप्त होता भया सर्वत्र फैलया । कैसा है ? लीलयात्रकरि उषडी जो

अपनी परमकला केवलज्ञान, तिससहित आरंभी है क्रीडा जाने, इहां भावार्थ ऐसा, जो जेतै सम्यदृष्टि छद्मस्थ है तैतै तौ ताका ज्ञान परमकला जो केवलज्ञान, तिससहित शुद्धनयके बलतै परोक्षक्रीडा करै है बहुरि केवलज्ञान उपजै तव साक्षात् है ॥ बहुरि कैसा है ? ग्रासीभूत किया है दूरी किया है अज्ञानरूप अंधकार जाने । सो यह ऐसा ज्ञानज्योति पहलै कहा करि अगट भया है ? पूर्वोक्त शुभ अशुभरूप समस्तकर्म, ताकूं अपना बल जो वीर्यशक्ति, ताकरि मूलतै उन्मूल कहिये उपाडिकरि । कैसा है यह कर्म ? पीया है मोह जाने । याहीतै अस्के रसके भारतै शुभ अशुभका भेदरूप उन्मादकूं नचावता संता है । भावार्थ-ज्ञानज्योति है सो अपना प्रतिबंधक कर्म था सो भेदरूप होय नृत्य करे था, ज्ञानकूं भुलावा दे था, ताकूं अपनी शक्तिकरि विगाडि आप अपना संपूर्ण रूपसहित प्रकाशरूप भया । इहां आशय ऐसा जानना, कर्म सामान्यकरि एकही है, तथापि शुभ अशुभ दोय भेदरूप स्वांग करी रंगभूमिमें प्रवेश कीया था, ताकूं ज्ञान यथार्थ एक जान लिया, तव कर्म रंगभूमितै निकसी गया, ज्ञान अपनी शक्तिकरि यथार्थप्रकाशरूप भया, ऐसै जानना ॥ ऐसै कर्म है सो नृत्यके अखाडैमें पुण्यपापरूपकरि दीय नृत्यकारिणी बनी नाचे था, सो ज्ञान यथार्थ जानी लिया-जो, कर्म एकही है, तव एकरूपकरि निकसि गया, नृत्य करता रह गया ॥

आश्रय कारण रूप सवादसुं भेद विचारि गिने दोऊ न्यारे ।

पुण्य रू पाप शुभाशुभभावनि बंध भये सुखदुःखकारारे ॥

ज्ञान भये दोऊ एक लपै बुध आश्रय आदि समान विचारे ।

बंधके कारण हैं दोउरूप इन्हें तजि श्रीजिन मोक्ष पधारे ॥ १ ॥

इति श्रीसम्यसापरपद्यध्यात्मतरंगिणीनामधेयस्य व्याख्याया पुण्यपापैकत्वनिरूपकस्तृतीयोऽंक ॥ ३ ॥

ऐसै इस अध्यात्मतरंगिणीनामा टीकाकी वचनिकाविषै तीसरा पुण्यपाप नामा अधिकार पूर्ण भया ॥ ३ ॥

आस्रवाधिकारः ॥ ४ ॥

शुभचंद्रासृतचंद्रो भिन्नति यत्तमसं सुतखेषु ।

पुण्यतरेषु च तद्धि न भिद्यते दीपचंद्राकैः ॥

शुभं-प्रशास्तं पुण्यादि चंद्रयति-आह्लादयति इति शुभचंद्रः स चासौ अमृतचंद्रश्च इति व्याख्यानं विधेयं ।
अथालवमाश्रयति—

दोहा—द्रव्यास्रवतै भिन्न है, भावास्रव करि नास ।

भये सिद्ध परमातमा, नमूं तिनहि सुखआस ॥

अब इहां आस्रव प्रवेश करै है ॥ जैसे नृत्यके अखाडेमें नाचनेवाला स्वांग करी प्रवेश करै, तैसें इहां आस्रवका स्वांग है । तहां इस स्वांगकूं यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है । ताकी महिमारूप मंगल करै हैं—

अथ महामदनिर्झरमंथरं, समरंगपररागतमास्रवं ।

अयमुदारगभीरमहोदयो, जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥ १ ॥

सं० टी०—अथ पुण्यपापतत्त्वकथनादन्तरं, अयं-प्रसिद्धः दुर्जयबोधधनुर्धरः-दुःखेन जीयते इति दुर्जयः स चासौ बोधश्च ज्ञानं स एव धनुर्धरः धातुकः, जयति, कं ? आस्रवं, आस्रवति कर्म येन स आस्रवस्तं निराकरोतीत्यर्थः, किंभूतः ? उदारोत्यादिः उदारः-उत्कटः स चासौ गभीरश्च-अलब्धमध्यः, महाउदयो यस्य सः, किंभूतं तं ? महेत्यादिः महोऽत्रासौ मदश्च-आहंकारस्तस्य निर्झरः-अतिशय, तेन मंथरः-भेदुरः तं, पुनः कीदृशं ? समरेत्यादिः-समरः-संग्रामस्तस्य रगः-अंगणं, तत्र आगतः-समुपस्थितः तं, ज्ञानपरमभवार्यमुद्युक्तमित्यर्थः ॥ १ ॥ अथ ज्ञाननिवृत्तं भावं समुत्साहयति—

अर्थ—अथ शब्द तौ मंगल तथा प्रारंभवाची है । सो इहांतै आगे कहै हैं । जो काहूकरि जीत्या न जाय ऐसा यह अनुभवगोचरज्ञानरूप सुभट धनुषधारी है, सो आस्रव है ताहि जीतै है । कैसा है ज्ञानरूप सुभट ? उदार कहिये अमर्यादरूप फैलता अर गंभीर कहिये जाका छद्मस्थ थाह न पावे ऐसा है महान् उदय जाका ॥ बहुरि आस्रव कैसा है ? महान् जो मद ताकारि अतिशयकरि भरया मथर है उन्मत्त है । बहुरि कैसा ? समरंग कहिये संग्रामभूमि ता-

विषै आया है ॥ भावार्थ—इहां नृत्यके अखाडेंमें आश्रव प्रवेश कीया, सो नृत्यमें अनेकरस वर्णन होय है, ताते रसवत् अलंकारकरि शांतरसमें वीररस प्रधानकरि वर्णन कीया है । जो ज्ञानरूप धनुषधारी आश्रयकू जीतै हैं, सो आश्रव सर्व जगतकू जीति मदनमत्त भया संग्रामकी रंगभूमिमें आय खडा रहा, तब ज्ञान यासू भी बलवान् सुभट है, सो तत्काल जीतै है, अंतर्दुर्हर्तमें कर्मका नाशकरि केवलज्ञान उपजावै है । ऐसा ज्ञानका सामर्थ्य है ॥

भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो जीवस्य स्याज्ज्ञाननिर्वृत्त एव ।

रुंधन् सर्वात् द्रव्यकर्मासूवैधानेषोऽभावः सर्वभावास्वर्णाणां ॥ २ ॥

सं० टी०—एयः-कथ्यमानः; अभावः; स्याद्-भवेत्, केपां ? सर्वत्यादिः-सर्वं च ते भावास्त्रवाश्च रागद्वेषमोहाद्याः तेषां, एय कः ? यः, एव-निश्चयेन, जीवस्य-ग्राणिनः, ज्ञाननिर्वृत्तः-ज्ञानमयः, भावः-चित्परिणामः; रागद्वेषमोहैः-रागः-रतिः; द्वेषः-अरतिः, मोहः-ममत्वं, ईद्वः; तैर्विना-अंतरेण, किं कुर्वन् ? रुंधन्-निवारयन्, कान् ? सर्वान्-समस्तान्, द्रव्येत्यादिः-द्रव्यकर्मणां-ज्ञानावरणादियुक्ततीनां, आसूवैधान्-मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगसमूहात् । रागद्वेषमोहानामिह स्वपरिणामनित्तत्वात् अजडत्वे सति चिदाभासत्वात् भावास्त्रवत्वं, मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगानां पुद्गलपरिणामानां ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मस्त्रवणनित्तत्वाद् द्रव्यास्त्रवत्वं ॥ २ ॥ अयं ज्ञानिनो निरास्त्रवत्वं श्रद्धधीति—

अर्थ—जो जीवका रागद्वेषमोहविना भाव होय है, सो भाव ज्ञानहीकरि रचा हुआ है, सो यह भाव है सो सर्व द्रव्यास्त्रवनिक्कू रोकता संता है, ताते सर्वही भावास्त्रवनिका अभाव कहिये ॥ भावार्थ—पूर्वोक्तही ज्ञानना ॥ इहां सर्व भावास्त्रवनिका अभाव कहा सो संसारका कारण मिथ्यात्वही है तिस संबंधी रागादिकका अभाव भया, सो सर्व-भावास्त्रवका अभाव भया ॥

भावास्त्रवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्यास्त्र्वेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरासूवो ज्ञायक एक एव ॥ ३ ॥

सं० टी०—अयं-ज्ञानी-भेदज्ञः; निरास्त्रव एव द्रव्यभावास्त्र्वेभ्यो निवृत्त एव, एकः-अद्वितीय. ज्ञायकः, किंभूतः ? सदा नित्यं, ज्ञानमयैकभावः-ज्ञानेन निर्वृत्तः ज्ञानमयः स एव एको भावः स्वभावो यस्य सः, किंभूतः ? भावास्त्रवभाव-भावास्त्रवणां-रागद्वेषा-

दीनां, अमाचं प्रपन्नः प्राप्तः, यावत्पर्यंतं रागद्वेषस्तावन्न ज्ञायकत्वं अतः ज्ञायकत्वे सति रागद्वेषलक्षणभावालवामावः, पुन-
स्त्वत एव- स्वभावत एव, द्रव्यालवेष्यः मिथ्यात्वादिभ्यो भिन्नः पृथग्भूतः, ये पूर्वमज्ञानेन मिथ्यात्वाद्यो द्रव्यालववा बद्धा-
स्ते ज्ञानिनो द्रव्यांतरभूता अचेतनपुरुदलपरिणामत्वात् पृथ्वीसमा अचेतनस्ते तु स्वतः कार्मणशरीरेणैव संबद्धा नत्वात्मना,
अतः सिद्ध स्वभावतो ज्ञानिनो द्रव्यालवभावाः, बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहरूपाश्रवभावाभावाभिराश्रय एव ॥ ३ ॥ अथ ज्ञानिनो
निरालवत्वं नियम्यते—

अर्थ-यह ज्ञानी है सो भावासूचके अभावकू तो प्राप्त भया है । बहुरि द्रव्यालवनिर्ते स्वयमेवही भिन्न है जाते
ज्ञानी है, सो सदा ज्ञानमयीही है केवल एक भाव जाका ऐसा है, याते निरासूवही है, एक ज्ञायकही है । भावार्थ-
भावासूव जे राग द्वेष मोह, तिनिका तो ज्ञानीके अभाव भया । अर द्रव्यासूव हैं ते पुरुदलपरिणाम हैं, तिनै सदाही
स्वयमेव ही भिन्न है तातैं ज्ञानी निरासूव ही है ॥

संन्यस्यान्निजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।

उच्छिदन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन्नात्मा नित्यनिरालवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा
सं० टी०-हीति व्यक्तं, आत्मा-चिद्वरूपः, यदा-यस्मिन् काले नित्यं निरालवः-निरतस्मात्स्वभावातीतः, भवति जायते, तदा-
तस्मिन् समये, ज्ञानी सकलवस्तुपरिच्छेदकज्ञानयुक्तः स्याद्-भवेत्, नतु संसारदशायां कथं निरालवत्वमिति चेत् ? अनिदं-
नित्यं स्वयं कर्तृत्वेन समग्रं-समस्तं, रागद्वेषमोहग्राम भावालववं संन्यस्यान् त्यजन् परिहरन्, निजबुद्धिपूर्व-स्वबुद्धिपूर्वकं-स्वाभि-
प्रायपूर्वकं रागं त्यजन्नित्यर्थः, अपि पुनः, तं-द्रव्यरूपमित्यावाद्यालवः, अबुद्धिपूर्वं पूर्वनिबद्धाचेतनालवः-स्वामिप्रायातिरिक्तं,
सूक्ष्मं-अज्ञानस्वरूपं, अकणायिणामालवसदृशं वा अबुद्धिपूर्वं, वारं वार पुनः पुन, जेतुं-जयार्थं नाशार्थमित्यर्थः, स्वर्वाङ्गत-स्वस्व-
आत्मनः शक्तिं-सामर्थ्यं, स्पृशन्-स्वसात्कुर्यन्, पुनः किंकुर्वन् ? उच्छिदन्-उर्द्धिदन्, समूलं कर्षन्नित्यर्थः, का ? सकलां-समस्तां
एव-निश्चयेन, परवृत्तिं-परपु-आत्मव्यतिरिक्तपदार्थेषु वृत्तिः-प्रवर्तना तां, तत्रानुचरणमिति भावः, पुनः पुनः पुनः पर्यः-परिपूर्वः समग्र
इत्यर्थः, भवन्-जायमानो भावः कस्य ? ज्ञानस्य वस्तुविशेषग्राहकस्य ॥ ४ ॥ अथ ज्ञानिनो द्रव्यप्रत्यये सति न निरालवत्वमिति
पूर्वपक्षपूर्वकं पद्यकथनेन प्रत्युत्तरयति—

अर्थ-यह आत्मा जब ज्ञानी होय है, तब अपने बुद्धिपूर्वक रागकू तो समस्तकू आप दूरि करता संता निरंतर प्र-

वैतें है, बहुरि अबुद्धिपूर्वक रागकूमी जीतनेकूं वारंवार अपनी ज्ञानानुभवरूप शक्तीकूं स्पर्शता संता प्रवर्तें है बहुरि ज्ञानकी पलटनी है ताकूं समस्तहीकूं दूरि करता संता ज्ञानकूं स्वरूपविषे थामता पूर्ण होता संता प्रवर्तें है । ऐसा ज्ञानी होय तत्र शाश्वता निरास्रव होय है ॥ भावार्थ तौ सुगम है—जत्र समस्तरागकूं हेय जान्या तत्र ताका भेटने-हीका उद्यमी भया प्रवर्तें है, तत्र सदा निरास्रवही कहिये । जातें आस्रवके भावनिकी भावनाका अभिप्रायका याकै अभाव है । बहुरि इहां बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दोय सूचना है । एक तौ जो आप कीया न चाहै अर परनिमित्ततैं जवरीतैं होय ताकूं आप जाणैभी तौळ ताकूं बुद्धिपूर्वक कहिये । बहुरि दूजा जो अपने ज्ञानगोचरही नाहीं प्रत्यक्षज्ञानी जानै है । तथा ताकै अविनाभावचिन्हकरि अनुमानतैं जानिये, सो अबुद्धिपूर्वक है ऐसे जानना ॥ आगे पूछै है, जो सर्वही द्रव्यास्रवकी संततीकूं जीवतैं ज्ञानी निरास्रव कैसें ? ऐसे प्रश्नका श्लोक है—

विशेष-संस्कृत टीकाकारने “जिससमय यह आत्मा निरंतर आस्रवभावसे रहित होजाता है उससमय ज्ञानी-संसारके समस्तपदार्थोंका मलेप्रकार जानकर होता है, यह अर्थ किया है और प जयचन्द्रजीने जिससमय यह आत्मा ज्ञानी हो बुद्धिपूर्वक राग आदिको दूरकर मृष्टि करता है उससमय इसके शाश्वत निरास्रव होता है, यह अर्थ किया है यद्यपि यहां विरोधसा तो प्रतीत होता है परंतु वास्तवमें कुछ विरोध नहीं है क्योंकि संस्कृत टीकाकारने ज्ञानीका केवलज्ञानी अर्थ अर्थाष्ट रक्खा है और भाषाटीकाकारने ज्ञानीपदसे भेदविज्ञानी अर्थ लिया है तथा प्रकृतमें दोनोंही अर्थ उत्तम हे ॥ ४ ॥

सर्वस्यामेव जीवंत्यां द्रव्यप्रत्ययसंततौ ।
कुतो निरास्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥ ५ ॥

सं० टी०—ननु ज्ञानी-भेदज्ञः, नित्यं, निरास्रवः-आस्रवरहित कुतः? न कुतोऽपि । क सत्यां? सर्वस्यां-समस्तायां अपि, द्रव्यप्रत्ययसंततौ-द्रव्यप्रत्ययानां पुनरुत्तरूपनिवृद्धस्थित्याच्चादीना, संततिः संतानं तस्यां जीवंत्या विद्यमानायां सत्यामेव । अथ तदा तदु-दयाभावाच्चिरास्रव इति भाष्यते तदप्यसत्, यतः सदवस्थायां पूर्वमनुभूयोत्येऽपि तदात्वपरिणीतबालस्त्रीवत्, विपाकावस्थाया-सुप्रभोग्यत्वात् उपभोगप्रायोग्यं पुनरुत्तरूपं प्राप्तयौवनपूर्वपरिणीतस्त्रीवत् इति न निरास्रवत्वमिति चेत् ते मतिः-मनीया ॥ ५ ॥

तत्रोत्तरयति—

अर्थ-ज्ञानीके सर्वही द्रव्यास्रवकी संततीकूं जीवते संते ज्ञानी नित्यही निरास्रव है, ऐसा काहेतें कथा ? जो शिष्यकी ऐसी आशकारूप बुद्धि है, ताका उत्तरका श्लोक कहै हैं-

विजहति न हि सत्तां प्रत्याः पूर्ववद्वाः समयमनुसरंतो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।
तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासादवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबंधः ॥ ६ ॥

सं० टी०-हि स्फुटं, यद्यपि ज्ञानिनः पुंसः, द्रव्यरूपाः पुद्गलकर्मरूपमिथ्यात्वाद्ययः, पूर्ववद्वाः पूर्व रागद्वेषादिभिः बद्धाः निबद्धाः-आत्मसात्कृता इत्यर्थः, प्रत्याः-उत्तरकर्मबंधकारणानि, सत्तां-अस्तित्वं, न विजहति, न त्यजति समयं उदयकालं, अनुसरतः-आश्रयंतः, उदयमागच्छंत इत्यर्थः, तदपि-तथापि, जातु कदाचित्, कर्मबंधः-कर्मणां बंधः, न अवतरति-अवतार न प्राप्नोति-न भवतीत्यर्थः, कस्य ? ज्ञानिनः, कुतः ? सकलेत्यादि-सकलाः समस्तास्ते च ते रागद्वेषमोहाश्च तेषां व्युदासः-परित्यागस्तस्मात् रागद्वेषमोहानां आस्रवभावानामभावे द्रव्यप्रत्ययानामबंधहेतुत्वात् कारणाभावे कार्यस्याप्यभावात् ॥ ६ ॥ अथ पुनर्बंधाभावो विभाव्यते-

अर्थ-यद्यपि पूर्वं अज्ञान अवस्थामें बंधरूप भये थे, ते द्रव्यरूप प्रत्यय कद्विये द्रव्यास्रव, ते सत्तामें विद्यमान हैं । जातें तिनिका उदय अपनी स्थितीके अनुसार है, तातें जेतें उदयका समय नाही आवै तैतें सत्ताहीमें रहें, एसें द्रव्यास्रव सत्तामें रहें, ते अपनी सत्ताकूं नाही छोडे हैं । तौऊ ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोहका अभावै नवीनकर्मका बंध कदाचित् ही अवतार नाही धरै है ॥ भावार्थ-रागद्वेषमोहभावविना सत्ताका द्रव्यास्रव बंधका कारण नाही है । इहां सकल रागद्वेषमोहका अभाव बुद्धिपूर्वक अपेक्षा जानना ॥

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः ।

तत एव न बंधोऽस्य ते हि बंधस्य कारणं ॥ ७ ॥

सं० टी०-तत एव-तसाद्धेतोः, निश्चयेन, अस्य-ज्ञानिनः-सुतेः, बंध-कर्मणा बंधः, न, कुतः ? यत्-यस्मात्कारणात्, ज्ञानिनः-ज्ञानं-आत्मज्ञानं, विद्यते यस्यासौ तस्य, असंभवः-न संभवः, केया ? रागद्वेषविमोहानां-रागश्च द्वेषश्च विमोहश्च रागद्वेषविमोहास्तेषां, ननु तेषामभावे कथं बंधाभावः ? हीति यस्मात् ते रागद्वेषादयः, बंधस्य-कर्मबंधस्य कारणं हेतुः, हेतुत्वाभावे हेतुमदभावस्य सुप्रसिद्धत्वात् ॥ ७ ॥ अथ बंधविशुद्धत्वं विधीयते-

अर्थ-जातें ज्ञानीके रागद्वेषमोहका असंभव है, ताहीतें ज्ञानीके बंध नाही है । जातें राग द्वेष मोह हैं ते ही बंधके कारण हैं ॥

अथास्य शुद्धनयमुद्धतबोधविह्वैकाग्र्यमेव कलयंति सदैव ये ते ।
रागादिमुक्तमनसः सततं भवंतः पश्यंति बंधविधुरं समयस्य सारं ॥ ८ ॥

सं० टी०-ते-योजितः, समयस्य-पदार्थस्य- सिद्धांतस्य वा सारं-आत्मानं पश्यंति ईक्षते, किंभूतं ? बंधविधुर-बंधैः प्रहृ-
तिस्थित्यादिकर्मबंधैर्विधुर-रहितं, बंधशून्यमित्यर्थः किंभूताः ? रागादिमुक्तमनसः-रागद्वेषमोहैर्मुक्तानि-रहितानि, मनांसि
चेतांसि येषां ते, भवंतः-जायमानाः संतः, सततं-निरंतर, ते के ? ये पुरुषाः सदा-नित्यं, एव निश्चयेन, कलयंति-कलनां कुर्वन्ति,
धारयंतीत्यर्थः, किं ? एकाग्र्यं एकाग्रतां-आत्मना सह एकता तां, किं कृत्वा ? अथास्य-आश्रित्य-अंगीकृत्य-ध्यावैत्यर्थः, कं ?
शुद्धनयं शुद्धकर्मफलंकरहितं स्वरूपं नयति-प्राप्नोति शुद्धनयः-आत्मा, नं, अथवा शुद्धद्रव्याधिकनयमाश्रित्य, किंभूतं ? उद्धते-
त्यादि-उद्धतः-उत्कटः-कर्मविनाशकत्वात् स चासौ बोधः-ज्ञानं च स एव चिह्नं-लक्षणं यस्य स तं ॥८॥ अथ बंधत्वमनुबध्नाति-

अर्थ-जे पुरुष शुद्धनयकू अंगीकार करी निरंतर एकाग्रपणाका अभ्यास करे हैं-कैसा है शुद्धनय ? उद्धतबोध
कहिधे काहूका दाव्या न दवे ऐसा उज्वलज्ञान सो है चिन्ह जाका-सो इसका अवलंबन करनेवाले पुरुष रागादिककरि
रहित है मन जिनिका, ऐसे निरंतर होते संते, बंधकरि रहित जो समयसार-अपना शुद्ध आत्मस्वरूप, ताहि अवलोकन
करे हैं ॥ भावार्थ-इहां शुद्धनयकरि एकाग्र होना कथा, सो साक्षात् शुद्धनयका होना तो केवलज्ञान भये होय है ।
अर शुद्धनय है सो शुतज्ञानका अंश है । सो इसके द्वारे शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करना तथा ध्यानकरि एकाग्र होना है
सो यह परोक्ष अनुभव है । एकदेश शुद्धकी अपेक्षा व्यवहारकरि प्रत्यक्षमी कहिये ॥ फेरि कहे हैं, जे यातें चिगै हैं ते
कर्म बाधे हैं -

प्रभृत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु रागादियोगमुपयांति विमुक्तबोधाः ।
ते कर्मबंधमिह विभ्रति पूर्वबद्धद्रव्यास्रवैः कृतविचित्रविकल्पजालं ॥ ९ ॥

सं० टी०-इह-जगति, ते-प्राणिनः, कर्मबंधं विभ्रति-दृश्यते किंभूताः ? विमुक्तबोधाः-विमुक्तो बोधो ज्ञानं येस्ते बोधाद्विमुक्ताः ;

इति वा 'कृति समासे च्चचित्पूर्वनिपातः' किञ्चूतं तं? कृतेत्यादि-विचित्राः-शुभाशुभरूपास्ते च ते विकरपाश्च तेषां जालं-समूह, कृतं-निष्पादितं, विचित्रविकरपजालं येन तं, केः? पूर्वबद्धद्रव्यासूत्रैः-अनादिनिबद्धपूर्वमित्यात्वाद्विद्रव्यासूत्रैः; ते के? ये तु इति विशेषः; ये पुरुषाः, रागादियोगं रागद्वेषादीनां योगं संयोगं, उपपत्ति-प्राप्त्यवति, पुनरेव पूर्वजानावस्थानात् पश्चादेव, शुद्धनयतः शुद्धस्वरूपात्मन, प्रच्युत्य-च्युत्वा, ॥ ९ ॥ अथ बंधाबंधयोस्तात्पर्यं पंपुल्यते—

अर्थ-बहुरि जे पुरूप शुद्धनयतै छूटिकरि फेरि रागादिके योग कहिये संबधहं प्राप्त होय हें, ते छोब्या है ज्ञान जिनिने ऐसे भये सते कर्मबंधकूं धारै हें। कैसा कर्मबंधकूं धारै हें? पूर्वे बंधे जे द्रव्यासूत्र तिनिकरि क्रीया है विचित्र अनेकप्रकार विकल्पनिका जाल जानै ॥ भावार्थ-फेरि शुद्धनयतै चिणै तौ रागादिके संबधतै द्रव्यासूत्रके अनुसार अनेक भेद लिये कर्मनिष्कूं बांधे है। नयतै चिगना यह जो फेरि स्थियात्वका उदय आय जाय तन बंध होने लगि जाय। जातै इहां स्थियात्वसंबंधी रागादिकतै बंध होनेकी प्रधानता कही है अर उगयोगकी अपेक्षा गौण है। शुद्धो-पयोगरूप रहनेका काल अल्प है। तातै ताका छूटनेकी अपेक्षा इहां नाहीं ॥ अन्य ज्ञेयतै ज्ञान उपयुक्त होय तौक स्थियात्वविना रागका अग्र है, सो ज्ञानीके अभिप्रायपूर्वक नाहीं। तातै अल्पबंध संसारका कारण नाहीं। अथवा उपयोगकी अपेक्षा लीजिये तव शुद्धस्वरूपतै चिणै समयवन्धते न छूटै। तत्र चरित्रमोहका रागतै किछु बंध होय है, सो अज्ञानकी पक्षमें नाहीं गिनिये, अर बंध हैही। ताकू भेटनेकूं शुद्धनयतै न छूटनेका अर शुद्धोपयोगमें लीन होनेका सम्यग्दृष्टि ज्ञानीकूं उपदेश है ऐसैं जानना ॥

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।
नास्ति बंधस्तदत्यागात्तत्यागाद् बंध एव हि ॥ १० ॥

सं० टी०-अत्र-बंधाबंधविचारणे इदमेव वक्ष्यमाणलक्षणमेव तात्पर्यं-रहस्यं, इदं किं? हीति-यस्मात्, शुद्धनयः शु-
द्धात्मा-शुद्धद्रव्यार्थिको वा, न हेय न त्याज्यो हितार्थिभिः। बंधः कर्मबंधः; नास्ति न जायते, कुत? तदत्यागात् तस्य-शुद्धन-
यस्य, अत्यागः-अयजन, तस्मात्, हि-पुन, बंध एत कर्मबंधो भवत्येव, कुत? तस्यागात् तस्य शुद्धनयस्य त्यागः त्यजनं
तस्मात् ॥ १० ॥ अथ शुद्धनयस्यात्यागमाद्युते—

अर्थ-इहां पहले कथनविषै यह तात्पर्य है, जो शुद्धनय है सो त्यागनेयोग्य नाहीं है यह उपदेश है जातै तिस

शुद्धनयके अत्यागतेँ तौ कर्मका बंध नाहीं होय है । बहुरि तिसके त्यागतेँ कर्मका बंध होय ही है । फेरि तिस शुद्धनय-
हीके ग्रहणकू डड करतेँ संतेँ काव्य कहै हैं—

धीरोदारमहिन्म्यनादिनिधने बोधे निवधन् नृतिं
 त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकषः कर्मणां ।
 तत्रस्थाः स्वमरीचिवक्रमचिरासंहत्य निर्यद्ग्रहिः
 पूर्णं ज्ञानधनौघमेकमचलं पश्यति शांतं महः ॥ ११ ॥

सं० टी०—जातु-कदाचित्, न त्याज्य-न हैय; ध्यानतः क्षणान्न मोकत्यः, कः ? शुद्धनयः शुद्धपरमात्मा, शुद्धद्रव्यार्थिक-
 नयो वा, कैः ? कृतिभिः-संसारदशाचकं परिपूर्णं कृतं विद्यते येयांते, अथवा कृतं-सुकृतं विद्यते येयां तैः योशिभिः, किभूतः सः ?
 सर्वकषः सर्व-समस्तं, कपति-निहंतीति सर्वकषः, 'सर्वकूलाग्रकरीपेयु कपः' इत्यनेन सूत्रेण सिद्धः; केपां ? कर्मणा-ज्ञानावरणादि-
 प्रकृतीनां, किङ्कुर्वत् ? निवधन् कुर्वन्, कां ? धृति-संतोषं, कः ? बोधे-ज्ञाने, किभूते ? धीरोदारमहिनि-धीर-अक्षोभ्यत्वात्, उदारः
 उत्कटः कर्मविनाशिवद्धकक्षत्वात् धीरश्चासाजुदारश्च वा दंडः महिमा, महिमानी वा यस्य तस्मिन्, पुनः किभूते ? अनादि-
 निधने-आद्यंतरहिते द्रव्यरूपेण नित्यत्वात्, तत्रस्थाः तत्र-शुद्धनये, तिष्ठतीति तत्रस्था-योगिनः; महः-धाम, पश्यति-ईक्षते, कि-
 कृत्य ? अचिरात्-शीघ्रं, संहत्य-हत्या, विनाशयेत्यर्थः, कि ? स्वेल्यादि स्वस्य-आत्मनः स्वस्मिन् वा मरीचिककं-सृगृष्ट्यासमूहं,
 किभूतं महः ? वहिः-बाह्यं, निर्यत् प्रकटीभवत् पूर्णं-परिपूर्णं निरावरणत्वात्, ज्ञानेल्यादि-ज्ञानेन घनो-निरतरः ओघः-समूहः; यत्र
 तत्, एकं-अद्वितीयं ज्ञानसदृक्षस्यापरस्याभावात् अचलं-अक्षोभ्यं, शांतं-क्रोधादेरसावात् ॥ ११ ॥ अथ रागादीनामभावे किं स्या-
 दित्यन्येति—

अर्थ-पुण्यवाच्यं महंतपुरुषनिकरि शुद्धनय है सो कदाचित्भी छोडनेयोग्य नाहीं है ॥ कैसा है शुद्धनय ? ज्ञानविषै
 थिरताकूं अतिशयकरि बांधता संता है । कैसा ज्ञानविषै थिरता बांधे है ? धीर कहिये चलाचलणतेँ रहित आर उदार कहिये स-
 र्वपदार्थनिमे आप विस्तारता है महिमा जाकी । बहुरि कैसा है ज्ञान ? अनादिनिधन है-जाका आदि अंत नाहीं है । बहुरि
 कैसा है शुद्धनय ? कर्मनिका सर्वकष कहिये मूलतेँ नाश करनहारा है । ऐसे शुद्धनयके विषै जे तिष्ठे हैं, ते पुरुष अपनी

ज्ञानकी मरीचि कहिये व्यक्तिविशेष, तिमिहूँ तत्काल समेटिकरि कर्मके पटलतै ब्राह्म निसरता अर संपूर्णज्ञानवनका समूहस्वरूप निश्चल जो शान्तरूप मह कहिये ज्ञानमयी तेज प्रतापका पुंज, ताहि अवलोकन करै हें ॥ भावार्थ-शुद्धनय हें सो आत्माकूं ज्ञानमय तेज प्रतापका पुंज ताहि एक चैतन्यमात्र समस्तज्ञानके विशेषनिहूँ गौण करि, अर समस्त-परनिमित्ततै भये भावनिहूँ गौण करि, शुद्ध नित्य अभेदरूप एककूं ग्रहण करै हें ॥ सो ऐसे शुद्धनयका विषयस्वरूप अपना आत्माकूं जे अनुभवै हें-एकारण होय तिष्ठै हें, ते समस्त कर्मका समूहतै न्याग संपूर्ण ज्ञान जो केवलज्ञानस्वरूप अ-मूर्तिक पुरुषाकार वीतराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप अपना आत्मा, ताहि अवलोकन करै हें ॥ या शुद्धनयके विषे अंतर्पुहूँ तिष्ठै-शुक्रयानकी प्रवृत्ति होयकरि केवलज्ञान उपजै है, ऐसा याका महात्म्य है ॥ सो याकूं अवलंजन करि फेरि जेतै केवल-ज्ञान न उपजै तैतै यातै चिगना नाहीं, ऐसा श्रीगुरुनिका उपदेश है ॥ ऐसैं आस्रवका अधिकार पूर्ण किया ॥ अर र-गभूमिमें आस्रवका स्वाग प्रवेश भया था, ताहूं ज्ञान यथार्थ जाणि स्वांग दूरि कराय आप श्रगट भया, ऐसैं ज्ञाननी महिमाके अर्थरूप काव्य कहै हें-

विशेष-प. जयचंद्रजीने यहा मरीचिकका अर्थ व्यक्तिविशेष किया है जिसका अर्थ मतिज्ञान शुक्तिज्ञान आदि पर्याय है क्योंकि जिससमय केवलज्ञान उत्पन्न होता है उससमय मतिज्ञान आदिज्ञानरूप पर्यायें सञ्चित हो जाती है ज्ञानकी अकेली केवल-ज्ञानरूप पर्याय ही विद्यमान रहजाती है शुभचंद्रजीने उसका अर्थ श्रगटुणा लिखा है ॥ ११ ॥

रागादीनां झगिति विगमात् सर्वतोभ्यासवाणां नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु संपश्यतोऽतः ।
स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः प्लावयत्सर्वभावानालोकांतादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् ॥ १२ ॥

स० टी० पतत्-ज्ञानं-बोध, उन्मग्नं-प्रफटितं, किमपि-अतिशयि, अनिर्वाच्य वस्तु-वस्तुति गुणपर्यायानिति वस्तु, कस्य अत-मध्ये, संपश्यतः-अवलोक्यती मुनेः, किभूतं ? नित्योद्योतं-नित्यं प्रकाशमान, यद्यपि लक्ष्यपर्यायताकस्य निगोदस्य महाशु-भागज्ञानावरणाद्युत्तस्य नित्योद्योतत्वं न तथापि पर्यायान्यस्य लक्ष्यक्षरापरनामधेयस्याक्षराणतभागराकेः निरावरणतं नित्यो-द्योतत्वं आमनोऽस्त्येव, पुन-परमं परा-उत्कृष्टा इन्द्राद्यतिशायिनी मा शानादिलक्ष्मीर्यस्य तच्च, कुतोऽतस्त्वलोकनं ? झगिति शीघ्र, सर्वतोऽपि-सर्वस्वरूपेणापि, रागादीनां-रागद्वेषमोहलक्षणभावाच्चवाणा प्रत्ययाना, विगमात्-अभावात्, किभूतं शानं ? आलोकातात्-श्रेणिघनमन्त्रचिलोकममित्याप्य, सर्वभावान्-समस्तप्रदाथान्, प्लावयत्-सिंचयत् परिच्छिददित्यर्थं, कै. ? स्वरस-

विलसैः स्वस्य-आत्मनः, रसः, तस्य वितराः-संदोहाः, तैः, किं भूद्वै. ? रफाररफारैः-स्फारात्-विस्तीर्णात्-आकाशात्, स्फारः-विस्तीर्णैः-ज्ञानशक्त्यर्णवै न्योमादीनां विदुवदल्पत्वात्, पुनः अचलं अक्षोभ्यं, अतुलन विद्यते तुला-मानं यस्य तत्, तुलामलि-कृतमिति वा। एकस्मिन् पार्श्वे धर्माधर्मोकाशकालातुभागयोगकपायाध्यवसायादीनां शक्तिस्तथापि ज्ञानशक्तेरनैकभागः।

अर्थ-रागादिक आत्मनिका तत्काल क्षणमात्रमें सर्वप्रकार दूरि होनेतै नित्य उद्योतरूप किछ परम वस्तुं अंतर्ग-गविषे अवलोकन करनेवाला पुरुषके यहु ज्ञान है सो उन्मग कहिये उदयरूप प्रगट भया । कैसा प्रगट भया ? अतिवि-स्त्तरूप फैलते जे अपने निजरसके प्रवाह, तिनकरि सर्वलोकपर्यंत अन्यभाव, तिनिकूं अंतर्मग करता संता । बहुरि कैसा है ? अचल है जैसेके तैसे सर्वपदार्थ जाँमे सदा प्रतिभासै हैं, चलै नाही हैं । बहुरि कैसा है ? अतुल है, जाकी वरावरी और नाही है ॥ भावार्थ-शुद्धनयकूं अवलंबन करि जो पुरुष अंतरंगविषै चैतन्यमात्र परमवस्तुं एकाग्र अनुभवै है, ताके सर्व रागादिक आत्मभाव दूरि होय, अर सर्वपदार्थनिकूं जाननेवाला निश्चल अतुल केवलज्ञान प्रगट होय है ॥ सो यह ज्ञान सर्वतै महाब् है ॥ ऐसे आत्मका स्वांग रंगभूमीसै प्रवेश भया था, ताकूं ज्ञान यथार्थरूप जानि लिया, तव निसरि गया ॥

योग कपाय मिथ्यात्व असंयम आसव द्रव्य ते आगम गाथे ।

राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमी यह भाव जताये ॥

जे मुनिराज करै इनि त्याग, सुरिद्धि समाज लये सिव थाये ।

काय नवाय नमू चित लाय कहूं जयमाल लहूं मन भाये ॥

इति श्रीसमयसारपद्यव्याख्यात्मतरगिण्यपरनामवेयस्य व्याख्याया चतुर्थोऽङ्क ॥ ४ ॥

ऐसे इस अध्यात्मतरंगिणीनामा टीकाकी 'वचनिकाविषै चौथा अधिकार पूर्ण भया ॥ ४ ॥

अथ संवराधिकारः ॥ ५ ॥

दोहा— मोहरागण्य दूरि करि समिति गुप्ति त्रत पारि ।
संवरमय आत्म कीयो नमू ताहि मन धारि ॥

स जयतु जनधनसिद्धं ज्ञानामृतचंद्रं एव संपुष्यत । शुभचंद्रचंद्रिकास्तः सुकुण्डलदोज्ज्वलः श्रीमान् ॥

ओंनमः, अथ संवर सूचयति—

आसंसारविरोधिसंवरजयैकांतावल्लिासवन्यकारात्प्रतिलब्धनित्यविविजयं संपादयत्संवरं ।
व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुरत् ज्योतिश्चिन्मयुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्ज्वृभते ॥

सं० टी०—उज्ज्वंभते-विलसते-प्रकाशत इत्यर्थः; किं ? विमयं ज्ञानमयं ज्योतिः तेजः, किंभूतं ? संवर-कर्मणामांगतुकाना नि-
रोधं, संपादयत्-कुर्वत्, किंभूतं संवर ? प्रतीत्यादि. प्रतिलब्धः-संप्राप्त, नित्यं-निरंतर, विजयो येन तं, कुत ? आसंसारस्यादिः
संसारणं संसारः; द्रव्यक्षेत्रकालभवभावरूपः, संसारमभिव्याप्य आसंसार कर्म विरोधयति विनाशयति इत्येवं शीलः आसंसार-
विरोधी स चासौ संवरश्च कर्मनिरोधस्तस्य जय एवैक-अद्वितीयः, अंतः-स्वभाव, तेनावल्लिप्त-संयुक्तः स चासौ आस्रवश्च तस्य
न्यक्कारः-तिरस्कारः-विह्वार इत्यर्थ, तस्मात्, पुनः किंभूतं संवर ? पररूपतः-परः द्रव्यादिः, रगादिवीं तस्य रूपं स्वरूपं ततः,
व्यावृत्तं-निवृत्तं, तथा चोक्तमाप्तपरीक्षायां—

तेषामागमिनां भूतावद् विपक्षः संवरो मतः ॥११॥ इति

पुनः नियमितं-कर्मनिरोधे नियमो जातो यस्य तं, किंभूतं ज्योतिः ? सम्यक्स्वरूपे-यथोक्तस्वरूपे-आत्मस्वरूपे इत्यर्थः, स्फुरत्-
वेदीप्यमानं पूर्वोक्तो व्यावृत्तमित्यादिविशेषणो द्वौ ज्योतिषो वा, पुनः उज्ज्वलं सदावदातं, पुनः कीदृशं निजरसप्राग्भारं-स्वात्मानु-
भवस्तेन प्राप्त-पूर्वं भारः भरणं यस्य तत् ॥ १ ॥ अथ ज्ञानरागयोः स्वरूपं वेभिद्यते—

अर्थ-चैतन्यस्वरूपमय स्फुरायमान प्रकाशमान ज्योति है सो उदयरूप होय फैलै है ॥ कैसा है ? अनादिसंसारतै
लगाय अपना विरोधी जो संवर, ताको जीतिकरि एकांतपणे मदकुं प्राप्त भया जो आस्रव ताका तिरस्कारतै पाया है
नित्य विजय जानै ऐसा संवरकृ निपजावता संता है ॥ बहुरि परद्रव्य तथा परद्रव्यके निमित्ततै भये भाव, तिनितै भिन्न

है ॥ बहुरि कैसा है ? अपना सम्यक् कहिये यथार्थस्वरूप, तावैष निश्चित है ॥ बहुरि कैसा है ? उज्ज्वल है, निरावाध निर्मल देदीप्यमान प्रकाशरूप है ॥ बहुरि कैसा है ? अपना रस जो ज्ञानरूप प्रवाह, ताका है शशभार जाकै-अपना रसका जोझकू लीयै है, अन्य बोझ उतारि धरचा है ॥ भावार्थ-अनादितै आसूवका विरोधी संवर है । ताका आसूव जीतिकरी मदकरि गर्वित तथा ताका तिरस्कार करी जीतिकूं प्राप्त भया जो संवर, ताकूं प्राप्त करता, अर समस्त पररूपतै न्यारा होय, अपना रूपवैष निश्चल होय, यह चैतन्यप्रकाश है, सो अपना ज्ञानरसरूप भारकूं लीये निर्मल उदयरूप होय है ॥ चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतौः कृत्वा विभागं द्वयोरंतर्द्वारुणदारुणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च । भेदज्ञानमुदेति निर्भलमिदं मोदध्वमभ्यासिताः शुद्धज्ञानधनौघमेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः ॥

स० टी०-उदेति-उदयं गच्छति चकास्तीत्यर्थः ? कि भेदविज्ञानं-ककचवद्-द्विधाकारकं ज्ञान, कस्य ? ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञानरागयोः परस्परमसंततविलक्षणत्वाद्भिन्नत्व, किभूतं ? निर्मल-मिथ्यात्वादिकर्मकालुष्यराहित्यात्, किभूतस्य चैद्रूप्यं-चिदेव ज्ञानमेव रूप यस्य स तस्य भावार्थैद्रूप्यं चेतनत्वमित्यर्थः दधतः धारयत, च पुनः रागस्य किभूतस्य ? जडरूपतां-अचेतनतां दधतः, किं कृत्वा द्वयोः-जीवकौधयोः, अविभागं-अभेदं, अकृत्वा-अविधाय, भेदं कृत्वैत्यर्थः, केन ? अंतरित्यादिः-दारयति कर्मशक्नुनिति दारुणं ज्ञानं, अंतः-अभ्यंतरे, दारुणं-द्विधाकारकं तच्च तद्धारणं च तेन कारणभूतेन, संतं ! अहो सत्पुरुषाः ! मोदध्वं-युयं प्रमोदं कुरुध्वं, अधुना इदानीं भेदज्ञानोदये सति, किभूता संतः ? इदं एकं-अद्वितीयं भेदज्ञानं अध्यासिताः-आरूढाः प्राप्ताः संतः इत्यर्थः । पुनः किभूता ? द्वितीयच्युताः-ज्ञानरागप्रोमंभ्ये द्वितीयेन रागेण च्युता रहिता, किभूतमिदं ? शुद्धेत्यादिः-शुद्धं-निर्मलं तच्च तज्ज्ञानं बोधश्च तस्य वनं निरतर तस्य, ओघः, समूहः, यत्र तत् ॥२॥ अथ शुद्धत्वोपलंभात् संवरं विवृणोति-

अर्थ-यह निर्मल भेदज्ञान है सो उदयकूं प्राप्त होय है । सो याका निश्चय करनेवाले सत्पुरुषानिकूं संबोधन करि कहै हैं-जो, हे सत्पुरुष हो ! तुम याकूं पायकरि, अर अवर द्वितीय जो रागादिक भाव, तिनितै रहित भये संते, एक शुद्धज्ञानधनका समूहकूं आश्रय करि, तिसमें लीन भये संते, बडा आनंद मानौ । जातै यह कहा करि, उदय होय है ? चैतन्यरूपताकूं धरता संता तौ ज्ञान अर जडरूपताकूं धरता राग, तनि दोजनिके अज्ञानदर्शमें एकपणासा दीखै है । तिनिका अंतरगवैष अनुभवके अभ्यासरूप बलकरि उत्कृष्टविदारणकरी सर्वप्रकार विभागकरी उदय होय है । भावार्थ-ज्ञान तौ चेतनास्वरूप है अर रागादि पुद्गलविकार जड हैं । सो अज्ञानतै एक जडरूप भासै हैं ॥ सो भेदवि-

ज्ञान जब प्रगट होय है, तब ज्ञानका अर रागादिका भिन्नपणाका अंतरंग अनुभवके अभ्यासतै प्रगट होय है । तब ऐसे जानै है, जो ज्ञानका स्वभाव तौ जाननेमात्र ही है अर ज्ञानमें रागादिककी कल्पता मलिनता आकुलतारूप संकल्प विकल्प भासै हैं, सो ए सर्व पुदलके विकार हैं जड हैं । ऐसा ज्ञानका अर रागादिकका भेदका आस्वाद आवै है । सो यह भेदविज्ञान सर्व विभावभाव भेदनेक कारण होय है, अर आत्माकूं परमसंस्वरभावकूं प्राप्त करै है । तांत सत्पुरुषनिंकूं कहै हैं, जो यांकूं पायकारि रागादिकतें च्युत होय शुद्ध ज्ञानवन आत्माका आश्रय ले आनंदकूं प्राप्त होऊ ॥ अब कहै है जो एसे यह भेदविज्ञान जिस काल ज्ञानके रागादिविकाररूप विपरीतपणाकी कणिकाकूं न प्राप्त करता अविचलित है, तिसकाल ज्ञान है सो शुद्धोपयोगस्वरूपपणाकारि ज्ञानहीरूप केवल भया संता किंचिन्मात्र भी रागद्वेष मोहभावकूं नाहीं प्राप्त होय है । तातै यह ठहरी, जो भेदविज्ञानतै शुद्धात्माकी प्राप्ति होय है । बहुरि शुद्धात्माकी प्राप्तितै राग द्वेष मोह जे आसवभाव तिनिका अभाव है लक्षण जाका ऐसा संस्वर होय है ॥

विशेष-संस्कृत टीकारको 'दधतोऽकृत्वाऽविभाग' यह पाठ मिला है इसलिये उन्होंने जडरूपको धारणकरनेवाले कोष आदिके और चेतनरूपको धारणकरनेवाले जीवके विभागके अभावको न करकेके अर्थात् विभाग करके यह अर्थ किया है तथा अथकारको भी यहा यही अर्थ अभीष्ट है परतु साधुपाठ-'दधतो कृत्वा विभाग' यही है क्योंकि यहा अर्थमें सींचातानी नहि करनी पडती श्लोकको पडते ही अर्थ हृदयपर अंकित हो जाता है । तथा उपर्युक्त अर्थके वतलानेकेलिये अंशकार कमी श्लोकमें ऐसे पद भी नहि डाल सकते ॥ २ ॥

**यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।
तदयमुदयदात्माराभमात्मानमात्मा परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपेति ॥ ३ ॥**

सं०टी०--यदि-यदा, अयं-प्रसिद्धः, आत्मा चिद्रूप, आस्ते-अवतिष्ठते, किभूत ? ध्रुवं-निश्चित, कथमपि-महता कष्टेन शुद्धं द्रव्यभावानोर्कर्मकलंकविकलं आत्मान स्वस्वरूपं, उपलभमान-आसादन्यत्, स्वध्यानविषयीकुर्वौण इत्यर्थः, केन ? बोधनेन बोधयते ज्ञायते अनेनेति बोधनं-ज्ञानं तेन, किभूतेन ? धारावाहिना-अनवच्छिन्नरूपत्वेन स्वर्धनीधारेव वहतीत्येवंशीलस्तेन, तत्-तर्हि, तदा आत्मानं-चिद्रूपं शुद्धमेव निष्कलकमेव, अभ्युपेति-प्राप्नोति, कुतः ? परपरिणतिरोधात्-परेषु अचेतनादिपदांशेषु परिणतिः ममत्वादिलक्षणपरिणामः, तस्य विरोधः तस्मात्, किभूतं तं ? उदेत्यादिः-आत्मनः-आराम-रमणीयं ज्ञानस्वरूपवनं वा उदयत्-उदयं गच्छत् आत्मारामं यत्रासौ तं, इत्येवं संस्वरूपकारः ॥ ३ ॥ अथ कर्ममोक्षं कक्षीकरोति-

अर्थ-जो आत्मा को प्रेम्कार ँडे भाग्यते धारावाही ज्ञानकरि निथल शुद्ध आत्माकूं प्राप्त होता संता तिष्ठे हे, तो यह आत्मा, उदय होता है आत्मारूप की जावन जाके, ऐसा अपना आत्माकूं परपरिणति जे राग द्वेष मोह, तिनिका निरोधते शुद्धहीकूं पावे है । एमें शुद्ध आत्माकी प्राप्ति संवर होय है ॥ उहा धारावाही ज्ञान कया, ताका अर्थ-यद्-जो एक प्रवाहरूप ज्ञान होय, सो धारावाही है ॥ सो यानी दोय रीति है-एरू तो सिध्याज्ञान वीचिं न जावे ऐसा सम्यजान सो धारावाही है ॥ बहुरि दूजा उपयोगका जेयके उपयुक्त होनेकी अपेक्षा है, सो जहांताई एकजेयसूं उप-योग उपयुक्त होय रहै तहां ताई धारावाही कहिये ॥ सो याकी स्थिति अतमुद्धर्तही है । पीछे विच्छेद होय है । सो जहां जैसी विवक्षा होय, तहां तैसा जानना ॥ श्रेणी चहै तम शुद्ध आत्मां उपयुक्त होय धारावाही होय है ॥

निजमहिरतानां भेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतमेपां शुद्धतत्त्वोपलंभः ।

अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥ ४ ॥

सं० टी०—नियतं-निश्चितं, शुद्धेत्यादि शुद्धनच परमात्मतत्त्व, तत्त्वोपलंभ-प्राप्ति, भवति जायते, केपां ? निजमहिर-तानां निज-स्वात्मा, तस्य महिमा-माहात्म्यं दर्शनज्ञानादित्यक्षण, तत्र रक्तानां-आत्मकानां, अचलं-निश्चलं यथा भवति तथा, स्थि-तानां प्रविष्टानां, क ? अखिलेत्यादिः-अखिलानि समस्तानि, तानि च तानि अय्यद्रव्याणि च आत्मव्यतिरिक्तधर्मादिपंचद्रव्याणि तेभ्यः दूरात्-दृष्टि, कया ? भेदेत्यादिः-भेदकारकविज्ञानस्य शक्तिः-सामर्थ्यं तथा, चेति विज्ञयकमे, सति-विद्यमाने, तस्मिन्-शुद्धतत्त्वोपलंभे, अक्षय-क्षयातीतं, अनंतकालस्थायीत्यर्थः; कर्ममोक्षः कर्मणा प्रकृतस्थित्यादिरूपतया निश्लेपणं मोक्ष भवति जायते ॥ ४ ॥ अय संवर विद्युजोति-

अर्थ-जे पुरुष भेदविज्ञानकी शक्तिकरी अपना स्वरूपकी महिमाविषं लीन हूं, तिनिके नियमते शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होय है ॥ बहुरि तिस शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होते संते जे निश्चल जैसे होय तैसे समस्त अन्यद्रव्यते दूरि तिष्ठे हैं, तिनिके कर्मका मोक्ष कहिये अभाव होय है, सो अक्षय होय है-फेरि कर्मबंध नाही होय है ॥

संपद्यते संवर एव साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलंभात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥ ५ ॥

सं० टी०—तस्मात् आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानत, आत्मभावहेतुनात्मव्यसानाना सिध्यात्वादीनामभावः, तदभावे च राग-

उपमोहरूपान्धवभावस्याभावः, तदभावे च कर्माभावः, तदभावे च नोर्कर्मभावः, तदभावे च संसारभावः, इति करणात्-
तत्-प्रसिद्धं आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानं, अतीवमाख्यं-अत्यंतं थावनीय, तत् कुतः ? यतः स आत्मोपलंभ-भेदविज्ञानत एव नान्यतः,
फिलेस्यागमे श्रूयते । शुद्धात्मतत्त्वस्या-अमलपरमात्मस्वरूपस्य, उपलभात्-प्रतिः, एष-प्रसिद्धः, साक्षात्-प्रत्यक्षं संवर आंगंतुककर्म-
निरोधः; संपद्यते जायते, ॥ ५ ॥ अथ-भेदविज्ञानमाज्ञापयति—

अर्थ-जातै यह संवर है सो निश्चयतै साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वात् उपलंभ कहिये पावनेतै होय है ॥ बहुरि शुद्धात्मत-
त्वका उपलंभ है, सो आत्मा अर कर्मका भेदविज्ञानतै होय है-कर्मकूं अर आत्माकूं न्यारे जानै तब आत्माकूं अनुभवै ।
जातै सो भेदविज्ञान अतिशयकरि भावनेयोग्य है ॥ फेरि कहै दे, जो, भेदविज्ञान कहां ताई भावना

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमाच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्परञ्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६ ॥

सं० टी०—यावत्पर्यंतं, ज्ञानं-परमात्मबोधः; ज्ञाने-स्वस्वरूपप्रतिभासके बोधे, प्रतिष्ठते-स्थितिं करोति, स्वस्वरूपे-स्वस्वरूपा-
वस्थाने इत्यर्थं फिक्कवा ? च्युत्वा त्यक्त्वा, क्वात् ? परान् अचेतनादिपरपदार्थान्, तावत्कालपर्यंतं इदं भेदविज्ञानं आत्मकर्मणो-
र्भेदकारकभावनाज्ञानं, अच्छिन्नधारया धनवच्छिन्नरूपेण, भावयेत्-व्यायेत्, लब्धे स्वरूपे स्वरूपप्राप्तिसिद्धिसिद्धकस्य भेदज्ञानस्या-
नुपयोगात्, निष्पन्ने पदे तत्साधनस्य पुरीवेमाकुविदादेरनुपयोगित्ववत् ॥ ६ ॥ अथ भेदज्ञानज्ञानयोः सिद्धिं प्रति हेतुकत्वा-
हेतुकत्वे निर्णयति—

अर्थ-यह भेदविज्ञान है ताहि निरंतर धाराप्रवाहरूप जासै विच्छेद न पडै ऐसे तेतै भावै, जेतै ज्ञान है सो परभा-
वनतै छूटिकरि अपने स्वरूपज्ञानही विषै प्रतिष्ठित होय ठहरी जाय ॥ भावार्थ-इहां ज्ञानका ज्ञानविषै ठहरना दोय
प्रकार जानना ॥ एक तौ मिथ्यात्वका अभाव होय सम्यग्ज्ञान होय, फेरि मिथ्यात्व न आवै ॥ बहुरि दूजा यह जो
शुद्धोपयोगरूप होय ठहरै, ज्ञान अन्यविकाररूप न परिणमै । सो दोऊ प्रकार न बनै तेतै निरंतर भेदविज्ञानकी भावना
राखनी ॥ फेरि भेदविज्ञानकी महिमा कहे हैं—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

अस्यैवाभावतो वद्धा वद्धा ये किल केचन ॥ ७ ॥

सं० टी०—किलेत्यागमोन्ते निश्चये ये केचन पुरुर्यासिहा, सिद्धा-सिद्धि स्वा मोपलथिलक्षणा प्राप्ताः, उपलक्षणात् सिद्धंति सेस्त्यन्ते, ते सर्वं भेदविज्ञानतः-आत्मकर्मणोर्भेदगानात् नाग्वतस्तपश्चरणायै सिद्धयुतं प्राप्ताः प्राप्नुवन्ति प्रापयिष्यन्ति, किलेति-निश्चयं । ये-केचन सस्तरिणः पुरुषाः, वद्धाः-कर्मबंधनवद्धाः, त एव जस्य भेदविज्ञानस्य, अभावत, वद्धा वधन प्राप्ताः, नात्र विचारणा ॥ ७ ॥ अथ ज्ञाने ज्ञानव्यवस्थाकारण कलयति—

अर्थ—जे कई सिद्ध भये हैं, ते इस भेदविज्ञानतें भये हैं। बहुरि जे कर्मतें बंधे हैं, ते तिसही भेदविज्ञानके अभावतें बंधे हैं ॥ भावार्थ—संसार है सो आत्मा अरु कर्मके एकताकी माननेतें है सो अनादितें जेतें भेदविज्ञान नाही है, तेतें कर्मतें बंधेही है । तातें कर्मबंधका मूल भेदविज्ञानका अभावही है ॥ जे बंधे हैं, ते याहीके अभावतें बंधे हैं । बहुरि जे सिद्ध भये हैं, ते भेदविज्ञान भयेही भये हैं तातें प्रथम भेदविज्ञानही मोक्षका कारण है ॥ इहां ऐसा भी जानना, जो, विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध तथा वेदांतै वस्तुहूंकें अद्वैत कहै हैं, ते अद्वैतका अनुभवहीतें सिद्धि कहै हैं, तिनिका भी इस भेदविज्ञानतें सिद्धि कहनेतें निषेध भया । जातें सर्वथा अद्वैत वस्तुका स्वरूप नाही, अरु जे मानै हैं, तिनिका भेदविज्ञान कहना वनै नाही । भेदविज्ञान तौ वस्तु द्वैत होय तव कहना वनै । सो जीव अजीव दोव वस्तु मानै, अरु दोयका संयोग मानै, तव भेदविज्ञान वनै, यातें स्याद्वादीनिके सर्व निर्वाध सिद्धि होइ है ॥ आगै संवरका अधिकार पूर्ण भया, सो या संवरका भये ज्ञान कैसा है ऐसे ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहै हैं—

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलंभाद्रागशामप्रलयकरणात्कर्मण्यं संवरेण ।

विभ्रत्तोपं परमममलालोकमग्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् ॥ ८ ॥

सं० टी०—नियतं-निश्चितं, एतत् ज्ञानं, परमात्मज्ञानं, ज्ञाने-स्वरूपप्रतिभासे, उदितं-उदयं प्राप्तं, किभूत ? तोपं-परमानंदं विभ्रत्-धारयत्, पुनः किभूतं ? परमं-परा-बल्लुषा, मा सर्ववस्तुपरिच्छेदिका ज्ञानशक्तिरूपा लक्ष्मीविद्यते यस्य तत्, कुत-भेदेत्यादिः-भेदज्ञानस्य उच्छलनं प्राकट्यं प्रकाशनमित्यर्थ, तस्य कलनं-अभ्यसनं तस्मात्, पुनः अमलालोकं-अमलः-निर्मलः, आलोक-जगत्प्रकाशकप्रकाशो यस्य तत्, कुतः ? शुद्धेत्यादिः-शुद्धतत्त्वस्य परमात्मनः, उपलंभाः-प्राप्तिः तस्मात्, अ-

म्लानं कदमलताच्युतं, कुत ? रागेत्यादि- रागस्य रतेः, ग्रामः-समूहः, तस्य प्रत्यकरणं विनाशकरणं तस्मात्, पुन- एकं क-
मादिव्यतिरिक्तत्वेनाद्वितीयं, केन ? कर्मणा सचरेण आगंतुककर्मनिर्दोहन अत एव शाश्वतोद्योतं-नित्यप्रकाशं ॥ ८ ॥

अर्थ-यह ज्ञान है सो ज्ञानहीविषै निश्चल नियमरूप उदयकं प्राप्त भया । कैसे अनुक्रमतै उदय भया ? प्रथम तौ भे-
दविज्ञानका उदय होना' ताका अभ्यास भया । वहुरि तिस भेदज्ञानके अभ्यासतै शुद्धतत्त्वका उपलंभ भया । वहुरि तिस
शुद्धतत्त्वके उपलंभतै रागके समूहका प्रलय किया । वहुरि रागग्रामका प्रलय करनेतै आस्रवके रुकनेतै कर्मनिका संवर
भया । वहुरि कर्मका संवर होनेकरि परम उत्कृष्ट संतोपकूं धारता संता, ज्ञान श्रगट भया ॥ वहुरि कैसा हे ज्ञान ? नि-
र्मल है आलोक कहिये प्रकाश जाका, क्षयोपशमके दोपतै मलिनता थी सो अब नाही है । वहुरि कैसा हे ज्ञान ? रागादि-
कतै कल्पता थी सो अब नाही है, तातै निर्मल है । वहुरि कैसा है ? एक है, क्षयोपशमकरि भेद थे, ते अब नाही
है । वहुरि शाश्वता है उद्योत जाका, क्षयोपशमज्ञानमै क्रमतै होना था, सो अब नाही है । ऐसा रंगभूमिमै संवरका
स्वांग प्रवेश भया था ताकूं ज्ञान जानि लिया, सो नृत्य करि रंगभूमितै निकसि गया ॥

विशेष-संस्कृत टीकाकारके अनुसार इस श्लोकका अर्थ इसप्रकार है-जो (ज्ञान) भेदज्ञानके अभ्याससे परमानदको धारण करनेवाला
है शुद्धस्वरूपके उलमसे निर्मल प्रकाशका धारक-समस्तजगत्के जाननेवाला है । रागसमूहके नष्ट होजानेके कारण मलिनतारहित है
और कर्मोंकी सवर अवस्था होनेसे अद्वितीय सदा प्रकाशमान है ऐसा परमात्मज्ञान उदित होता है ॥ ८ ॥

भेदविज्ञानकला प्रगटै तय शुद्धस्वभाव लहै अपनाही ।

राग द्वेष विमोह सवैही गलि जाय इमै क्षठ कर्म रुकाही ॥

उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करै बहु तोप धरै परमात्ममाही ।

यों मुनिराज भली विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जाहीं ॥ १ ॥

इति श्रीसमयसारपद्यस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्याया पचमोऽङ्कः ॥ ५ ॥

एसे परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषे पांचमा संवर अधिकार पूर्ण भया ॥ ५ ॥

अथ निर्जराधिकारः ॥ ६ ॥

संवरनिकरविचारोऽधृतचंद्रो भानुमुवनव्वः (?) ।

श्रीहृदुदशाली शुभचंद्रकरः प्रशास्तेद्धः ॥

दोहा— रागादिककूं येदि कर, नवे बंध हति संत ।

पूर्व उदयमें सम रहे, नमू निर्जरावंत ॥

इहां निर्जरा प्रवेश करै है ॥ भावार्थ—जैसे नृत्यके अखाडेमें नृत्य करनेवाला स्वांग वनाय प्रवेश करै है, तैसे इहा तत्त्वनिका नृत्य है । तहां रंगभूमिमें निर्जराका स्वांगका प्रवेश है, तहां प्रथमही सर्व स्वांग देखिकरि यथार्थ जानने-नाला सम्यग्ज्ञान है ताकूं टीकाकार मगलरूप जानि प्रगट करै हैं—

अथ निर्जरास्वरूपमुञ्चते—

रागाद्यासवरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुधन् स्थितः ।
प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजुंरोते निर्जरा ज्ञानज्योतिरप्रावृत्तं न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति ॥१॥

सं० टी०—संवरः संवरनामत्त्वं, स्थितः व्यवस्थित; किं कृत्वा ? धृत्वा-उद्धृत्य, निजधुरा रज्योन्ययुक्तं, किंभूत-उद्धृत्य, कर्मागमनिरोधकत्वात्, किंजुक्त्वं ? दूर्यात् आरात्, निरुधन्, भरतः-अतिशयेन, किं ? समस्तमेव-निखिलमेव, आगामि-आगंतुकं, कर्म ज्ञानावरणादिप्रकृति, कुतः ? रागेत्यादिः-रागाद्या-रागङ्केपमोहाः ते च ते आचवा; तु पुनर्भिन्नप्रकमे, प्रत्याया; तेया रोध-निरोधः, तस्मात् । अधुना संवरानंतर निर्जरा-निर्जायते पूर्वनिवद्धं यथा सा भावनिर्जरा पूर्वनिवद्धकर्माणां निर्जरा इति इत्यनिर्जरा सूचितः, विजुंमते-विलसति, किंकर्तुं ? दग्धुं भस्मीकृतुं विनाशयितुमित्यर्थः, किं ? प्राग्बद्धं-पूर्वमास्रवा-धैर्निबद्धं, तदेव-उच्यमावकर्मैव सम्यग्दृष्ट्याद्येकादशनिर्जरा कर्मणो निर्जायमानात्वात् । तथा चोक्तं गोस्मट्टवारे—

सम्मत्पुण्णीये सावयविरदे अणंतकम्मसे । दंसणमोहन्नुखवगे कसाय उवसासने ये उवसते ॥
खवगे ये खीणमोहे जिणेसु दव्वा असंखगुणित्त्तमा । तविवरीया काला संखेज गुणक्कमा होत्ति ॥२॥ इति (जीवकाडे)

यतः निर्जरादिभिः कर्मविनाशकरणात् हीति स्फुटं न मूर्च्छति-न मोह प्राप्नोति, केः ? रागादिभिः-रागङ्केपमोहैः, किं ? ज्ञान-ज्योति-बोधतेजः, किंभूतं ? अपावृत्तं-निर्जरासंवरैर्निरावरणं ॥ १ ॥ अथ ज्ञानसामर्थ्यं समुत्थापयति—

अर्थ-प्रथम तौ उत्कृष्ट संवर है, सो रागादिक जे आस्रव तिनिकै रोकनेतै, अपनी धुरा जो सामर्थ्यकी हृद, ताहि धारिकरि आगामी समस्तही कर्म, तांके मूलतै दूरीही रोकता संता तिष्ठया । अब इस संवर भये पहलै बंधरूप भया था जो कर्म, ताहि दग्ध करनेके निर्जाराख्य अग्नि फैले है, सो इस निर्जारेके प्रगट होनेतै, ज्ञानज्योति है सो आवरण रहित भया फेरि रागादिधावनिकरि मूर्च्छित नाही होय है, सदा निरावरण रहै ॥ भावार्थ-संवर भये पीछे नवीन कर्म बंधे नाही, अर पूर्वे बंधे थे, ते निर्जारे, तब ज्ञानका आवरण दूरि होय, तब ज्ञानका आवरण कैसा है ? सो फेरि रागादिकरूप न परिणामै, सदा प्रज्ञारूप रहै ॥

तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल ।

यत्क्रोऽपि कर्मभिः कर्म भुंजानोऽपि न वध्यते ॥ २ ॥

सं० दी०-किलेत्यागमोक्तौ, यत् क्रोऽपि-ज्ञानी, न वध्यते-बंधनं न प्राप्नोति, के ? कर्मभिः, किंभूतोऽपि वेद-यमानोऽपि, कि ? कर्म पूर्वोपात्तं कर्म, सुख दुःखरूपेण उदीर्णं वेदयन्नपि तत्-सामर्थ्य-समर्थता कस्य ? ज्ञानस्यैव, वा-अथवा-विरागस्यैव । यथा विपं भुंजानोऽपि विपवेद्यो न याति मरणं तथा कर्मोदीर्यमानमपि भुंजानो न वध्यते ज्ञानी ॥२॥ अथ ज्ञानिनो विषयसेवकत्वेष्वसेवकत्व सिंचयति—

अर्थ-जो कर्मके भोगवता संताभी कर्मकरि नाही बधे है सो यह कोई आर्थरूप सामर्थ्य ज्ञानकाही है, अथवा विरागकाही है । अज्ञानीके तौ आश्चर्यका उपजावनहारा है, ज्ञानी यथाार्थ जानै है ॥

नाश्नुते विषयसेवनेऽपि यत्स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानैवैवविरागतावलात्सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥ ३ ॥

सं० दी०-तत्-तस्माद्धेतोः, ज्ञानो-ज्ञानी, सेवकोऽपि-विषयं सेवयन्नपि असेवक-विषयसेवको न भवेत् कश्चित् प्राकारेण व्याप्तियमाणोऽपि तत्स्वामित्वाभावादप्राकरणिकवत्, यत् यस्माद्धेतोः, नाश्नुते न भुंजते, किं स्व-स्वकीयं फलं-कर्मबंधरूपं, क. ? ना-आत्मा कस्य ? विषयसेवनस्य-सुखदुःखाद्यनुभवस्य, क सति ? विषयसेवनेऽपि, कुतः ? ज्ञानेत्यादिः-ज्ञानस्य वैमवं-सामर्थ्यं तेन उपलक्षितं विरागताया बलं शक्तिरत्तसात् ॥ ३ ॥ अथ सस्यग्दष्टेः शक्ति- संयुत्यते—

अर्थ—यह पुरुष है सो विषयनिष्कं सेवते संतैभी जो विषयसेवनेका निजफल है, ताको नाही पावै है । सो ज्ञानके विभवका अर विरागताका बलतै यह विषयनिका सेवनहारा है, तौऊ सेवनहारा नाही है ॥ भावार्थ—ज्ञानका अर विरागताका कोई अर्चित्य सामर्थ्य ऐसा ही है, जो इन्द्रियनिकरि विषयनिष्कं सेवै है, तौऊ ताकूं सेवनहारा न कहिये । जातै विषयसेवनका सामान्य निजफल संसार है । सो ज्ञानी वैरागीके मिथ्यात्वके अभावतै संसारका भ्रमणरूप फल नाही होय है । आगै इसही अर्थकं प्रगट दृष्टांतकरि दिखावै हैं—

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपासिमुक्त्वा ।
यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥४॥

सं० टी०—नियतं—निश्चित, ज्ञानवैराग्यशक्तिः—ज्ञानवैराग्ययोः सामर्थ्यं, भवति अस्ति, कस्य ? सम्यग्दृष्टेः—स्वतत्त्वश्रद्धाय-कस्य, किकरुतुं स्वं-आत्मानं, वस्तुत्वं—वस्तुस्वरूपं, कलयितुं—अनुभवितुं ध्यातुमित्यर्थः; तत्कृतः ? यस्माद्धेतोः; अयं सम्यग्दृष्टिः; स्वस्मिन्-आत्मनि, आस्ते—अवतिष्ठते-विरमते च-विरक्ति भजति, कुतः ? सर्वतः—समस्तात्, परात् आत्मनः परस्वरूपात्, रागयोगात्—रागद्वेषमोहसंयोगात् कया ? स्वेत्यादिः—स्वः-आत्मा, अन्यः—पद्व्यादिः; तयोः रूपे-स्वरूपे तयोर्यथाक्रमं, आस्तिः—प्राप्तिः, मुक्तिः मोचनं स्वरूपप्राप्तिः—परस्वरूपमुक्तिरित्यर्थः; तथा, किं कृत्वा ? ज्ञात्वा—अवबुध्य, तत्त्वतः—परमार्थतः, किं ? इदं स्वं—आत्मीयं स्वात्मलक्षणं, च—पुनः पर परद्रव्यं, व्यतिकर-अभ्योग्यस्य भिन्नं ॥४॥ अथ रागिणः सम्यक्स्वरहित्यमुच्यते—

अर्थ—सम्यग्दृष्टिके नियमतै ज्ञान अर वैराग्यकी शक्ति होय है जातै यह सम्यग्दृष्टि अपना वस्तुपणा यथार्थ स्वरूप ताका अभ्यास करनेके अपना स्वरूपका ग्रहण अर परका त्यागकी विधिकरि यह तौ अपना आत्मस्वरूप है अर यह परद्रव्य है ऐसे दोऊका भेद परमार्थ करि जानि अर आप विपै तो तिष्ठै है अर परद्रव्यतै सर्वप्रकार रागके योगतै विरक्त होय है सो यह रीति ज्ञानवैराग्यकी शक्ति बिना होय नाही ॥

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातुबंधो न मे स्यादित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरंतु ।
आलंबतां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात् संति सम्यक्स्वरिक्ताः ।

सं० टी०—रागिणोऽपि पुरुषाः; न केवलं तत्त्वविदः; इत्यपिशब्दार्थः; आचरंतु पंचमहाव्रतशास्त्राध्ययनादौ प्रवर्ततां;

पुन समितिपरतां समितयः ईर्याभायैपणाद्यः समितिस्यभावाः; तत्र परतां तत्परतां-उत्कृष्टतां वा आलंबतां आलंबनं कुर्वतां, किभूतास्ते इति-उत्कृष्टकारेण, उच्चानोपलकवदना-उच्चानं ऊर्ध्वबलोकित्वं महाहंकारत्वात्, उव्-ऊर्ध्वाः; पुलका-रोमांचाः; यस्य तत्, उच्चानं-उत्पुलक, वदनं वमनं येषां ते इति, कि ? स्वयं-स्वत एव-अय-प्रत्यक्षोहं सम्यग्दृष्टिः-तत्त्वदर्शी, मे-मम, जातु वदाचित्, बंध कर्मणा बंधः; न स्यात्-न भवेत् इत्यहंकाररूपं वाक्यं, इति ये दधति ते अद्यापि-इदानी-मपि न तु पूर्वमित्यपिशब्दार्थं, सम्यक्स्वरिका-तत्त्वश्रद्धानुक्ताः संति वर्तते, कुतः ? आत्मेत्यादि-आत्मा च अनात्मा च आत्मानातानो-स्वपरद्वये तयोः अवगम-परिज्ञानं, तस्य विरहः-अभाव-तस्मात्, सम्यक्स्वरिकत्वं कुतः ? यतः कारणात् ते पापाः पापकर्मयुक्ता-अहंकाराद्यशुभकर्ममयत्वात् ॥ ५ ॥ अथ रागिणो ज्ञातं धीभास्यते—

अर्थ-जे पर द्रव्यके विपै रागद्वेषमोहभावकरि तौ संयुक्त हैं अर आपकूं ऐसैं मानै हैं, जो, मै सम्यग्दृष्टि हों, मेरे कदाचित् कर्मका बंध नाही होय है, शास्त्रमें सम्यग्दृष्टिकै बंध नाही कहा है, ऐसै मानिकरि उच्चान कहिये गर्वसहित ऊंचा क्रिया है अर हर्यसहित उत्पुलक कहिये रोमांचरूप भया है मुख जिनिका ऐसे हैं, ते महाव्रतादि आचरण करो तथा समिति कहिये वचन विहार आहारकी क्रियाविपै यत्नतै श्रवतै भया है मुख जिनिका ऐसे हैं, ते महाव्रतादि आचरण करो न करौ, ते ऐसे श्रवतै भी पापी मिथ्यादृष्टि ही हैं । जातै आत्माका अनात्माका ज्ञानतै रहित हैं, तातै सम्यक्त्वतै रीते हैं, तिनिकै सम्यक्त्व नाही है । भावार्थ-जो आपकूं सम्यग्दृष्टि मानै अर परद्रव्यतै रागी होय, तौ, ताकै सम्यक्त्व काहेका ? व्रतसमिति पाले तौज आपपरका ज्ञानविना पापीही है । अर आपकै बंध न होना मानि स्वच्छंद प्रवर्तै, तौ काहेका सम्यग्दृष्टि ? जातै चारित्रमोहका रागतै वध तौ यथास्थ्यात्चारित्र जैतै न होय तैतै होय ही है । सो जैतै राग रहै तैतै सम्यग्दृष्टि अपनी निंदा गहा करता ही रहै है, ज्ञान होनेमात्रतै छूटना नाही, ज्ञान भये पीछे तिसहीमें लीनरूप शुद्धोपयोगरूप चारित्रतै वध न कहै है । तातै राग छूटै बंध न होना मानि स्वच्छंद होना तो मिथ्यादृष्टिही है ॥ इहां कोई पूछै व्रतसमिति तौ शुभकार्य हैं, तिनिकू पालतै पापी क्यों कहैं ? ताका समाधान-जो, पाप सिद्धांतमें मिथ्यात्वहीकूं कहा है, जहां ताई मिथ्यात्व रहै, तहां ताई शुभ तथा अशुभ सर्वही क्रियाकूं अध्यात्मविपै परमार्थकरि पाप-ही कहिये, अर व्यवहारानयकी प्रधानतामें व्यवहारी जीवनिकूं अशुभ छुडाय शुभमें लगानेकूं कथंचित् पुण्य भी कहिये है, स्याद्वादसतविपै विरोधनाही ॥ बहुरि कोई पूछै परद्रव्यसूं राग रहै जैतै मिथ्यादृष्टि कहै, सो या मै समझो नाही, अविस्त सम्यग्दृष्टि आदिकै चारित्र मोहका उदयतै रागादिभाव होय हैं, ताकै सम्यक्त्व कैसे है ? ताका समाधान-जो इहां मिथ्यात्वसहित अनं-

ताडुवधीका राग प्रधानकरि कहा है ॥ जातै आपापरका ज्ञान श्रद्धानविना परद्रव्य तथा तिसके निमित्तै भये भाव, तिनिविषै आत्मवृद्धि होय तथा प्रीति अप्रीति होय तव जानिये याकै भेदज्ञान भया नाही । जो, मुनिपद लेकरि व्रत-समित्तिथी पालै है, तहा परजीवनिकी रथा तथा शरीरसंबंधी यत्नतै प्रवर्तना अपने शुभभाव होना इत्यादि परद्रव्य-संबंधी भावनिकरि अपने शोध होना मानै, अर परजीवनिका वात होना अयत्नाचार प्रवर्तना अपना अशुभभाव होना इत्यादि परद्रव्यनिती क्रियाहीतै अपने बंध मानै तेतै जानिये-याकै आपापरका ज्ञान नाही भया । बंधमोक्ष तो अपना ही भावनितै था परद्रव्य तो निमित्तमात्र था, यामे विषय्य मान्या । ताते ऐसै परद्रव्यहीतै भला युग मानि रागद्वेष करै है, जेतै सम्यग्दृष्टि नाही है, अर जेतै चारित्रमोहसंबंधी रागादिक रहै हैं । तिनिकू तथा तिनिका प्रेरया परद्रव्य-संबंधी शुभाशुभक्रियामै प्रवर्तै है तिस प्रवृत्तिकू ऐसै मानै-जो, यह कर्मका जोर दे, यातै निवृत्त भये भेरा भला है, तिनिकू रोगवत् जानै है, पीडा न सही जाय तव तिनिका इलाज करनेरूप प्रवर्तै है । तौऊ तिनितै याकै राग न कहिये रोग मानै तिनितै काहेका राग तिसका भेटनेहीका उपाय करै । सो भेटना भी अपनेही ज्ञानपरिणामरूप परिणमनैतै मानै । ऐसै परमार्थ अध्यात्मदृष्टिकरि इहा व्याख्यान जानना ॥ मिथ्यात्वविना चारित्रमोहसंबंधीउदयका परिणामकू इहां राग न कहा है । जातै सम्यग्दृष्टिकै ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य होना कहा है ॥ तहा मिथ्यात्वसहित ही रागकू राग कहै हैं सो सम्यग्दृष्टिके हैं नाही, अर मिथ्यात्वसहित राग होय सो सम्यग्दृष्टि नाही, ऐसा विशेषकं सम्यग्दृष्टिही जानै हैं ॥ मिथ्यादृष्टिका अध्यात्मशास्त्रमें प्रथम तो प्रवेश नाही, अर जो प्रवेश करै, तो विपर्यय समझै दे, व्यवहारकं सर्वथा छोडि अट होय है, अथवा निरव्ययकू नीके नाही जानि व्यवहारहीतै मोक्ष मानै है, परमार्थतत्त्वविषै सूढ है । तातै यथार्थ स्याद्वादन्यायकरि सत्यार्थ समझै सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय है ।

आसंसारत्प्रतिपदभ्रमी रागिणो नित्यगताः सुप्ता यस्मिन्नपदसपदं तद्विलुप्यध्वभंधाः ।

एतैतैतः पदभिमिदमिदं यत्र चैतन्यथातुः शुद्धः शुद्धः स्वसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥६॥

स० टी०—भो अथा. ! हे रागिण ! ज्ञानदृष्टिपराङ्मुखात्वात् विदुःव्यध्वंभूयं जानीध्वं, अमी रागिण-परद्रव्येषु रागो रत्तिधिचते येपा ते यस्मिन्नचित्कूरूपे पच्छव्ये वा सुप्ताः-निद्रायमाणाः; तस्त्वरूपानभिज्ञत्वाग्निद्रात्वं स्थिता वा तत् अपदं चिद रूपे ज्ञानमयुकं परद्रव्ये स्थिति स्थानं किभूतं ? अपदं-न विद्यते पद-रक्षण-स्थानं लक्षण वा यत-यत्र यस्य वा तदपद, कि

भूतास्ते ? आससारत् पंचप्रकारसंसारमभिव्याप्य, प्रतिपदं, पदं पद प्रतीति प्रतिपद, एकैन्द्रियद्वीन्द्रियादिसंस्थाने परद्रव्य-
लक्षण पदे वा नित्यमत्ताः-नित्य इत्याः हर्ष गता वा स्वस्वरूपानभिज्ञत्वात्, इतः-परस्थानात् एत एत पुनः पुनरागच्छत यूयं, इदं-
शुद्धचिद्रूपलक्षणं इदमेव नान्यत् इति निर्धारणार्थं वीप्सा, पदं-स्थान ज्ञानिनां स्थितियोग्यत्वात्, अथवा इदमिदं पदकपदं, अस्य
चिद्रूपसादृशं इदमिदं पदं, इत-आगच्छत, यत्र पदे चैतन्यघ्रातुः चेतनालक्षणो घ्रातुः स्थायिभावत्वं-स्यैर्यं, एति-प्राप्नोति, कुतः ?
स्वरसमस्तः स्वानुभवातिशयात्, किंभूतः ? शुद्धः-निर्मलः, पुनः किंभूतः ? शुद्धः-परद्रव्यादतीवनिर्मलः, प्रथमशुद्धपदेन
इत-द्रव्यैभ्यः शुद्धत्वमावेदित, द्वितीयशुद्धपदेन स्वसंसारिद्रव्याच्युद्धत्वं चावेदितं ॥ ६ ॥ अथ तत्पदास्वादनं स्वदत्ते—

अर्थ-ससारी भव्यप्राणीक श्रीगुरु संबोधे हैं-जो हे अंधे प्राणी है, ए रागी पुरुष हैं, ते अनादिसंसारतै लगा-
य जिस पदविषैं सूतै हैं-निद्रामै मग्न हैं, तिस पदकूं तुम अपद जानौ, यह तुमारा ठिकाना नाही । इहां दोय बार-
बार कहनेतै अतिकरुणाभाव सूचै है ॥ फेरि कहै हैं-जो तुमारा ठिकाना यह है यह है । जहा चैतन्यघ्रातु शुद्ध है
शुद्ध है । अपने स्वाभाविक रसके समूहतै स्थायीभावपणाकूं प्राप्त है । इहां दोय शुद्धपद हैं, सो द्रव्य अर भाव दोऊ-
की शुद्धताके अर्थै हैं सो सर्व अन्यद्रव्यनितै न्यारा, सो तौ द्रव्यशुद्धता है । अर परनिमित्तै भये अपने भाव तिनितै
रहित भाव शुद्ध कहिये सो इतः कहिये इस तरफ आवो-इहां निवास करौ । भावार्थ-प्राणी अनादिसंसारतै लगाय
रागादिककू भला जाणि, तिनिहीकूं अपना स्वभाव मानि, तिनिहीविषै निश्चित तिष्ठै हैं-सोवै हैं । तिनिकूं श्रीगुरु
दयालु होय संबोधै हैं-जगावै हैं-सावधान करै हैं जो, हे अंधे प्राणी हो, तुम जिस पदविषैं सोवौ है, सो तुमारा
पद नाही है, तुमारा पद तौ चैतन्यस्वरूपमय है, तिसकू प्राप्त होऊ, एसै सावधान करै हैं जैसे कोई महत पुरुष
मद पीयकरि मलिन जायगां सोता होय ताकू कोई-नी आय जगावै कहै हैं-तरी जायगा तो सुवर्णमय धातु की
अतिदृढ़ शुद्ध सुवर्णतै रची अर बाह्यक जोडाकरि रहित शुद्ध करी ऐसी है । सो हम जतावै हैं, तहां आव, तहां शय-
नादि करि आनंदरूप होऊ । तैसे इहां भी श्रीगुरु उपदेश करि सावधान किया है, जा बाह्य तौ अन्यद्रव्यनिका मिलाप
नाही, अतरंग विकार नाही ऐसा शुद्ध चैतन्यरूप अपना भावका आश्रय करौ । दोस बार कहनेकरि अतिकरुणा अनु-
राग सूचै है ॥

एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदं ।

अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥ ७ ॥

सं० डी०—हीति व्यक्तं, एकमेव तत् प्रसिद्धं, पदं चैतन्यस्थानं, पद्यते-गम्यते-ज्ञायते-ऽनेनेति पदं-ज्ञानं वा स्वाद्यं-आस्वाद्यं-
ध्यानविषयीकर्तव्यमिति भावः, विपदां-संसारशर्मणां-अपदं-अस्थानं, दुःखरहितत्वात् यत्पुरः-चैतन्यधातुलक्षणस्थानात्, अ-
न्यानि-पराणि, अनात्मस्वभावानि पदानि व्रतादीनि, अपदान्येव-अस्थानानि-अज्ञानस्वरूपानि निश्चयेन भासन्ते च-नासति
॥ ७ ॥ अथात्मज्ञानयोरेकत्वं ज्ञेयते—

अर्थ—सोही एक पद आसगदने योग्य है। कैसा है ? विपद जो आपदा, तिनिका पद नाही है, जिस पदमें कि-
छभी आपदा प्रवेश नाही करै है। जाके आगे अन्य सर्वही पद हैं ते अपद प्रतिभासै हैं। भावार्थ—एक ज्ञानही आ-
त्माका पद है, यामै किछभी आपदा नाही, याके आगे अन्य सर्वही पद आपदास्वरूप आङ्गुलतामय अपद भासै हैं ॥
फेरि कहै हैं, जो आत्मा ज्ञानका अनुभव करै है, तब ऐसे करै है—

एकज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं समासाद्यन् स्वादं द्रंढमयं विधातुमसहः स्वाध्वस्तुवृत्तिं विदन् ।

सं० डी०—किल इत्यागमोक्तौ, एष आत्मेत्यादि-आत्मनश्चिद्धरूपस्य आत्मना स्वरूपेण सहातुभवः-अनुभवनं, तस्य अनु-
भावः-प्रभावः, तेन-उपलक्षितो विशिष्टो वशाः ज्ञातुता, 'वशा स्त्री करिणी च स्याद्दृग्ज्ञाने ज्ञातरि त्रिषु' इत्यनेकार्थः, सकलं
ज्ञानं-आभिनवोधिकश्रुतावधिमन-पर्ययकेवलं ज्ञानं एकतां-एकत्व, नयति प्राप्नोति. ज्ञानमात्मा चैक एव पदार्थ इत्येकतां प्रा-
प्नोति, किभूतः ? समासाद्यन्-प्राप्नुवन्, कं ? एकेत्यादिः एकः-अद्वितीयः, ज्ञायकभावः-ज्ञातृस्वभावः, तस्य निर्भर-अति-
शयः, स एव महास्वादः, तं । पुनः किभूतः ? असहः-अक्षमः, किंकर्तुं द्रंढमयं-आत्मक्रोधयोर्युग्मनिर्वृत्तं स्वादं विधातुं-आरवा-
दयितुं, कि कुर्वन् ? स्वावस्तुवृत्त-स्वै आत्मनि, भवस्तुनः क्रोधादेः-वृत्ति वर्तनां, विदन्-ज्ञानन् स्वां वस्तुवृत्तिमिति च क्व-
चित्पाठः-स्वकीयां वस्तुवृत्तिं यथाख्यातचारित्रवृत्तिं जानन्, पुनः किंकुर्वन् ? सामान्यं-पूर्वोत्तरविवर्तवर्त्येकत्वलक्षणं ज्ञानत्व-
रूपमूर्ध्वतासामान्यं, कलयन् कलना कुर्वन्, किभूतं तत् ? अश्रयद्विशेषोपदेयं अश्रय-गलन विशेषाणां मतिश्रुतावधिमन पर्यय-
केवलरूपाणां, उदय-प्राकट्यं यत्र तत्, सामान्ये विवक्षिते विशेषाणां विवक्षामावः ॥८॥ अथ संवेदनव्यक्तिसमवनीस्वद्यते—
अर्थ—यह आत्मा है सो ज्ञानके विशेषनिका उदयकृ गौण करता संता सामान्यज्ञानमात्रकूं अभ्यास करता संता

समस्तज्ञानक एक भावकू प्राप्त करै हैं । कैसा भया संता ? सो कहै हैं, एरु ज्ञायकमात्र भावकारि भरथा जो ज्ञानका महास्वाद ताकू लेता संता है । वहुरि कैसा है ? इंद्रमय जो वर्णीदिक रागादिक तथा क्षायोपशमरूपज्ञानके भेदरूप स्वाद, ताही करनेकू लेनेकू असमर्थ है ज्ञानहीमें एकाग्र होय तत्र दूजा स्वाद नाही आवै । वहुरि कैसा है ? अपनी जो वस्तुकी प्रवृत्ति ताही जानता है, आस्वाद है । जातै कैसा है ? आत्माका जो अतुभव, आस्वाद, ताके प्रभावकारि विवश है, तिसही स्वादके आधीन है-तहांतै चिगनेकू असमर्थ है । अद्वितीय स्वाद लेता वाहरी काहेकू आवै ? भा-वार्थ-इस एक स्वरूपज्ञानके रसीले स्वादके आगे अन्यरस फीके हैं । अर भेदभाव सब भिटि जाय हैं । ज्ञानके विशेष ज्ञेयके निमित्तै हैं सो जत्र ज्ञानसामान्यका स्वाद ले तत्र सर्वज्ञानके भेद भी गौण होय जाय हैं । एकज्ञानही ज्ञेय-रूप होय है ॥ इहां कोई पूछै, छत्रस्थकै पूर्णरूप केवलज्ञानका स्वाद कैसे आवै ? ताका उत्तर तो पूर्वे कथन शुद्ध-नयका किया तहां ही भया । जो शुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्णरूप जनवै है, सो इस नयके द्वारे पूर्णरूप केवलज्ञानका परोक्ष स्वाद आवै है ऐसे जानना ॥

विशेष-सरकृत टीकाकारने 'स्वा वस्तुचित्ति' का अर्थ 'अपनी निज चारित्र्यचित्तो' किया है और 'स्वावस्तुचित्ति' का 'अपनेमें पर-पदार्थ क्रोध आदिकी विद्यमानताको' यह अर्थ किया है ।

अच्छाच्छा स्वयमुच्छलंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो-
निष्पीताखिलभावमंडलरसप्राग्भारमत्ता इव ।
यस्याभिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्येनेकीभवन्
बलात्युत्कालिकाभिरद्भुतानिधैतन्न्यरत्नाकरः ॥ ९ ॥

सं० टी०—वह्नाति-उल्लसति, क. ? स पप., चैतन्यरत्नाकरः-चैतन्यमेव रत्नं-मणि, तस्य आकरः-स्थानं आत्मा पक्षे समुद्रः, कासि ? उत्कलिकासिः-ऊर्वाक्षैः ज्ञानलक्षणं, पानीयलक्षणेव संवेदनशक्तिसि, अन्यत्र ऊर्भिभिरित्यर्थ, किभूतः ? अद्भुतनिधिः-अद्भुता, आश्चर्यदा, निधयः ज्ञानादिरूपा चा यत्र स., पुनः अभिन्नरसः-अभिन्न-मेत्तुमशक्यं, रत्नो यत्रोभयत्र स भगवान् भगं ज्ञानं पक्षे लक्ष्मीविद्यते यस्य स भगवान् 'भगं श्रीज्ञानमाहात्म्यवीर्यप्रयत्नकीर्तिषु' इत्यनेकार्थः, एकोऽपि-आत्मत्वसामन्येन समुद्रत्वेन

चाद्वितीयोऽपि, अनेकीभवन्-मतिश्रुतादिज्ञानेन मतिशानी श्रुतगानी पक्षे पूर्वापरदिभागेन पूर्वसमुद्रः पश्चिमसमुद्रः इत्यादिरूपे-
णानेकतां भजन्, कुतः? यत् यसात्कारणात् यस्य-आत्मन-संबन्धिन्य- इमाः-संवेदनव्यक्तयः, ज्ञानविशेषाः-मतिज्ञानादेय', स्वयं-
स्वतः; उच्छलन्ति-उत्कर्षं गच्छन्ति, अस्या अपि जलव्यक्तयः उच्छलन्ति, किभूता. ? अच्छाच्छा-निर्मलपदार्थैर्नैर्मल्याच्चिर्मला,
उत्प्रेक्षां दर्शयन्ति-अत उत्प्रेक्षते निष्पीतव्यादि-निष्पीतं-क्रोडीकृतं क्षायकस्वभावेन अखिलभावानां-समस्तज्ञानशेषपदार्थाना मंडलं-
समूहः; स एव रसः-अनुभवस्वभावः; पानीयं वा स चासौ रसश्चेति वा मदिरारूपो रसः मदहेतुत्वात् तस्य प्राग्भारः-पूर्वोतिशयः;
तेन मत्ताः-मदं नीताः; इव-यथा केचित् मैरेयमत्ता उच्छलन्ति तथा एता अपि ॥ ९ ॥ अथ ज्ञानान्येषां कर्मणां क्लेशत्वमाकर्षति

अर्थ-जिस आत्माकी जो ए संवेदनकी व्यक्ति कहिये अनुभवमें आवते ज्ञानके भेद हैं, ते निर्मलते निर्मल आपैआप उ-
छलै हैं-प्रगट अनुभवमें आवै हैं ॥ कैसे हैं ते ? निष्पीत कहिये पीया जो समस्तपदार्थनिका समूहरूप रस, ताका प्रा-
ग्भार कहिये बहुतभार, ताकरि मानूं मांतीही हैं । सो यह भगवान् चैतन्यरूप रत्नाकर समुद्र, सो उठती जे लहरी
तिनिकरि आप अभिज है रस जाका ऐसा एक है तौज अनेकरूप होता दोलायमान भवतै है । कैसा है ? अद्भुत
है निधि जाका ॥ भावार्थ-जैसा समुद्र है सो बहुतरलनिकरि भरथा होय है, सो एक जलकरि भरथा है, तौज तामै
निर्मल छोटी बडी अनेक लहरी ऊठै हैं, ते सर्व एकजलरूपही हैं । तैसा यह आत्मा ज्ञानसमुद्र है सो एकही है, यामै
अनेक गुण हैं अर कर्मके निमित्ततै ज्ञानके अनेक भेद आपैआप व्यक्तरूप होय प्रगट होय हैं, ते व्यक्ति एकज्ञानरूपही
जाननी-खंडखंडरूप नाही अनुभव करनी ॥ अत्र और विशेषकरि कहै हैं--

**क्लिश्यंतां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः क्लिश्यंतां च परं महाव्रततपोभारेण भग्नाश्रिं ।
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमंते नहि ॥**

सं० टी०—केचित् स्वयमेव गुरूपदेशादिना विना क्लिश्यंतां क्लेशं कुर्वतां, कै. ? दुष्करतरैः-दु साध्यैः, कर्मभिः-शीला-
तापनवययोगप्रतिक्रमणादिक्रियासि, क्लिभूतैः ? मोक्षोन्मुखैः-कर्ममोचनं प्रति सन्मुखैः, निर्जपाहेतुत्वात्, च पुनः, परे-पुरुषा,
चिर दीर्घकालं, क्लिश्यंता-कायादिक्लेशं कुर्वतां, किभूताः संतः ? भग्नाः संतः, केन ? महेत्यादिः-महाव्रतानि-अहिंसा-
दीनि, तपासि-अनशनादीनि, तेषां भार, तेन, कर्मणा महाव्रतादिभिः निर्जपासद्भवेऽपि ततो बहुतरकर्मोत्थवः ज्ञानाभावात्,
हीति यस्मात् कथमपि-केनापि प्रकारेण ज्ञानगुणं ज्ञानमाहात्म्यं विना, प्राप्तुं-मोक्षमवाप्तुं, न क्षमंते-न समर्थी भवंति । ततः

साक्षात्-प्रत्यक्षं, इदं ज्ञानं आत्मपरिज्ञानं मोक्षः तदन्यतमस्य तत्रातुपलभ्यमानत्वात् किंभूतं ? निरामयपदं-निर्गतः आमयः-
 रोग , उपलक्षणत् ध्रुत्तृष्णाजन्मजरमरणाधिदुःशर्मास्वास्थ्यद्वेगादिदृष्ट्यते यस्मात्तत्पदं स्थानं, स्वयं स्वेन आत्मना संवेद्यमानं-
 स्वसंवेदनप्रत्यक्षेण ज्ञायमानं ॥ १० ॥ अथ मुक्तेर्दुष्प्राप्यत्वं प्रथयति—

अर्थ-कई तो कठिन दुःखकरि करे जाय ऐसे मोक्षतै पराड्मुख कर्म तिनिकरि स्वयमेव जिन आज्ञाविना क्लेश करो,
 अर कई पर कहिये मोक्षके सन्मुख कथंचित् जिनाज्ञामै कहे ऐसे महाव्रत तथा तपके भारकरि बहुत्कालपर्यंत भ्रम
 भये पीडित भये कर्मनिकारि क्लेश करो, तिनि कर्मनितै तौ मोक्ष होय नाही । जातै यह ज्ञान है, सो साक्षात् मोक्ष-
 स्वरूप है अर निरामय पद है-जामै किछ् रागादिकका क्लेश नाही है अर आपहीकरि आप वेदनेयोग्य है सो ऐसा
 ज्ञान तौ ज्ञानगुणविना कोईही प्रकारके कष्टकरि पावनेकू समर्थ न हूजिये है ॥ भावार्थ-ज्ञान है सो साक्षात् मोक्ष है,
 सो ज्ञानहीतै पाइये है अन्य किछ् क्रियाकर्मकांडतै न पाइये है ॥

विशेष-५० जयचद्रजीने 'मोक्षोन्मुखै' को 'कर्मभि' का विशेषणकर 'मोक्षके पराड्मुख कर्मोंसे' यह अर्थ किया है और महा-
 रक शुभचद्रजीने 'कर्मका शीत आत्म आदि खुलासा अर्थकर और उसका मोक्षोन्मुखै विशेषणकर मोक्षके सन्मुख' यह अर्थ किया
 है तथा जिन आज्ञाके बाह्य शीत आदि कर्म मोक्षके सन्मुख कैसे हो सकते है ? इसका समाधान भी यह दिया है कि शीत आदि
 दुःखोंके सहनसे कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

पदसिद्धं ननु कर्मदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल । तत इदं निजबोधकलाबलात्कलयितुं यततां सततं जगत् ॥ ११ ॥

सं० टी०—ननु इति वितर्कं, किलेति-निश्चितं इदं पदं मोक्षलक्षणं कर्मदुरासदं कर्मणा क्रियाकांडतपश्चरणादिना दुरासदं
 दुष्प्राप्यं ततः-तस्मात्कारणात् जगत्-त्रिभुवनं, इदं पदं, कलयितुं-अवगाहयितुं यततां-यत्नं कुरुतां, कुतः ? निजेत्यादि-निज-
 बोधः स्वात्मज्ञानं, तस्य कला-कलनं, तस्य बलं-सामर्थ्यं, तस्मात्, कुतस्तत्र यत्नं ? यत इद पदं सहजेत्यादि-सहजबोधः-
 स्वस्वरूपज्ञानं, तस्य कला-कलनं-अभ्यसन तथा सुलभं सुप्रापं ॥ ११ ॥ अथ ज्ञानिनोऽपरस्याकिंचित्कर्तव्यं युनक्ति—

अर्थ-अहो भव्यजीव हो ! यह ज्ञानमय पद है सो कर्मकरि तौ दुष्प्राप्य है, बहुरि स्वाभाविकज्ञानकी कलाकरि सुलभ
 प्रपटकरि निश्चय जाणौ । तातै अपने निजज्ञानकी कलाके बलतै इस ज्ञानका अभ्यास करनेकं समस्त जगत् अभ्या-

सका यत्न करौ ॥ भावार्थ—सकलकर्मकूं छुड़ाय ज्ञानका अभ्यास करनेका उपदेश कीया है । वहुदि ज्ञानकी कला कहने करि ऐसा सूचै है, जो, जैतै पूर्णकला प्रगट न होय, तैतै ज्ञान है सो हीनकलास्वरूप है-मतिज्ञानादिरूप है । तिस ज्ञानकी कलाके अभ्यासतै पूर्णकला जो केवलज्ञान संपूर्णकला सो प्रगट होय ॥

**अचिंत्यशक्तिः स्वयमेव देवश्चिन्मात्रचित्तामणिरेष यस्मात् ।
सर्वार्थसिद्धात्मतया विद्यते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥ १२ ॥**

सं० टी०—अन्यस्य-परद्वयस्य परिग्रहेण-समस्वरूपानीकरणे, ज्ञानी-सुखः, किं विद्यते ? न किमपि, तत्र ममत्वाभावात्, लुप्तः ? यस्मात्कारणात् एव ज्ञानी-आत्मा, सर्वस्यादि-सर्वोर्धः सिद्धः-निष्पन्नः, आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य भावः तत्ता तथा, विद्यते स्वकार्यं करोतीत्यर्थः, किंभूतः ? अचिंत्यशक्तिः-अचिंत्या-चित्तितुमशक्या शक्तिः-सामर्थ्यं यस्य सः, स्वयमेव-स्वरूपे-णेव, देवः दीव्यति-ऋडति स्वस्वरूपेणेति देवः, पुनः किंभूतः ? चिदित्यादिः-चैतन्यनिर्घृत्तचित्तामणिः ॥ १२ ॥

अर्थ—जातै यह चैतन्यमात्रही है चिंतामणि जाकै ऐसा ज्ञानी है । सो स्वयमेव आप देव है । कैसा है ? अचित्य कहिये काहूके चिंतवनेमें न आवै ऐसी है शक्ति जाँसै । सो ऐसा ज्ञानी सर्व प्रयोजन जाकै सिद्ध हैं । ऐसे स्वरूप भया अन्यके परिग्रहकरि कहा करै ? किछुही करना नाही ॥ भावार्थ—यह ज्ञानमूर्ती आत्मा अन्तशक्तिका धारक वांछितकार्यकी सिद्धि करनेवाला आपही देव है । ताँतै सर्व प्रयोजनके सिद्धपणाकरि ज्ञानीके अन्यपरिग्रहके सेवनेकरि कहा साध्य है ? यह निश्चयका उपदेश जानू ॥

**इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुं ।
अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषाद् भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः ॥ १३ ॥**

सं० टी०—भूयः-पुनः, अधुना-इदानी-संप्रति, अयं-ज्ञानी तमेव-परिग्रहमेव, परिहर्तुं-सम्पत्तुं, प्रवृत्तः-सोछुक्तो कस्य, विशेषात् पूर्व ज्ञानभावेन विमुक्तोपाधिरपि इदानीं पुनर्विशेषतः, किंभूतः ? उज्झितुमनाः-उज्झितुं-स्यक्तुं, मनः-चित्तं, यस्य सः, किं ? अज्ञानं-अहमस्य ममेवं रूपमज्ञानं, किंभूत ? स्वपरयोः-जीवपुद्गलयोः अविवेकहेतुं-अविवेकस्य-अविवेचनस्य, हेतुं-कारणं, किंभूत्वा ? इत्थं-नाहमस्य नेदं मम, अहमेव मम स्व, अहमेव मम स्वामीत्यादि पूर्वोक्तप्रकारेण, सामान्यतः-स्वपरपरिग्रहस्य

— अज्ञानके कारण अज्ञानके अर्थ-या प्रकार परिग्रहकू सामान्यकरि समस्तहीहूँ छोडिकरि, अत्र आप अर परका अविवेकका कारण अज्ञानके भेदविवक्षासंश्लेषण, समस्तमेव-चेतनचित्तनादिकू, उपाधि अपास्य परिग्रहं त्यक्त्वा, ॥१३॥ अथ ज्ञानिनामपरिग्रहत्वमुच्छिब्रति—

अर्थ-या प्रकार परिग्रहकू साधान्यकरि समस्तहीहूँ छोडिकरि, अत्र आप अर परका अविवेकका कारण अज्ञानके भेदविवक्षासंश्लेषण, समस्तमेव-चेतनचित्तनादिकू, उपाधि अपास्य परिग्रहं त्यक्त्वा, ॥१३॥ अथ ज्ञानिनामपरिग्रहत्वमुच्छिब्रति—

पूर्ववद्भक्तिजर्मविपाकाज्ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः ।
 छोडनेका है मत्र जाका, ऐसा जो यह ज्ञानी, सो तिस परिग्रहकू विशेषकरि न्यारा न्यारा परिहार करनेकू फेरि प्रवर्तै
 है । सावार्थ-जातै स्वरका एकरूप जाननेका कारण अज्ञान है, ताहीतै परद्रव्यका परिग्रहण है । ताँतै ज्ञानीके परिग्रहण
 हका त्याग करना कहा ॥ १४ ॥

तद्भवत्यथ च रागवियोगात् दूनभेति न परिग्रहभावं ॥ १४ ॥
 तद्भवत्यथ च रागवियोगात् दूनभेति न परिग्रहभावं ॥ १४ ॥

सं० टी०—यदि-यदा, ज्ञानिनः पुंसः, उपभोगः कर्मोदयजनितसुखदुःखादिनोकर्मोद्युपभोगः, भवति-अस्ति, कुतः ? पूर्व-
 त्यादि-पूर्व ज्ञानावस्थातः प्राग्बद्धानि योगकषयवशादात्मसाच्छतानि तानि च तानि कर्मणि च तेषां विपाकः-उदयः, त-
 स्मात्, तत्-तहिं, भवतु-अस्तु, उपभोगः, अथ च उपभोगकथनादन्तरं दूनं-निश्चितं ज्ञानिन उपभोग इत्यध्याहार्यं, परिग्रहभावं-
 कर्मबंधनाद्यपधिस्वभावं नैति-न प्राप्नोति, कुतः ? रागवियोगात्-रागास्य-ममत्वादिपरिणामस्य वियोगः-राहित्यं तस्मात्, कर्मो-
 दयोपभोगस्तावत् ज्ञानिनः अतीतो न स्यात् प्रनष्टत्वात् प्रत्युत्पन्नानागतौ न स्तः, तत्र ममत्वाभावात् इति तात्पर्यं ॥१४॥ अथ वि-

रक्तिं शुद्धति—
 अर्थ-ज्ञानीके जो पूर्वे बंधे अपने कर्मका विपाक कहिये उदयतै उपभोग होय है, सो होऊ । परंतु रागके वियो-
 गतै निश्चयतै सो उपयोग परिग्रहभावकू नाही प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-पूर्वे बंधे कर्मका उदय आवै तत्र उपभोगसामग्री
 प्राप्त होय, ताकू अज्ञानमय रागभावकरि भोगवै, तब तौ सो परिग्रहभावकू प्राप्त होय सो ज्ञानीके अज्ञानमय रागभाव
 नाही है । उदय आया है, ताकू भोगवै है । यह जानै है जो पूर्वे बंध्या था सो उदय आय गया, पिंड छूटया, आगामी
 नाही वाष्ट्र हौ ऐसे तिनिसं रागरूप इच्छा नाही, तब ते परिग्रह भी नाही ॥
 विशेष-सरकृत टीकाकारने इस श्लोकका भाव यह लिखा है कि-ज्ञानीके अतीत कर्मका उपभोग इसलिये नहिं होता कि वे नष्ट
 होगये और वर्तमान एव भविष्यत् कर्मका उपभोग उनमें ममत्व न होनेसे नहिं होता ॥ १४ ॥

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्देद्यते न खलु कांक्षितमेव ।

तेन कांक्षति न किंचन विद्वान् सर्वतोऽप्यतिविराक्तिमुपैति ॥ १५ ॥

सं० टी०—तेन-कारणेन, विद्वान्-धीमान् पुमान्, किंचन किमपि, शुभाशुभं, न काक्षति-आकांक्षाविषयं न करोति, अपि-पुनः विद्वान् सर्वतः-संसारदेहभोगतः, अतिविरक्तिं अतिवेराग्यं, उपैति प्रजते प्राप्नोतीति यावत्, तेन केन ? येन खल्विति वाक्यालंकारे काक्षितं बालित भावं, न वेद्यते-नाशुभ्यते, कुत ? वेद्येत्यादि-वेदनयोग्यो वेद्यः, वेद्यते अनेनेति वेदकः, तो च तौ विभावौ च तयोश्चलत्वं-क्षणिकत्वं तस्मात् । तथाहि यो वेद्यवेदकभावौ तो क्षणिकौ स्तः, विभावभावानामुत्पन्नप्रचंसित्वात् अथ च यो भावः वेद्यं भाव वेद्यते स वेदको यावद्भवति तादात्म्यो वेद्यो भावो नश्यति तद्वेनाशे वेदकभावः किं वेद्यते ? अथ काक्ष्यवेद्यभावानंतरभाविनमपर भावं वेद्यते तदा तद्भवनात्पूर्वं स वेदको नश्यति तं को वेद्यते ? अथ वेदकभावानंतरभावी भावोऽपरस्तं वेद्यते तद्भवनात्पूर्वं स वेद्यो नश्यति स किं वेद्यते इति चलत्वाच्च काक्षति ॥१५॥ अथ ज्ञानिनोऽपरिग्रहित्वं चेतति अर्थ-वेद्यवेदकभाव हैं ते कर्मके निमित्त हैं होय हैं । ताते ते स्वभाव नाही, विभाव हैं, बहुरि चलायमान हैं, समय समय विनसै हैं । ताते वांछितभावकूं नाही वेदीये हैं । तिस कारण करि विद्वान् ज्ञानी है सो किछुमी आगामी भोग नाही बाँछै है । सर्वहीतें अतिविरक्तभाव वैराग्यभावकूं प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-अनुभवगोचर जो वेद्यवेदक विभाव तिनहींके काल-भेद है, तातें भिलाप नाही, विधि मिले नाही तव आगामी बहुत कालसंनयी की वांछा ज्ञानी काहेकं करै ?

ज्ञानिनो नहि परिग्रहभावं कर्मरागरसरिक्ततयैति ।

रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रे स्वीकृतैव हि वहिल्डुततीव ॥ १६ ॥

सं० टी०—हि-निश्चितं, ज्ञानिन-पुंस, कर्म परिग्रहभावं उपधिस्रभावं नैति-न प्राप्नोति, कया ? रागेत्यादिः-रागः-रसिकत्वं, तेन रिक्तस्तथा भावस्तथा हीत्यत्रार्थात्तरोप यासे इह लौकिकयुस्तौ, रंगयुक्तिः-लोहितद्विरागयोगः, अकषायितवस्त्रे-विभीत-कादिकषायद्वयैरकषायीकृते चीबरे स्वीकृता-गृहीता-आरोपिता, रंगयुक्तिः-लोहितरागयोगः, वहिल्डुतति अंतर्भूतमशक्य-त्वात्कषायरागादिकारणभावात् ॥ १६ ॥ अथ ज्ञानिनः कर्म न लिपति—

अर्थ-ज्ञानी तिन परिग्रहभावनिकरि रिक्त है रहित है अर ज्ञानी रागरूपी रसकरिभी रिक्त है रहित है । तिसपणाकरि कर्म है सो परिग्रहभावकूं नाही प्राप्त होय है ॥ जैसे लोद फिटकडीकरि कसायला न किया जो वस्त्र तावियै रं-

गन्ता लगना है, सो अंगीकार न भया संता बालही छुटे है, बल्लमाहि प्रवेश नाही करै है ॥ भावार्थ—जैसे लोद फिट-कडी लगायेविना बल्लकै रंग चहै नाही, तैसे ज्ञानीकै रागभावविना कर्मका उदयका भोग नाही, सो परिग्रहणान्कं नाही प्राप्त होय है ॥ फेरि कहै है—

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्सर्वरागरसवर्जनशीलः ।
लिप्यते सकलकर्मभिरपि कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥ १७ ॥

सं० टी०—ततः-तस्मात्कारणात्, एग-ज्ञानी, सकलकर्मभिः समस्तद्रव्यभावानोकर्मभिः, न लिप्यते नोपदृह्यते, नाश्रयत इत्यर्थः, कीदृशोऽपि कर्ममध्यपतितोऽपि-कर्मणा उदयादिरूपाणा मध्ये-अंतः, पतितोऽपि अपिशब्दात्तत्रायतितस्य कथं बंधः । गया कनकस्य कर्दममध्यगतस्य न लेपः । कुतः ? यत् यस्मात्कारणात्, स्वरसतोऽपि-स्वभावत् एव, ज्ञानवान् पुमान् सर्वव्याहिल्लेषं च ते रागाश्च रागछेपमोहाः तेषां रस, तस्य वर्जने शीलं स्वभावो यस्य सः, ईदृग्विधः स्यात्-भवेत् ॥ १७ ॥ अथ वस्तु-रचमानं निर्णयित्—

अर्थ—जाचै ज्ञानवान् है सो अपने निजरसहीतै सर्व रागरसकरि वर्जित सभाव है । तातै कर्मके मन्व्य पडया है तौज समस्तकर्मकरि नाही लिपे हे ॥

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः
कर्तुं नैष कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते ।
अज्ञानं न कदाचनपि हि भवेज्ज्ञानं भवत् संततं
ज्ञानिन् भुंक्ष्व परापराधजनितो नास्तीह बंधस्तव ॥ १८ ॥

सं० टी०—इह-जगति, यस्य वस्तुनः, यादृक्-यादृशः, स्वभावः स्वरूपं अस्ति-वर्तते, हीति स्फुटं तस्य-वस्तुनः, वशतः-ज्ञानस्य नियमवशाद्वा तादृक्-तादृश एव स्वभावो भवेत्-नाग्यथा । हीति-यस्मात् यः एष स्वभावः स परैः-अन्यपदार्थैः, कथंचनापि-केनापि प्रकारेण देशातरे कालांतरे द्रव्यातरसंयोगे, अन्यादृशः-अन्यस्वभाववसदृशः, कर्तुं न शक्यते । हीति यस्मात् संततं-निरंतर, क-

दाचनापि-कस्मिन्नपि काले भवतु-वियमानं, ज्ञानं-बोधः, अज्ञानं न भवेत्-न जायेत, हे ज्ञानिन् ! भुंस-परद्वयमभुमव, कुतः ? यत्, इह-जगति परेत्यादिः-परेयां-पुनरुद्भव्याणां, अपराधः-आगः-तेन जनितः-उत्पादितः, तव-ज्ञानिनः, बंध-कर्मबंधः-नास्ति-न भवत्येव ॥ १८ ॥ अथ ज्ञानिनः कर्मक्रियां प्रतिरुणद्धि—

अर्थ-जिस वस्तुका जैसा इसलोकमें जो स्वभाव है, वामका वैसाही स्वाधीनपणा है, यह निश्चय है । सो तिसस्वभावकं अन्य कोऊ अन्यसाखिवा कीया चाहै, तौ कदाचित्हु अन्यसाखिवा करिसकै नाही । इस न्यायतै ज्ञान है सो निरंतर ज्ञानस्वरूपही होय है । ज्ञानका अज्ञान कदाचित् भी होय नाही है, यह निश्चय है । तातै हे ज्ञानी, तै कर्मके उदयजनित उपभोगकूं भोगि । तैरे परके अपराधकरि उपब्या ऐसा इस लोकमें बंध नाही है ॥ भावार्थ-वस्तुस्वभाव भेटनेकूं कोई समर्थ नाहीं, यह निश्चयनय है । तातै ज्ञानीकूं कहा है, जो, तेरे परके कीये अपराधतै तौ बंध नाही है, तौ तू उपभोगकूं भोगि । उपभोगनिकै भोगनेकी शंका मति करै । शंका करैगा तौ परद्रव्यतै तुरा होना माननेका प्रसंग आवेगा । ऐसै परद्रव्यतै अपना बुरा माननेकी शंका भेटी है । ऐसा मति जानू-जो, भोग भोगनेकी प्रेरणाकरि स्वच्छंद कीया है । स्वेच्छाचारी होना तौ अज्ञानभाव है, सो आगे कहेंगे ॥

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचितं किंचित्थायुच्यते भुंक्ष्ये हंत न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भोः ।
बंधः स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारोऽस्ति ते ज्ञानं सन्वस बंधमेव्यपरथा स्वस्यापराधाद् भुवं ॥

सं० टी०—हे ज्ञानिन् । जातु कदाचित्, तव किंचित् किमपि, कर्म-शुभाशुमलक्षणं कार्यं, कर्तुं-विधातुं, उचित युक्तं न तथापि-कर्मोक्तवैदपि, उच्यते अस्माभि किंचित् प्रतिपद्यते यदि-चेत्, जातु कदाचित्, मम कर्म न हंत इति निश्चयेन भुंक्ष्ये-कर्मफलं भुंक्ष्यामि तर्हि भो ज्ञानिन् ? पर-हेवलं, दुर्भुक्त एव बंधनमंतरेण तत्फलानुभवनाद्-दुर्भोजकः, अस्ति भवसि नतु अस्माकं तत्फलानुभवनात्कर्मबंध इति यदि-उपभोगत कर्मफलानुभवनात्, बंधः-कर्मसल्लेषः, अस्ति भवसि नतु तर्हि ते तव कामचारः-कामं चरतीति कामचारः-स्वेच्छाचारः-किमस्ति अपि तु नास्ति, हे ज्ञानिन् ! ज्ञानं मन्-ज्ञानस्वरूपेण भवन् सन्, वस-तिष्ठ, अपरथा अन्यथा ज्ञानस्वरूपेण न स्थास्यसि चेत् ? तदा भुवं-निश्चितं, बंधं कर्मसंश्लेषं एपि-प्राप्नोषि कुतः ? स्वस्य आत्मनः-अपराधात्-ज्ञानभावलक्षणैर्नापत ॥ १९ ॥ अथ कर्मयोगजनं वियोजयति-

अर्थ-ज्ञानीकूं संबोधै हैं, जो, हे ज्ञानी; तोकूं कर्म कदाचित् किञ्चु भी करना योग्य नाही है । तौऊ तू कहै, जो पर-

द्रव्य मेरा तो क्याचित् भी नहीं है, अर मैं भोगऊ हों । तो आचार्य कहै है-यह नया खेद है, जो तेरा नाही ताहूँ तू भोगवै है ! ऐसा तो तू दुर्लभ है सोटा खानेवाला है ॥ रे भाई, जो तू कहै-परद्रव्यके उपभोगते बंध न होय है ऐसा कथा है, ताँतै भोगऊँ हों । तहाँ तेरे कहा कामचार है ? भोगनेकी इच्छा है ? तू ज्ञानरूप हुवा संता अपने सरूपमें निवास करै तो बंध नाही है अर भोगनेकी इच्छा करेगा, तो तू आप अपराधी भया, तब अपने अपराधते निगमकरि बंधकूँ पास होयगा ॥ भावार्थ-ज्ञानीकूँ कर्म तो करनाही उचित नाही है । अर जो परद्रव्य जानिकरि भी ताहूँ भोगवै, तो यह तो योग्य नाही । परद्रव्यका भोगनेवालाहूँ तो लोकमें चोर अत्यायी कहै हँ ॥ वदुरि उपभोगतै बध न कथा है, सो तो ज्ञानी विनाइच्छा परकी बरजोरीसूँ उदय आयाहूँ, भोगवै ताँके बंध न कथा है । अर आप जो इच्छाकरि भोगवेगा, तो आप अपराधी भया, तब बंध क्यों न होयगा ? आगे फेरि इसही अर्थको उद करनेकूँ काव्य कहै है-
कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव नो योजयेत् कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः
ज्ञानं संसृष्टपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ॥
 सं० शी०—किंउ इत्यागमोक्तो यत् पक्षिरं कर्म, यत्पाद-एटात्, एव निश्चयेन, स्वफलेन स्वस्य स्वक्षीयस्य, फलेन-सुरसु-
 ररूपेण, कर्तारं पुरुषं, न योजयेत् न संयोजयेत् स्वफलभाजिनं न कुर्यात् इत्यर्थः, तर्हि कथं फलं प्राप्नोति ? इति स्फुटं, यत्-
 कर्म, कुर्वाणः चेन्नीयमाणः सन् पुरुषः, कर्मणः शुभाशुभप्रकृतेः, फलं-सुखदुःखरूपं, प्राप्नोति उच्यते, हेतुयमित्यधिशेषणमाह-
 फललिप्सुरेव, फलं कर्मणः सुखदुःखरूपं फलं, लिप्सु उच्यते प्राप्नुमिच्छुरेव, नाम्नः, तत् तस्मादेतौः एतानं ज्ञानस्वरूपं सन्-भवात्
 कर्मणा न बध्यते, किंभूतः सन्, अपास्तोत्यादिः अपास्ता-निराकृता रागस्य रचना येन उः, प्रीति स्फुटं कर्मं नित्याकाङ्ठं, ज्ञा-
 नावस्थादि वा, कुर्वाणोऽपि वा निर्माणरूपसि अकुर्वणस्य का कथा ! मुनिः ज्ञानवात् यतिः, तदित्यादिः तेषां कर्मिणां फलं-
 अनुभागः, तस्य परिणामो एकं अक्षितीयं, शीलं स्वभावो यस्य सः, रागधेयभावात् ॥ २० ॥ अथ शानी न कर्म कुरुते —
 अर्थ-निश्चयकरि यह जानौ-जो कर्म है सो अपने करवेवाले कर्ताकूँ अपना फलकरि धरजोरीते तो नाही जोड़े है
 जो मेरा फलहूँ तू भोगि । जो कर्मकूँ करता संता तिस फलका इच्छुक हुवा करै है, सोही तिस कर्मका फल पावै है ॥
 ताँतै ज्ञानरूप हुना संता कर्मविषै दूरी भया है रागकी रचना जाकी एसा मुनि है, सो कर्मकूँ करता संता भी, कर्मकरि
 नाही बंधै है । जाते कैसा है यह मुनि ? तिस कर्मके फलका परित्यागरूपही है एकस्वभाव जाका ॥ भावार्थ-कर्म तो

कतीकू जवरीतै अपना फलतै जोडै नाही । अर जो कर्मकू करता संता, ताका फलकी इच्छा करै, सोही ताका फल पावे है ॥ तातै जो ज्ञानी ज्ञानरूप हुवा प्रवतै अर कर्मके करने विषै राग न करै अर तिसके फलकी आगामी इच्छा न करै सो सुनि कर्मकारि बंधै नाही है ॥

अब इहां आशंका उपजी है-जो फलकी वांछाविना कर्म काहेकू करै ? ऐसी आशंका दूर करनेकू काव्य कहे है-
त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं किंत्वस्यापि कुतोऽपि किंचिदपि तत्कर्मावेशनापतेत् ।

सं० टी०—इति-एवं, वयं ज्ञानार्थिनः, प्रतीमः-प्रतीति-कुर्मः, इति किं ? येन ज्ञानिना पुंसा, फलं-कर्मोपभोग, त्यक्तं-ज्ञानभावच्छिन्नकृतं, स-ज्ञानी, कर्म क्रियानाहं-ज्ञानावरणादि ज्ञान कुरुते-न विग्रहे, किंतु विशेषोऽस्ति अस्यापि ज्ञानिनोपि, कुतोऽपि-बहिरभ्यंतरकारणमलायात्, अवशेन-अचीहितदृष्ट्या, तत्प्रसिद्धं-किंचिदपि-अनिर्दिष्टं, बुभाशुभं, कर्म, आपतेत्-आगच्छेत्, तु-पुनः तस्मिन् कर्मणि, आपतिते उदयागते सति-आगते सति, ज्ञानी-पुमान् तत्परिहारार्थं किं कर्म-क्रियाकांडं, कुरुते-विधत्ते-अथवा किं न कुरुते-किं न विग्रहे, इति-एव, कर्तव्याकर्तव्यं, कः अपरः, पुरुष, जानाति-वेत्ति तत्स्वरूपस्य ज्ञानुभोग्यत्वात्, किभूते ज्ञानी ? अकंपेय्यादिः-अकंप-केनापि चालयितुमशक्यत्वात् अचल, परमं उच्छेदं, तच्च तज्ज्ञानं च तस्य स्वभावे स्वरूपे स्थित-लयं प्राप्तः ॥ २१ ॥ अथ सम्यग्दृष्टे साएलं कलयति—

अर्थ-जानै कर्मका फलकू छोडया अर कर्मकू करै है यह तो हम नाही प्रतीतिरूप करै हैं, परंतु यामै किछू विशेष है-जो, या ज्ञानीकै भी कोई कारणतै किछू जो कर्म याके वशविचा आय पड़े है, ताकू आय पडते संते भी यह ज्ञानी निश्चल परसज्ञानस्वभावविषे तिष्ठया किछू कर्म करै है कि नाही करै है यह कौन जाने ? भावार्थ-ज्ञानीकै परवशतै कर्म आय पड़े हैं, ताविषे भी ज्ञानी ज्ञानतै चलायमान न होय है । तहां यह ज्ञानी है सो, न जानिये कर्म करै है कि नाही करै है, यह कौन जाने ? ज्ञानीही ज्ञानीही जानै । अज्ञानीका ज्ञानीके परिणामकू जाननेकू बल नाही इहां ऐसा जानना, जो ज्ञानी कहनेतै अविरत सम्यग्दृष्टीतै लगाय उपरके सर्वही ज्ञानी हैं, तहां अविरतसम्यग्दृष्टि तथा देशविरत तथा आहारविहार करते सुनि, तिनिके बाह्यक्रियाकर्म प्रवतै हैं, तौऊ अंतरंगमिथ्यात्वके अभावतै तथा ते यथासंभव कर्मायके अभावतै उज्वल हैं । तातै तिनिकी उजलाईकू तेही जानै है । मिथ्यादृष्टि तिनिकी उजलाईकू जानै नाही मि-

श्यादृष्टि तौ बहिरात्मा है, बाह्यहीकं बुरा माने है । अंतरात्माकी गति मिथ्यादृष्टि कहा जानै ? आगै ज्ञानीकै निःशं-
कित नामा गुण होय है, ताकाँ कहै हैं—

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमंते परं यद्ब्रज्जैरपि पतत्यमी भयचलत्रैलौक्यमुक्ताध्वनि ।

सर्वाभेव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं जानंतः स्वमवधबोधवपुषं बोधाब्ध्यवन्ते न हि ॥

सं० टी०—क्षमंते सद्दंते समर्था भवंतीत्यर्थः; किकर्तुं ? इदं दृश्यमाणलक्षणं साहसं-लक्षणया धैर्यं, के ? सम्यग्दृष्टय-निश्चय-
सम्यक्त्वं प्राप्ताः; एव निश्चयेन किभूतं साहसं ? पर-उत्कृष्टं-पर केवलमिति व्याख्येयं वा यत् यस्मात् कारणात्, अमी-सम्य-
ग्दृष्टयः; हि निश्चितं, न च्यवते-न क्षरंते, कुतः ? बोधात् ज्ञानात् उपलक्षणात् ध्यानतपोऽनुष्ठानादेः शानं मुक्त्वा नात्यत्र वर्तते
क सति ? ब्रजे अशनौ, पगति-मूर्त्ति पातं कुर्वति सत्यपि, किभूते ? भयेत्यादिः-भयेन-तद्योपपाताद्युत्थभीत्या, चलत् स्वस्था-
नात् इतस्तत् परिलुठत् च तदौलोक्यं च भुवनत्रयवासी जन , तेन मुक्त-त्यक्त , अध्या-मार्गं, स्थान च यस्मिन् तस्मिन्,
किभूता अमी स्वयं-स्वेन आत्मना, स्वं-आत्मानं, जानंतः-निश्चिन्वंत , कीदृशं स्वं ? अवध्येत्यादि-अवध्यः-न केनापि हंतुं श-
क्यते, शाश्वत इत्यर्थः स चासौ बोधश्च स एव वपुः शरीर यस्य तं। किंवा ? विहाय त्यक्त्वा, का ? सर्वा समस्तां, इहलोका-
दिव्या, एव निश्चितं शंका-परशंकां, कया ? नीत्यादिः-निसर्गण-स्वभावेन निर्भयता-साध्वसाभावता तथा ॥ २२ ॥ अथ भयस-
त्कनिवारणार्थं ज्ञानिन् इहपरलोकभयमुन्वस्यति—

अर्थ—गृह साहस केवल एक सम्यग्दृष्टि हैं तेही करनेमूं समर्थ हैं । जो भयकरि चलायमान भया जो तीन लो-
कका जन, तिनने छोडया है अपना मार्ग ज्याकरि ऐसा वज्रपात पडते संते भी अपने ज्ञानते नाही चलायमान होय
हैं । कैसे हैं सम्यग्दृष्टि ? स्वभावहीकरि निर्भयपणातें सर्वही शंका छोडिकरि अपना आत्माकं ऐसा जानै हैं जो नाही
बन्धा जाय है ज्ञानरूप शरीर जाका, ऐसा आपहीकरि जानते संते प्रवर्तें हैं ॥ भावार्थ—सम्यग्दृष्टि निशं:कितगुणस-
हित होय हैं । सो ऐसा वज्रपात पडै, जो, जाके भयकरि तीन लोकके जन मार्ग छोडि दें, तौल सम्यग्दृष्टि अपना
स्वरूपकूं निर्वाध ज्ञानशरीर मानता जानतें चलायमान न होय है । ऐसी शंका नाही ल्यावै है, जो, इस वज्रपाततें मेरा
विनाश होयगा पर्याय विनसै तौ याका विनाशीक स्वभावही है ॥

लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मन-
 श्रिलोकं स्वयमेव केवलमयं लोकयत्येककः ।
 लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्भीः कुतो

निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २३ ॥

सं दी - एष शाखादिना प्रसिद्धः, लोक. श्रणिघनप्रचयरूपखिलोकः, शाश्वतः-नित्यः इतीश्वरकर्तृत्वं निरस्तं, अविनाशित्वं च
 सूचितं, एक -अद्वितीयः, इत्यनेन ब्रह्मणः प्रतिलोमानेकब्रह्मांडप्रतिपादनं प्रत्याख्यानं, विविकतात्मन -सर्वज्ञस्य, सकलव्यक्तः-समस्तो
 विशदः, इत्यनेन तस्य गहनत्वं-अपास्तं, अयं चित्-ज्ञानं स्वयमेव-स्वभावादेवयं प्रसिद्धं लोकं-भुवनत्रयं, केवलं-पर-लोकयति पश्यति
 कीदृशः ? एकक. शरीरदारदरकागाराहारादिनिरपेक्षः एक एव, अयं-प्रत्यक्षः-चराचररूपो लोकः-लोकनिवासी जनः, वि-
 लोको वा, इहलोक इत्यर्थं, अपरः-त्वत्तो भिन्न, तवन्ते, न भवेत्, तदपरः-तस्मादिह लोकादपरः-परलोक. तस्य-आत्मनः ना-
 स्ति तद्भीः ताभ्यामिहपरलोकाभ्या, भीः-भयं, कुत -कस्मात् न कुतोऽपि तयोरात्मनो भिन्नत्वव्यापनात्, स-ज्ञानी, सदा-नित्यं
 स्वयं स्वरूपेण, सहजं-स्वाभाविकं, ज्ञानं-बोधं, विंदति-जानाति, सततं निरतर, निशंकः-इहपरलोकभयशंकारहित. इति भयद्व-
 यस्य ज्ञानिनो निरास. ॥ २३ ॥ अथ वेदनाभयं बध्नाति-

अर्थ-यह भिन्न आत्माका चैतन्यस्वरूप लोक है सो शाश्वत है, एक है, सकलजीवनिकै प्रगट है, जाकूं यह ज्ञानी आत्माही
 स्वयमेव एकाकी केवल अवलोकन करै है । तहां ज्ञानी ऐसे विचारै है, जो यह चैतन्यलोक है, सो तेरा है बहुरि ति-
 सतै अन्य लोक है सो परलोक है, तेरा नाही । ऐसा विचारता तिस ज्ञानीकै इसलोक अर परलोकका भय काहैतै होय ?
 नाही होय । ताँतै सो ज्ञानी है सो निःशंक भया संता निरंतर आपकूं स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप अनुभवै है ॥ भावार्थ-
 जो इस भवतै लोकनिका डर होय, जो यह लोक मेरा न जानिये कहा विगाड करेगा ? सो ऐसा तौ इहलोकका भय
 है ॥ बहुरि परभवमें न जानिये, कहा होयगा ? ऐसा भय रहै सो परलोकका भय है ॥ सो ज्ञानी ऐसें जानै है-जो मेरा
 लोक तौ चैतन्यस्वरूपमात्र एक नित्य है, यह सर्वकै प्रगट है । बहुरि इसलोकसिवाय है सो परलोक है' सो मेरा लोक
 तौ काहूका विगाडया विगडै नाही । ऐसें विचारता ज्ञानी आपकूं स्वाभाविक ज्ञानरूप अनुभवै, ताँकै इसलोकका भय
 काहैतै होय ? कदाचित् न होय ॥ वेदनाका भयका काव्य है-

एषैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते निर्भेदादित्वेद्यवेदकमलादेकं सदा ज्ञानकुलैः ।
 नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्गीः कुतो ज्ञानिनो निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥

सं० टी०—यत्-प्रसिद्धं ज्ञानं स्वयं वेद्यते-ज्ञायते, केः ? अनाकुलैः आकुलतारहितैः ज्ञानिभिः, एषा प्रसिद्धा, एका-अद्वितीया, वेदना-वेद्यते ज्ञायते आत्मा अनया इति वेदना-आत्मानुभव एव नान्या, किभूतं ? अचलं-निश्चलं, पुनः शीट्क्षं ? एकं-द्रव्यार्पणात् तत्कुतः ? निरित्यादिः-वेद्यते ज्ञायत इति वेद्यं, स्वरूपं वेद्यतीति वेदक-आत्मा, वृष्टः, निर्भेदेन यो वेद्य स एव वेदकः, इत्येकत्वेन उदितौ उदयं प्राप्तौ वेद्यवेदकौ तयोर्वैलं तस्मात्, हि स्फुटं, अन्य आत्मन सकाशात् एव-निश्चयेन, आगतवेदना-पुद्गलादागा-तवेदना रोगः, न भवेत् आत्मनो भिद्यत्वादेव ज्ञानिनः पुंसः, तद्गीः वेदनाभयं कुत ? न कुतोऽपि, तुर्यं चरणं-पूर्ववत् ॥ २५ ॥

अथात्राणभयं निरस्यति—

अर्थ-ज्ञानी पुरुषनिकै याही एक वेदना है जो निराकुल होयकरि आप अपना एक ज्ञानस्वरूपकं अपना ज्ञानभावहीतै वेदनेयोग्य अर आपही वेदनेवाला ऐसा अमेदस्वरूप वेद्यवेदकभावके बलतै निरंतर निश्चल वेदिये है अनुभवन की विये है ॥ बहुरि ज्ञानीकै अन्यतै आई ऐसी वेदना ही नाही है तातै तिसकै तिस वेदनाका भय काहैतै होय ? नाही होय । यातै ज्ञानी निःशंक भया संता अपना स्वाभाविक ज्ञानभावकूं सदा निरंतर अनुभवै है ॥ भावार्थ-वेदना नाम सुखदुःखका भोगनेका है सो ज्ञानीकै एक अपना ज्ञानमात्र स्वरूपका भोगनाही है । यह अन्यकरि आई वेदनाकूं ही नाही जानै है । तातै अन्यागतवेदनाका भय नाही है तातै सदा निर्भय भया ज्ञानका अनुभवन करै है ॥ अय अरक्षाका भयका काव्य कहै हैं-

यत्सन्नाशसुपैति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति-

ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरैः ।

अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत्तद्गीः कुतो ज्ञानिनो

निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २५ ॥

सं० टी०—इति-अमुना प्रकारेण, वस्तुस्थितिः-वस्तुव्यवस्था, व्यक्ता-स्पष्टा, इति किं ? यत्-वस्तु सत्-द्रव्यरूपेण स-
 षाप्रसिद्धं, तत्-वस्तु, नियतं निश्चितं, नाशं-विनाशं, न उपैति-न प्राप्नोति, द्रव्यार्पणया वस्तुनो नित्यत्वाद्युपगमात्, तत्

प्रसिद्धं, ज्ञानं, स्वयमेव-स्वरूपत एव-स्वस्वरूपचतुष्टयापक्षयेव न परचतुष्टयापक्षया सत् सत्स्वरूपं-विद्यमानं किल-अहो ततः स्वरूपेणास्तित्वात् अपरैः-कोपक्षेत्रकहुंतमुद्रराश्वगजपदातिस्वजनादिभिः पुद्गलपायैः; अस्य-ज्ञानस्य, किं त्रान्तं-त्राणं, किं रक्षणं न किमपीत्यर्थः अतः कारणात् अस्य, ज्ञानस्य किंचन- किमपि अजाणं-कुतोऽपि रक्षणं न भवेत्, ज्ञानिन, तद्भीः-अत्राण-भयं कुतः ! न कुतोऽपि शेषं पूर्ववत् ॥ २५ ॥ अथास्यागुप्तिभयं गोपयति—

अर्थ-ज्ञानी एतै विचारै है, जो, सत्स्वरूप वस्तु है, सो नाशकं प्राप्त नाही होय है, यह नियमतै वस्तुही मर्गोदा है ॥ बहुरि ज्ञान है सो आप सत्स्वरूप वस्तु है, ताका निश्चयकरि अन्यकरि कहा राख्या ? तातै तिस ज्ञानकै अरक्षा करनेस्वरूप किछ भी नाही है ॥ तातै तिस अरक्षाका भय ज्ञानीकै काहेतै होय है । ज्ञानी तौ अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपकूं नि शंक भया संता सदा आप अनुभवै है ॥ भावार्थ-ज्ञानीकै जैसे ज्ञान है, जो सत्त्वरूपवस्तुका कदाचित् नाश नाही अर ज्ञान आप सत्तास्वरूप है । सो याका किछ ऐया नाही है-जाकी रक्षा कीये रहै; नातरी नष्ट होय जाय । तातै ज्ञानीकै अरक्षाका भय नाही, नि शक भया संता आप स्वाभाविक अपना ज्ञानकूं सदा अनुभवै है ॥ अब अगुप्तिभयका काव्य है—

स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपेण य-
च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः ।
अस्वागुप्तिरतो न काचन भवेच्छ्रीः कुतो ज्ञानिनो

निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २६ ॥

सं० मी०—किल इत्यागमोक्तो वस्तुन आत्मादिद्रव्यस्य, यत् स्वं आत्मीय, रूपं स्वरूपं, अस्ति-विद्यते, सा परमा निस्सीमा, गुप्ति-गोपनं स्वरूप तेषु गोपनाभावात्, कोऽपि कश्चिदपि, परः पुद्गलादिः; प्रवेष्टुं-ज्ञानस्वरूपे प्रवेशं कर्तुं, शक्तः-समर्थ, अपि तु न समर्थ, स्वरूपे स्वरूपांतरस्य प्रवेशाभावात्, च-पुनः, ज्ञानं, तु-आत्मनः अकृतं स्वाभाविकं-स्वरूपं स्वभाव, स्वरूपं द्वेषा-कृतममकृतंच, कृतं तावन्मतिज्ञानादिस्यरूपमात्मन दृडी देवदत्त इत्यादिवत् पुद्गलादिभिः क्रियमाणत्वात्, अकृतं-ज्ञानसा-मान्यं, अन्वैरोप्यर्थं च अतः कारणात् अस्य-आत्मनः; काचन-कापि, निर्दिष्टा वा, अगुप्तिः-अगोपनं न भवेत् तद्रोपकस्य चिद भावात् तद्भीः-तस्या अगुप्ते; भीः-भयं, कुतः न कुतोऽपि शेषं पूर्ववत् ॥ २६ ॥ अथ ज्ञानिनो मरणभयं हरति-

अर्थ-ज्ञानी विचारै है, जो वस्तुका निजरूप है सो ही परमगुप्ति है। सो ता विषे पर है सो कोई भी प्रवेश करेकं समर्थ नाही है ॥ बहुरि ज्ञान है सो पुरुषका स्वरूप है सो अकृत्रिम है, यातें याकै अगुप्ति किछु भी नाही है तातै तिस अगुप्तिका भय ज्ञानीकै नाही है। याहीतै ज्ञानी निशंक भया संता निरंतर आप स्वाभाविक अपना ज्ञान-भावकूं सदा अनुभवे है ॥ भावार्थ-गुप्ति नाम जाँमै काहूका प्रवेश नाही ऐसा गूढ दुर्गादिकका है। तहां यह प्राणी निर्भय होय वसै ऐसा गुप्त प्रदेश न होय चौडा होय ताकू अगुप्ति कहिये। तहां बैठे प्राणीकै भय उपजै ॥ तहां ज्ञानी ऐसा जानै है, जो वस्तुका निजस्वरूप है, ताँमै परमार्थकरि दूजे वस्तुका प्रवेश नाही, यहही परमगुप्ति है। सो पुरुषका स्वरूप ज्ञान है। ताँमै काहूका प्रवेश नाही। ताँतै ज्ञानीकै काहेते भय होय? ज्ञानी अपना स्वाभाविकज्ञानस्वरूपकं निःशंक भया संता निरंतर अनुभवै है ॥ अथ मरण भयका काव्य है-

प्राणोच्छेदमुदाहरंति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो
ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ।

तस्यातो मरणं न किंचन भवेच्छ्रीः कुतो ज्ञानिनो-

निशंकः संततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २७ ॥

सं० टी०-प्राणोच्छेदं-पंचद्वियमनोवचनकायोच्छ्वासायुलक्षणाना उच्छेदं विनाशं, मरणं-पंचत्वं उदाहरति-प्रतिपादयति, पूर्वदृष्टाः, आयालगोपालादयश्च, अस्यात्मन विद्वरूपस्य, किल-निश्चितं, सचादिप्राणत्रयाहारकः किलशब्द, ज्ञानं-बोधः प्राणाः-असव. तत्-ज्ञानं-स्वयमेव स्वरूपेणच जातुचित् कदाचिदपि-कालत्रयेऽपि, नोच्छिद्यते-नोच्छेदं याति द्रव्यार्पणया न विनश्यतीत्यर्थः, कया शाश्वततया-नित्यत्वात् अतः कारणत् तस्य-आत्मनः, किंचन-किमपि, मरणं-प्राणोच्छेदं न भवेत् ज्ञान-लक्षणानां प्राणानामुच्छेदाभावात् ज्ञानिनः-पुंसः, तद्व्रीः-मरणभयं ऊतः, न कुतोऽपि, शेषं पूर्ववत् ॥ २७ ॥ अथाथकस्मिकभयं कुंभ्यति-अर्थ-ज्ञानी विचारै है, जो प्राणनिका उच्छेद होना, तिसकूं मरण कहै हैं। सो आत्माका ज्ञान है सो निश्चयकरि मरण है सो स्वयमेव शाश्वत है, यातै याका कदाचित् भी उच्छेद नाही होय है। यातै तिस आत्माकै मरण किछुभी नाही है सो ज्ञानीकै ऐसैं विचारतै तिस मरणका भय काहेते होय? ताँतै सो ज्ञानी निःशंक भया संता, निरंतर अपना स्वा-

आविक ज्ञानभावकूं आप सदा अनुभवै है । भावार्थ-ईद्रियादिक प्राण विनसै ताकूं लोक मरण कहै ह । मो आत्मा-
 कै ईद्रियादिक प्राण परमार्थस्वरूप नाही, निश्चयकरि ज्ञान प्राण है, सो अविनाशी है, ताका विनाश नाही । तातै
 आत्माकै मरण नाही, यातै ज्ञानीकै मरणका भय नाही । यातै ज्ञानी अपना ज्ञानस्वरूपकूं निःशंक भया संता निरंतर
 आप अनुभवै है ॥ अथ आकास्मिक भयका काव्य है—
एकं ज्ञानमनाद्यन्तमचलं सिद्धं किलैतत्स्वतो यावत्तावदिद सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः ।

तन्नाकस्मिकमत्र किंचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति

सं० टी०—किल इत्यायमोक्तौ यावत्यंतं, तत् प्रसिद्धं, एकं कर्मोद्विद्वितीयरहितं, ज्ञानं-योधः, स्वतः स्वभावैव, सिद्धं
 निष्पन्नं कृतकृत्यं च, किं भूत ! अनाद्यन्तं-उत्पत्तिविनाशरहित, अचलं-अक्षोभ्यं, हि स्फुटं, तावत्यंतं इदं ज्ञानं, सदैव अवि
 च्छिन्नं भवेत्, अत्र-ज्ञाने, द्वितीयोदयः-सहसा द्वितीयस्य द्रव्यभवनायतनादिदशोनादिपौद्गलिकस्योदयः, न भवेत्, तत् त-
 स्मात् कारणात् अत्र आत्मनि किंचन-किमपि, आकस्मिकं-अत्र स्मात् सहसा भव आकास्मिकं भयं न भवेत् ज्ञानिनः पुस्तः
 तद्भीः-तस्य-आकास्मिकस्य, भीः भयं कुतः न कुतोऽपि, सः ज्ञानी, निशंकः-सततभयशंकारहितः सन्, सततं नित्य, सहज
 स्वाभाविकं, ज्ञानं, सदा नित्यं, विदति-जानाति । इति ज्ञानिनः, इहपरलोकेवेदनाऽजाणागुप्तिमरणाकस्मिन् भयसप्तकभावात्

सदा निजैव ॥ २८ ॥ अथ सम्यग्दर्शनैराप्रकारं प्रणीते—

अर्थ-ज्ञानी विचारै है जो ज्ञान है सो एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है, सो यह आपहीतै सिद्ध है । सो
 जेतै है तैतै सदा सो ही है, या विषै दूजेका उदय नाही है, तातै याविषै अकस्मात् नवा किछु उपजै ऐसा किछु मी
 नाही है । एसै विचारतै तिस अकस्मात् होनेका भय काहेतै होय ? नाही होय है यातै सो ज्ञानी निःशंक भया संता
 निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वभावकूं सदा अनुभवै है । भावार्थ-जो कबहु अनुभवमें न आया ऐसा किछु अक-
 स्मात् प्रगट हुवा भयानक पदार्थ, ताकरि प्राणीकै भय उपजै, सो आकास्मिकभय है । सो आत्माका ज्ञान है सो अ-
 विनाशी अनादि अनंत अचल एक है । सो याविषै दूजेका प्रवेश नहीं, नवीन अकस्मात् कछु होय नाही, सो ऐसा
 ज्ञानी आपकूं जानै, तातै अकस्मात् भय काहेतै होय । तातै ज्ञानी अपना ज्ञानभावकूं निःशंक निरंतर अनुभवै है । एसै
 सप्त भय ज्ञानीकै नाही ह । इहां प्रश्न-जो अविरतसम्यग्दृष्टि आदिहूं मी ज्ञानी कहा है, अर तिनिकै भयप्रकृतिका उदय

है, ताके निमित्तै भय भी देखिये है । सो ज्ञानी निर्भय कैसा है ? ताका समाधान-जो, भयप्रकृतिके उदयके निमित्तै भय उपलै है ताकी पीडा न सही जाय है जातै अंतरायके प्रबल उदयतै निर्बल है, तातै तिस भयका इलाज भी करै है ॥ परंतु ऐसा भय नाही-जाकरि स्वरूपका ज्ञान श्रद्धानतै चिगि जाय । बहुरि भय उपलै है सो मोहकर्मकी भयनामा प्रकृतिका उदयका दोष है, ताका आप स्वामी होय, कर्ता न बनै है ज्ञाता ही है ॥ आगे कहै हैं-सम्यग्दृष्टिकै निःशक्तिआदि चिन्ह हैं, ते कर्मकी निर्जरा करै हैं । शंकादिककरि कीया बंध नाही होय है । ताकी सूचनिकाका काव्य है-

दंकोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकलं ध्वनंति लक्ष्माणि कर्म ।

तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाकर्मणो नास्ति बंधः पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरैव ॥ २९ ॥

सं० २००—यत् यस्मात्कारणात्, इह जगति, ध्वनंति विनाशयति, किं ? समस्तं सकलं, कर्म मिथ्यात्वादि, कानि ? लक्ष्माणि-चिह्नानि संवेगनिर्वेदानिदानाहोपशमभक्तित्वात्सत्यानुकंपालक्षणाति-निश्शंकितादीनि वा, कस्य ? सम्यग्दृष्टे-निश्चयसम्यक्त्वध्यारिणः, किंभूतस्य ? दंकोदित्यादिः-दंकोत्कीर्णश्चासौ स्वश्च-आत्मा, तस्य रसः-अनुभवः, तेन निश्चितं-युक्तं तच्च तज्ज्ञानं च तस्य सर्वस्वं-साकल्यं भजति-सेवते, इति दंकोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाक् तस्य तत्-तस्मात्कारणात् कर्मघातनादन्तर्गतस्य ज्ञानिनः, पुनः भूयः अस्मिन् पूर्वोक्तस्वरूपे मनागपि एकादोनापि, कर्मणः बंधः-संश्लेषः, नास्ति न विद्यते, तत् कर्म, पूर्वोपात्तं-पूर्व-सम्यग्दृष्टेः प्राक् उपात्तं बद्धं चानुभवतः सुखदुःखादिरूपेणानुभुजतः, निश्चितं-नियमेन निर्जरैव खलु निर्जया भवत्येव कर्मणां ॥ २९ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेरगानि लक्षयति—

अर्थ—जातै सम्यग्दृष्टिके निःशंकितादि चिह्न हैं ते समस्तकर्मकूं हने हैं-निर्जरा करै हैं । तातै फेरि भी इसका उदय होतै नवीन कर्मका किंचिन्मात्रभी बंध नाही होय है । जिस कर्मका पहलै बंध भया था, ताके उदयकूं भोगवता संताकै ताकी नियमकरि निर्जराही होय है ॥ कैसा है सम्यग्दृष्टि ? दंकोत्कीर्णवत् एकस्वभावरूप जो अपना निजरस, तिसकरी परिपूर्ण भया जो ज्ञान, ताका सर्वस्वका भोगनहारा है-आस्वादक है ॥ भावार्थ—सम्यग्दृष्टि पहलै भयादिप्रकृति बांधी थी ताका उदयकूं भोगवै है, तौज ताके निशंकितादि गुण प्रवर्तै हैं, ते पूर्वकर्मकी निर्जरा करै हैं । अर शंकादिककरि कीया बंध नाही होय है ॥ अब निर्जरा अधिकाकूं पूर्ण कीया, सो निर्जराका स्वरूप यथार्थ जाननेवाला अर कर्मका नवीन बंध रोकि निर्जरा करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि, ताकी महिसा कहै हैं-

रंधन् बंधं नवमिति निजैः संगतोऽष्टाभिरंगैः प्राग्वद्धं तु क्षयमुपनयन् निर्जरोज्ज्वभूणेन ।
 सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यांतमुक्तं ज्ञानं भूत्वा नदति गगनाभोगरंगं विगाह्य ॥ ३० ॥
 सं० टी०—सम्यग्दृष्टिः—आत्मश्रद्धानलक्षणसम्यक्त्वपरिणतो मुनिः, स्वयं-स्वरूपेण, ज्ञानं भूत्वा ज्ञानमयो भूत्वा, नदति-
 नृत्यं करोति, ज्ञानेन सह तन्मयत्वं प्राप्नोतीति यावत्, किंल्ला ? गगनाभोगरंगं-गगनं-व्योम, तस्य आभोगः-परिपूर्णता स
 एव रंगः-नाड्यावताररंगभूमिः, तं विगाह्य-गाहयित्वा ज्ञानेन सर्वं गगनमंडलमभिव्याप्य, हर्यतो वृत्त्यविरोधात्, कुतः ?
 अतिरसात् स्वानुभवतोत्थरसोद्वेकेण, अन्योऽपि यो नदति स रगमवगाह्य अंगारादिनवरत्नोद्वेकत एव इत्युन्तिलेश-तु पुनः,
 प्राग्वद्धं-प्राक्-सम्यक्त्वोत्पत्तेः पूर्वं बद्धं-कर्मरूपेणात्मसात्कृतं, अर्थ विनाशं, उपनयन्-प्रापयन् सत्, केन ? निर्जरोज्ज्वभूणेन
 असंख्यतगुणनिर्जराया उज्ज्वमणं-उत्सर्पणं प्राकट्यं तेन, अष्टाभिः वसुसंस्थैः, अंगे-निश्शंकितारिसम्यक्स्वावयवैः संगत-
 शुक्रः किंभूतैः ? निजैः-निश्चयसम्यक्स्वबंधधीयैः, इति पूर्वोक्तप्रकारेण नवं-नवीनं, बंधं-कर्मबंधं, रंधन्-निवारयन् । प्रत्यधि-
 कार नदतीत्यादिशब्द-नाटकत्वमुद्योतयति ॥ ३० ॥

अर्थ-सम्यग्दृष्टि जीव है सो आप स्वयमेव अपने निजरसमें मस्त भया संता आदि मध्य अंतकरि रहित सर्व-
 व्यापक एकप्रवाहरूप धारावाहीज्ञानरूप होयकरि अर आकाशका मध्यरूप जो रंगभूमि अतिनिर्मल ताविषं अवगाहन
 करि नृत्य करै है ॥ कैसा है सम्यग्दृष्टि ? नवीन बंधकू तो पूर्वोक्तप्रकार रोक्ता संता है, बहुरि पहिली बाध्यां था
 ताकूं अपने अष्ट अंगनिकरि सहित भया संता निर्जराके प्रगट होनेकरि नाशकूं प्राप्त करता संता है ॥ भावार्थ-सम्य-
 ग्दृष्टिकै शंकादिककरि कीया नवीन बंध तो होय नाही अर आठ अंगनिकरि सहित है, तांतै निर्जराका उदय होनेकरि
 पूर्वबंधका नाश होय है । सो एकप्रवाहरूप ज्ञानरूप रसका आप पान करि, जैसे कोई मदकरि मग्न भया नृत्यके
 आखाडैमें नृत्य करै है तैसे निर्मल आकाश रूप इस भूमिमें नृत्य करै है ॥ इहां कोई कहै-सम्यग्दृष्टिकै निर्जरा होना तो
 कहते आये अर बंध होना न कबा । सो गुणस्थाननिकी परिपाटीमें सिद्धांतमें अविरतसम्यग्दृष्टितै लगाय बंध कबा
 है, अर घातिकर्मनिका कार्य आत्माका गुण घात करना है, सो दर्शन ज्ञान सुख वीर्य इनि गुणनिका घातमी विद्यमान
 है, सो चारित्रमोहका उदय नवीन बंधमी करै ही है, अर मोहके उदयमेंमी बंध न मानिये तो सिध्यादृष्टिकै सिध्यात्व
 अनंतानुबंधीका उदय होते भी बंधका न होना क्यौ न मानिये ? ताका समाधान-जो, बंध होनेमें प्रधान सिध्यात्व अ-

नंतानुबंधीका उदयही है अरु सम्यग्दृष्टीकै तिनिका उदयका अभाव है, सो चारित्रमोहकै उदयतैं यद्यपि सुखगुणका घात है अरु अल्प स्थिति अनुभाग लिये मिथ्यात्व अंतानुबंधीविना तथा तिनिका लारकी अन्यप्रकृतिविना घातिकर्मकी प्रकृतितिनिका तथा अघातिकर्मकी प्रकृतितिनिका बधभी होय है । तौऊ जैसा मिथ्यात्व अंतानुबंधीसहित होय, तैसा होय नाही । अनंतसंसारका कारण तौ मिथ्यात्व अंतानुबंधी है, तिनिका अभाव भये पीछे तिनिका बंध होय नाही । अरु आत्मा ज्ञानी भया तब अन्वबंध की कोन गिनती करै ? वृक्षकी जड कटै पीछे हरे मान रहनेका कहा अवधि ? तौतैं इस अध्यात्मशास्त्रविषैं तौ सामान्यणै ज्ञानी अज्ञानी होनेका प्रधान कथन है । ज्ञानी भये पीछे किछु कर्म रहे ते सहजही भिदते जायगे ॥ जैसे कोई पुरुष दरिद्री था, सो झूपडीमैं बैसे था, ताहूँ भाग्य उदयकरि बडा महलकी धनसहित मासि भई । तौमैं बहुतदिनका कजोडा भन्या था, सो या पुरुषतैं आय प्रवेश किया तिसही दिनतैं यह तौ महलका धनी संपदावान् बणीगया । अरु कजोडा झाडना है, सो अनुक्रमतै अपना बलके अनुसार झाडै है । जब सब झाडि जायगा उज्ज्वल होय जायगा, तब परमानन्द भोगेहीगा, ऐसा जानना ॥ ऐसैं रंगभूमीमें निर्जराका प्रवेश भया था सो अपना स्वरूप प्रगट दिखाय निकसि गया ॥

सम्यक्वंत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये ।

कर्म नवीन वंधे न तवै अरु पूरव वंध झुडे विन भये ॥

पूरण अंग सुदर्शनरूप धरै निति ज्ञान बढै विज पाये ।

यो शिवमारग साधि निरंतर आनंदरूप निजातम थाये ॥ १ ॥

इति श्रीसयसारपथस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्याया षष्ठोऽङ्कः ॥ ६ ॥

इस प्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी बचनिकाविषैं छटा निर्जरा अधिकार पूर्ण भया ॥ ६ ॥

अथ बंधाधिकार ॥ ७ ॥

वाप्यसि निर्जराख्यं तामस्यं मव्यलीपतिच्यम्बु ।

अमृतद्रुवाः मयूगैः श्रीष्टुसमे परैः सादेः ॥

ननु संवरनिर्जरे निगतर शानिना निरूपिते पुनः क्व्य तु ते के ? प्रतिषेधस्य विधिपूर्वकत्वात् इति विनित्य बंधतरं निबध्यते ।
दोषा-रागादिकृतं कर्मको बंध जानि मुनिराय ।

तत्रे तिनहि समभाव करि नम् मदा तिति पाय ॥

अन टीकाकारके वचन हैं, जो, अब बंध प्रवेश करें है ॥ जैसे नृत्यके अखाडेमें स्वांग प्रवेश करें है, तैसे रंगभूमि-
में बंधतत्त्वका स्वांग प्रवेश करें है ॥ तहां प्रथमही सर्व तत्त्वका यथार्थ जाननेवाला जो सम्यग्ज्ञान, मो बंधू दृष्टि
करता संता प्रगट होय है ऐसे अर्थकू ले मंगलरूप काव्य कहे हैं-

रागोद्धारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्कीडंतं रसभारनिर्भरमहानाद्येन बंधं धुनत् ।

आनंदामृतानित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्दीरोदारमनाकुलं निरुपधि ज्ञानं समुन्मज्जति ॥

सं० टी०—समुन्मज्जति समुच्छलति चक्रास्तीत्यर्थं, कि ? ज्ञानं ज्ञात्मयोगः, किभूतं ? निरुपधि निर्गत उपाधिः प्रमत्ता ?
दिविहितियंसात्तत्, पुन कीदृशं ? अनाकुलं-उपाधिविधिपूर्वमित्यन्वित्युक्तं, धीर-धैर्यगुणयुक्त तथा तदुदारमुक्तं च, सहजाव-
स्थां-स्वामाधिकदशा, स्फुटं व्यस्त यथा भवति तथा नाटयत् प्रकाशयत् धारागामनेकार्यत्पत्रनात् गीतकत्वमत्र । पुनः-
स्फोटयत्, किभूतं बंधं ? कीडंतं स्वेच्छया सर्वान् कीडया परिणतं, केन ? रसेत्यादि-रसस्य-कर्मायुगागस्य भार' अतिशयः स एव
निर्भर अतिमात्रं, महानाट्य महानटनं, तेन, किद्रुता ? सकलं-ममस्तं, जगत्-लोकनिवासिजनतुंडं, प्रमत्तं मरकांतं कृत्वा विधाय,
केन ? रागेत्यादिः-रागस्य उत्पन्न उद्विग्लं, स एव महारसः-भेदेयादिक्रयः तेन, अन्योऽपि यः पर मदित्या प्रमाद्य नाट्ये नाट-
यतीत्युचित्तलेयाः ॥ १ ॥ अथ कथं मुच्यते जगतः कर्मात्मकत्वादिति वदंतं प्रत्याचष्टे-

अर्थ-ज्ञान है सो उदय होय है । कहा करता संता उदय होय है ? बंध है ताही उडावता संता उदय होय है ।

कैसा है बंध ? रागका उद्गार जो उगलना उदय होना सोही भयाहूँ महारस, ताकरि समस्त जगतहूँ प्रसक्त-प्रमादी-मतवाला करिकै अर उसके भावकरि भया जो बडा नृत्य, ताकरि नाचता है । ऐसा बंधक उडावता है ॥ बहुरि आप ज्ञान कैसा है ? आनंदरूप अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है बहुरि अपनी जाननक्रियारूप स्वाभाविक अवस्था ताहूँ प्रगटरूप नचावता संता उदय होय है । बहुरि धीर है, उदारतै निश्चल है, बडा जाका विस्तार है । बहुरि अनाकुल है-जोमै किछ आकुलताका कारण नाही रहै है । बहुरि निरुपधि है-परिग्रहतै रहित है-किछ परद्रव्यसंबंधी ग्रहणत्याग नाही है । ऐसा ज्ञान उदयहूँ प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-बंधतत्त्व रंगभूमिमें प्रवेश करै है, ताहूँ ज्ञान उडायकरि आप प्रगट होय नृत्य करैगा, ताकी महिमा या काव्यमें प्रगट करी है । ऐसा ज्ञान अनंतस्वरूप आत्मा सदा प्रगट रहौ ॥ आगे बच-तत्त्वका स्वरूप विचारै हैं ॥ तहाँ प्रथम बंधका कारणहूँ प्रगट कहै हैं-

न कर्मबहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्म वा न नैककरणानि वा न चिदचिद्विधो बंधकृत् ।

यदैक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलं भवति बंधहेतुर्दृणां ॥ २ ॥

सं दी - ननु, जगत् त्रिसुवन, कर्मबहुलं कर्मयोग्यपुद्गलैर्बहुलं प्रचुर तत्र बंधकृत् बंधं करोतीति बंधकृत् बंधकारणं न भवेत् अन्यथा सिद्धानामपि तत्प्रसंगात् तत्र कर्मपुद्गलात् अवस्थानविशेषात् । अथ कायवाङ्मनसा कर्म बंधकृत् चलनात्मकानां कर्मणां बंधहेतुत्वाभावात् अपरथा यथाख्यातसयतानामपि कर्मबंधप्रसंगात् । ननु वा अथवा, तत्कारणं मा भवतु नैककरणानि अनेकस्पर्शनादीन्द्रियाणा बंधहेतुत्वं, तत्र अन्यथा केवलनामपि तत्प्रसंगात् तस्य तत्सद्भावात्, ननु चिदचिद्वयः-चिदचित्तां सचित्ताचित्तां वस्तूना यत्र; यातः बंधकृत्, तन्न तस्य तन्निमित्तत्वावदनात् अन्यथा समितित्तराणामपि तत्प्रसंगात्, ननु सर्वस्य बंधनिमित्तत्वनिषेधे जगतो निर्बंधत्वमेवेति चेन्न तत्सद्भावात् तथाहि-किल इत्यागमोको, एव निश्चयेन, नृणा-प्राणिना, केवलं परं, साः-रागयोग, अनिर्दिष्टः, बंधहेतुः- यत्रस्य कारणं, भवति अस्ति, स कः ? यः उपयोगभूः-उपयोगव्यज्ञानदर्शनलक्षणस्य भूः [मि.] स्थानं, आत्मैत्यर्थः; रागादिभिः-रागद्वेषयोर्ह. सह ऐशं-प्रकृता, उपयाति प्राप्नोति स एव बंधकारणं ॥ २ ॥ अथ कर्मबहुलादीनां कर्महेतुत्वं मीमासते-

अर्थ-कर्मबंधका करनेवाला कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि नहुा भाथा जो जगन रुहिये लोक, सो कारण नाही है । बहुरि चलनेस्वरूप जे काय वचन मन ती क्रिया कर्मरूप योग, ते भी कारण नाही हें । नहुरि अनेक रीतिके कारण,

ते भी कारण नाही हैं ॥ बहुरि चेतन अचेतनका वध कहिये घात सो भी कारण नाही है ॥ तौ कहा है : जो उपयोग-भू कहिये आत्मा, सो रागादिकनिकरि सहित एकताका भावकृं प्राप्त होय है, सोही एक पुरुषनिकै बंधका कारण है ॥ भावार्थ-इहां निश्चयनयकरि एक रागादिकहीकूं बंधका कारण कथा है ॥

विशेष-संस्कृत टीकाकारने 'नैककरणानि' का अर्थ 'सर्शनादिक इन्द्रिया' किया है और भाषाकारने 'अनेक रीतिके कारण' यह किया है ॥ २ ॥

**लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिसंदात्मकं कर्म तत्
तान्यास्मिन्करणानि संतु चिदचिद्ब्यापादनं चास्तु तत् ॥
रागादीनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवन्केवलं
बंधं नैव कुतोऽप्युपैत्यमहो सम्यग्द्गात्मा भुवं ॥ ३ ॥**

सं० टी०-सः-प्रसिद्धः, लोकः श्रेणीघनप्रदेशमात्रं त्रिभुवनं, कर्म तत् -कर्मयोग्यपुद्गलेस्ततो व्याप्त-भवतु, अस्तु तथाप्यात्मनः कर्मबंधो न, च-पुनः, तत्-प्रसिद्धं, कर्म-कायवाट्-मनोयोगः, परिसंदात्मकं-आत्मप्रदेशपरिस्पंदस्वरूपं, अस्तु भवतु तथाप्यात्मनो न बंधः, अस्मिन्-आत्मनि, तानि प्रसिद्धानि, करणानि इन्द्रियाणि, संतुः भवतु, च पुनः, तत्-प्रसिद्धं, विदित्यादि चित्-सचित्तः, अचित्-प्रासुकः, चिच्चाचिच्च तयोर्ब्यापादनं, पीडनं, विनाशनं, अस्तु, अहो इति आश्चर्यं तथापि अयं सम्यग्द्गात्मा सम्यग्दर्शनपरिणतश्चिद्रूपः, कुतोपि जगत्कर्मकरणचिदचिद्घातादेः अन्यतरादपि, भुवं निश्चितं, बंधं-कर्मबंधं, नैव उपैति न प्राप्नोति, किंभूतः सन् ? केवलं-रागादिनिरपेक्षं ज्ञान बोधमयो, भवन् जायमानः, पुनः, उपयोगभूमिं उपयोगस्य-ज्ञानदर्शनस्य भूमि-आत्मा, उपयोगो लक्षणं इति सूत्रकारवचनात्, तं, रागादीन् राग्द्वेषमोहादीन्, अनयन्-अप्रापयन्-रगमयात्मानमकुर्वन् न कुतोऽपि व-प्नोति अयमात्मेति तात्पर्यं ॥ ३ ॥ अथ तथापि ज्ञानिना निरर्गलत्वं विद्वेषयति—

अर्थ-तिस कारणतै सो कर्मनिकरि भरथा पूर्वोक्त लोक है सो होहू, बहुरि सो मन वचन कायके चलनस्वरूप कर्मरूप योग है सो होहू, बहुरि पूर्वोक्त करण होहू, बहुरि सो पूर्वोक्त चैतन्य अचेतन्यका व्यापादन कहिये घात करता होहू, यह सम्यग्दृष्टि है सो रागादिकहू उपयोगभूमिम नाही प्राप्त करता संता अर केवल एक ज्ञानरूप होता संता, तिन

पूर्वोक्त कोईही कारणतै बंधकू प्राप्त नाही होय है, यह निश्चल सम्यग्दृष्टि है, अहो ! देखो ! यह सम्यग्दर्शनकी अद्भुत महिमा है ॥ भावार्थ-इहां सम्यग्दृष्टीका अद्भुत माहात्म्य कहा है । अर लोक, योग, करण, चैतन्य अचैतन्यका घात ए बंधके कारण न कहे हैं ॥ तहां ऐसा मति जानूजो, परजीवकी हिंसातै बंध न कहा, तातै स्वच्छंद होय हिंसा करना इहां अबुद्धिपूर्वक कदाचित् परजीवका घात भी होय, तातै बंध न होय है । अर जहां बुद्धिपूर्वक जीव मारनेके भाव होहिगे तहा तौ अपने उपयोगतै रागादिकका सद्भाव आवैगा, तहां हिंसातै बंध होयहीगा ॥ जहां जीवकुं जीवावनेका अभिप्राय होय, तांकुंभी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कहै हैं, तौ मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यौ न होगा ? तातै कथनकूं नयविभागकरि यथार्थ समझि श्रद्धान करना, सर्वथा एकांत तौ मिथ्यात्व है ॥ अर इस अर्थकूं दृढ करनेकूं व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करानेकूं काव्य कहै है-

तथापि न निर्गलं चरित्मिष्यते ज्ञानिनां तदायतनमेव सा किल निर्गला व्यापृतिः ।

आकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां द्वयं नहि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥ ४ ॥

स० टी०-तथापि कर्मबहुलकर्मकरणाधीनामबंधकत्वे, रागादीना बंधहेतुकत्वे च सत्यपि, ज्ञानिनां-पुंसा, निरगलं-निरकुशं, चरितुं-प्रवर्तयितुं, न इष्यते न वाछ्यते, किलेति कस्मात्, सा-प्रसिद्धा, निर्गला-निरकुशा, व्यापृति-सर्वत्र कायादिव्यापारे प्रवृत्ति, तदायतनं तस्य बंधस्य, आयतनं स्थानं, एव निश्चयेन, ज्ञानिना पुसां, तत् प्रसिद्धं, अकामेत्यादिः-अकामेन-अवाछया, कृतं-निष्पादितं, कर्म-क्रिया, कायवाङ्मनसां कर्म च अकारणं बंधाहेतुकं, मतं-कथितं पूर्वाचार्यैः, हीति यस्मात् करोति क्रिया जानांतिलक्षणक्रिया एतद्व्यं च किमु-कथ न विरुध्यते-विरोधं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ अथ कर्तृज्ञानोः पृथक्त्वं विधीयते-

अर्थ-तथापि कहिये लोक आदि कारणानितै बंध कहा नाही अर रागादिकहीतै बंध कहा, तौज ज्ञानीकूं निर्गल कहिये मर्यादारहित स्वच्छंद प्रवर्तना योग्य न कहा है जातै निर्गल प्रवर्तन है सो बंधकाही ठिकाना है, ज्ञानीनिकै विनावांछा कर्म कार्य होय है, सो बंधका कारण न कहा है । जातै जानै भी है अर कर्मकूं करै भी है, यह दोऊ क्रिया कहा विरोधरूप नाही है ! करना अर जानना तौ निश्चयतै विरोधरूपही है ॥ भावार्थ-पहली काव्यमें लोक आदि बंधके कारण न कहै तहां ऐसै मति जानिये-जो बाह्य व्यवहारप्रवृत्ति बंधके कारणनिमें सर्वथाही निषेधी है, जो ज्ञानीनिकै अबुद्धिपूर्वक वांछाविना प्रवृत्ति होय है तातै बंध न कहा है तातै ज्ञानीनिकूं स्वच्छंद प्रवर्तना तौ न कहा है

वेमर्गद प्रवर्तना तौ वधकाही ठिकाना है ॥ जाननेमें अर करनेमें तौ विरोध है, ज्ञाता रहेगा, तौ वध न होगा, कर्ता होयगा तब तौ वध होयहीगा ॥ अब कहै हैं जो जानै है सो करै नाही है अर जो करै है सो जानै नाही है, जो करै है सो कर्मका राग है अर राग है सो अज्ञान है अर अज्ञान सो वधका कारण है । ऐसे काव्यमें कहै हैं—

जानाति यः स न करोति यस्तु जानालयं न खलु तत्किल कर्मरागः ।
रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहुर्मिथ्यादृशः स नियतं स च वंधहेतुः ॥ ५ ॥

सं० टी०—खल्विति मिथ्यायर्थं, य-चिद्रूपः, जानाति-स्वपरस्वरूपं वेत्ति, स-चिद्रूपः न करोति-कर्मदि न विधत्ते यस्तु कश्चित् ज्ञानादन्यः करोति कर्म निर्मापयति, तु विशेषे, अयं-कर्मकर्ता न जानाति-न परिच्छिनत्ति, तस्याज्ञानरूपत्वात् किल इति निश्चितं, तत्-करोतिक्रियावच्छिन्नं-कर्म रागः, राग एव करोतीत्यर्थः, तु-पुनः, रागं अध्यवसायं आहुः रागस्य कपायाभुभावमिथ्यादृशेति संज्ञा प्रतिपादयति जिनाः, इति स्वरूपविरचितत्वं संज्ञाया निरस्तं, कीदृशं रागं ? अबोधमयं-अज्ञानस्वरूपं, नत्वन्यस्य सम्यग्दृष्टेः, च पुनः, स-रागः, वंधहेतुः-कर्मबंधकारणं ॥५॥ अथाहं मरणादीनां कारक इत्यभिप्रेतस्य मिथ्यादृष्टित्वं दरीदृश्यते पद्यद्वयेन-

अर्थ-जो जानै है, सो करै नाही है । बहुरि जो करै है, सो जानै नाही है । बहुरि जो करै है, सो निश्चयतै यह कर्मराग है बहुरि जो राग है, ताहूँ मुनि हैं ते अज्ञानमय अध्यवसाय कहै हैं । सो यह मिथ्यादृष्टिकै होय है, सो नि-यमतै बंधका कारण है ॥

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यं ।
अज्ञानभेत्तदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यं ॥ ६ ॥

सं० टी०—इह जगति, एतत् बन्धुमाणं-अज्ञानं दानभावव्यतिरिक्तं, एतत्किं ? यत्तु परः-अन्य-पुमान्, परस्य ततोन्त्यस्य कस्य चिदिष्टानिष्टस्य पुंसः, मरणेत्यादि- मरणं-प्राणवियोजनं मरणं च जीवितं च दुःखं च सौख्यं च तेषां समाहारो मरणजीवित-दुःखसौख्यं कुर्यात्-यो मन्यते हिनस्मि, जीव्यास्मि, दुःखिनं करोमि, सुखिनं करोमि इति क्रियां निर्मापयेत्, एतच्-अज्ञानं,

कुतः ? नियतं-निश्चितं, सर्व-समस्तं, मरणजीवितदुःखसौख्यं सदैव-संसारदशायां, भवति-जायते स्वेत्यादिः स्वकीयस्यात्मोपा-
र्जितस्य कर्मण उदयात् आयुःश्रेयण जीवाना मरणं, सत्यायुषि जीवितव्यं, आयुर्हरणाभावात् कथं तत्परेण कृतं । शुभाशुभकर्मो-
दयात् सुखदुःखिता जीवा भवति तत्कर्मदानाभावात् कथं ते तादृशाः कृताः परेणेति भावः ॥ ६ ॥

अर्थ-इस लोकमें जीविके मरण जीवित दुःख सुख हैं ते सर्वही सदा काल नियमतै अपने अपने कर्मके उदयतै
होय हैं ॥ बहुरि जो परपुरुष हैं सो परके मरण जीवित दु ख सुख करै हैं यह मानना है सो अज्ञान है ॥ फेरि इसही
अर्थकं दृढ करते संते अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहै हैं ॥

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यति ये मरणजीवितदुःखसौख्यं ।

कर्माण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥ ७ ॥

सं० टी०—ते-पुरुषाः, नियतं-निश्चितं, मिथ्यादृशः-मिथ्यादृष्टयः, भवति-जायते, किभूताः ? आत्महनः आत्मानं हन्तीति
आत्महनः स्वरूपातकाः स्वस्वरूपाद्विपर्यस्तत्वात् पुनः कर्मणि-शुभाशुभानि, चिकीर्षवः-स्वसात्कर्तुमिच्छवः, केन ? अहं कृति-
रसेन मयायं हतो जीवितश्रेयत्यादिरूपेणाहंकाररसेन, ते के ? ये-नराः, परत्-भिन्नात्, परस्-ततोव्यस्य, पश्यन्ति-ईक्षते, कि ?
मरणजीवितदुःखसौख्यं, कि कृत्वा ? परत्-पूर्वोक्तं, मयायं हत इत्यादिरूपमज्ञानं, अधिगम्य-प्राप्य ॥ ७ ॥ अध्याध्यवसायस्य
बंधहेतुत्वं पापठयते—

अर्थ-यह पूर्वोक्त मानना अज्ञान है, ताही प्राप्त होयकरि जे पुरुष परतैं परकै मरण जीवित दुःख सुख होना देखै
हैं, मानै हैं, ते पुरुष “मै इनि कर्मनिक्कं करूं हूं” ऐसा अहंकाररूप रसकरि कर्मनिक्कं करनेके इच्छक हैं, कर्म करनेकी
मारने जीवावनेकी सुखी दुःखी करनेकी वांछा करै हैं, ते नियमकरि मिथ्यादृष्टि हैं । आपहीकरि अपना घात जिनिकै
पाइये है ऐसे हैं ॥ भावार्थ-जे परकूं मारने जीवावनेका तथा सुख दुःख करनेका अभिप्राय करै हैं, ते मिथ्यादृष्टि हैं ।
अर अपना स्वरूपतै च्युत भये रागी द्वेषी मोही होय आपहीकरि आपका घात करै हैं, तातै हिंसक हैं ॥

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बंधहेतुर्विपर्ययात् ।

य एवाध्यवसायोयमज्ञानात्मास्य दृश्यते ॥ ८ ॥

सं० टी०-अस्य मिथ्यादृष्टे, य एव प्रसिद्धः अध्यवसायः अहं परत्, हन्मीत्यादिरूपः परिणामः स एव अध्यावसाय एव,

बंधहेतुः कर्मबंधकारणं, कुतः ? विपर्ययात् ज्ञानाद्विपर्ययस्वभावत्वात् अस्य मिथ्यादृशोऽध्यवसायः बंधहेतुः कथं ? यतः अन्यं अध्यवसायः अज्ञानात्मा-अज्ञानमेव आत्मा स्वरूप यस्य सः, इत्यते-अवलोक्यते ॥ ८ ॥ अध्यावसायमाहात्म्यमारभते—
अर्थ-मिथ्यादृशिका जो यह अध्यवसाय है जो अज्ञानरूप ग्रस्यक्ष दीखे है, सोही यह अभिप्राय मिथ्या विपर्यय-स्वरूप है ताँतै बंधका कारण है । भावार्थ-दृठा अभिप्राय सो मिथ्यात्व है सोही बंधका कारण है ऐसे जानना ।

अनेनाध्यवसानेन निष्फलेन विमोहितः ।

तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥ ९ ॥

सं० टी०—एव-निश्चयेन, तत्-वस्तु, किंचनापि-किमपि, महदल्पं वा नास्ति-न विद्यते, यत् आत्मा-जीवः, आत्मानं स्वकीयं अध्यवसायैवैव न करोति-न विधत्ते, किंभूतः ? अनेन हस्मीत्यादिरूपेण, पूर्वोक्तेन अध्यवसानेन कपायाध्यवसायेन-विमोहितः-मोहं प्रासः, किंभूतेन ? निष्फलेन बंधमोक्षलक्षणफलरहितेन, जीवस्य सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावै बंध-मोक्षसद्भावात् तदभावे तयोरभावात् अतस्तयोरैव स्वार्थक्रियकारित्वं, अनाध्यवसायस्याकिंचित्करत्वात् ॥ ९ ॥ अथ

तथाव्यध्यवसायं वीभत्सते—

अर्थ-आत्मा है सो इस निष्फल निरर्थक अध्यवसायकारि मोहा हुआ आपकू अनेकरूप करे है । सो ऐसा पदार्थ कोई जगत्में नाही है-विसरूप आपकू नाही करे, सर्वहीरूप करे है । भावार्थ-यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायकारि भूल्या हुवा चतुर्गतिसंसारमें जेती अवस्था हैं, जेते पदार्थ हैं, तिनि सर्वस्वरूप आपकू भया माने है । अपना शुद्धस्वरूपकू नाही पहिचाने है ॥

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वं ।

मोहैककंदोऽध्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥ १० ॥

सं० टी०—इह-जगति, त एव प्रसिद्धा, यतयः-यतते कर्मवीनीति यतयः-सुनयः, येषां यतीनां, एषः-इदानीमुक्तः, अध्यवसायो नास्ति, किंभूतः मोहैककंदः मोहस्य रागद्वेषस्य एकः-अद्वितीयः, कदः-मूलकारणं यः सः, मोहनीयकर्मोत्पादकत्वात्, हीति-स्तुष्टं, यत्प्रभावात् यस्य अध्यवसायस्य, प्रभावः-माहात्म्यं तस्मात् विद्वं चेतनाचेतनं लोकालोकं शुभाशुभं-चराचर आत्मानं-स्वकीय, करोति-विधत्ते यथा हिंसाध्यवसायात् हिंसक तथा विपच्यमानानारकतिर्यग्मनुष्यदेवपुण्यपापाध्यवसायात्-

रकं तिर्यचं मनुष्यं देवं पुण्यं पापं चात्मानं करोति, किंभूतः ? विश्वात्-चेतनाचेतनादिपदार्थात्, विमक्तोऽपि सिन्नोऽपि तद्दध्य-
वसायवशात्तन्मयो भवति । विश्वशब्दस्य त्रिलोकार्थवाचकत्वाभावात्, चेतनादिपदार्थवाचकत्वाच्च न सर्वोदिगणत्व ॥ १० ॥
अथाध्यवसायस्य व्यावहारिकत्व व्यवहरति—

अर्थ—यह आत्मा समस्तद्रव्यनिर्तै भिन्न है, तौऊ जिस अध्यवसायके प्रभावतैं आपहूँ समस्तस्वरूप करै है, सो यह
अध्यवसाय कैसा है ? मोह है एक कंद जाका । सो यह अध्यवसाय जिनिके नाही है, ते यति हैं मुनि हैं ।

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै—

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोप्यन्याश्रयस्याजितः ।

सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदभी निष्कंपमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बंधंति संतो द्युतिं ॥ ११ ॥

सं० टी०—जिनैः—केवलज्ञानिभिः, उक्त प्रतिपादितं, किं ? सर्वत्र-निखिलपरवस्तुनि यत् अखिलं-समस्तमेव, अध्य-
वसानं व्यवसायः; त्याज्यं-त्यजनीयं, तत्-व्यवसायह्रापनं, मन्ये-अहं जाने, निखिलोऽपि-समस्तोऽपि, व्यवहार एव-व्यवहार-
नय एव त्याजितः, हेतुगर्भितविशेषणमाह-अन्याश्रयः-पराश्रितः निश्चयनयेन पराश्रितमध्यवसायं बंधहेतुत्वेन मुमुक्षोः प्रति-
षेधयता व्यवहारनय एव प्रतिषिद्धः; तस्यापि पराश्रितत्वाविशेषात् तत्-तर्हि किंकर्तव्यं ? अमी-एते, संतः-सत्पुरुषाः; निजे-
आत्मीये, महिम्नि-माहात्म्ये, द्युतिं-संतोषं, स्थिरता वा, किं किमु न वर्जति ? अपि तु कुर्वतीत्यर्थः ? किंभूते ? शुद्धज्ञानघने-कर्म
मलकलंकरहितबोधनिरंतरे, किं कृत्वा ? आक्रम्य-संप्राप्य, किं ? एक अम्यनिरपेक्षं, एव-निश्चयेन, सम्यग्निश्चयं-शुद्धनिश्चयनयं
किंभूतं ? निष्कंपअचलं, स्वरूपे स्थिरत्वात् ॥ ११ ॥ अथ रागादीनां किंकारणं ? इति साक्षेपं प्रश्नोत्तर-पद्यद्वयेन निर्दिमीते-

अर्थ—सर्वही वस्तुनिविषै जो समस्त अध्यवसान हैं उनकुं जिन भगवान् त्यागने योग्य-कथा है । सो आचार्य कहै हैं,
हम ऐसे मानै हैं “जो परके आश्रय प्रवर्तता जो व्यवहार सो सर्वही छुडाया है” तातैं हम उपदेश करै हैं-जो सत्पु-
रुष हैं, ते सम्यक्प्रकार एक निश्चयहीकुं निष्कम्प जैसें होय तैसें निश्चल अंगीकार करिके अर शुद्धज्ञानघनस्वरूप अपना
महिमा आत्मस्वरूप, ता विषै थिरता क्यों नाही धारै हैं ? भावार्थ-जिनेश्वर देव अन्यपदार्थनिविषै आत्मबुद्धिरूप अ-
ध्यवसान छुडाया है, सो यह पराश्रित सर्वही व्यवहार छुडाया है ऐसें जानू, तातैं शुद्धज्ञानस्वरूप अपना आत्मा, ता-

विषं थिरता राखियो, ऐसा शुद्धनिश्चयका ग्रहणका उपदेश है। आचार्य आश्चर्य भी किया है जो भगवान् अव्यवसानज्ञ हुआया, तौ अब सत्स्वरूप याह्ने छोडि अपने स्वरूपविषै क्यों नाही लिहै हैं ? यह हमारे अचिरज है।

रागादयो बंधनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोपरितरिक्ताः ।

आत्मा परो वा किमु तन्निमित्तमिति प्रणुन्ना पुनरेवमाहुः ॥ १२ ॥

सं० डी०—इति-साक्षेपं, प्रणुन्ना-शुद्धनयाचलंविन-पुत्राः संतः, पुनः-भूयः, एवं अग्रे वस्त्वमाणं, परं उच्चरं, आहुः-कथयन्ति, इति किं ? ते प्रसिद्धा, रागादयः-रागद्वेषमोहाः बंधनिदानं-कर्मबंधकारणं, उक्ताः-प्रतिपादिताः, किंबूलास्ते ? शुद्ध-त्यादिः-शुद्धचिदेव मात्रा प्रमाणं यस्य तत् तच्च तन्महः परत्वोति, तेन तस्माद्वा, अतिरिक्ता-मिन्नाः, तन्निमित्तं-रागादीनां निमित्तं-उत्पादकारणं, किमु-अहो, आत्मा-चेतनं, रागादीनामुत्पादकः, वा परः पुद्गलः, तद्धेतुः इत्युक्ते आहुः—

अर्थ—इहां शिष्य फेरि पूछै है, जो रागादिक है, ते तौ बंधके कारण कहे, बहुरि ते शुद्धचैतन्यमात्र मह जो आत्मा तातै अतिरिक्त कहिये भिन्न कहै-न्यारे कहे, तहां तिनिके होनेमें आत्मा निमित्त है, कि पर कोई निमित्त है ? ऐसे प्रेरे हुये आचार्य फेरि आगाने याका उत्तर दृष्टांतपूर्वक कहे हैं—

**न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककांतः ।
तस्मिन्निमित्तं परसंग एव वस्तुस्वभावोयमुदेति तावत् ॥ १३ ॥**

सं० डी०—जातु-कदाचित्, आत्मा-चिद्रूपः, आत्मन-स्वस्य, रागोत्यादि-रागादीनां-रागद्वेषमोहानां, निमित्तभावं-उपादान-कारणत्वं, न याति-न प्राप्नोति ताहं तन्निमित्तं किं ? तस्मिन्, आत्मनि परसंगः-परेषां-पुद्गलादीनां, संग-संयोगः, एव निश्चयेन, तन्निमित्तं-तेषां-रागादीनां निमित्तं कारणं इममेवार्थमुपमीयते अर्ककांतः-स्फटिकोपलः-यथा-इव, तथाहि-यथा स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् स्वयं न परिणमते परद्वयेणैव रागादिनिमित्त-भूतेन स्वस्वरूपात्प्रचयाव्य रागादिभिः परिणम्यते तथा केवल-आत्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि रागादिनिमित्तत्वाभावात् स्वयं न परिणमते परद्वयेणैव तन्निमित्तभूतेन स्वस्वरूपात्प्रचयाव्य तैः परिणम्यते इति तावत्-प्रथमं, अयं-पूर्वोक्त एव, वस्तुस्वभाव-समस्तं वस्तुस्वरूपं, उदेति-उदयं गच्छति ॥ १३ ॥ अथ शानिनस्तदकथं कत्वमुद्गावति—

अर्थ-आत्मा है सो आपके रागादिकका निमित्तभावक कदाचित् न प्राप्त होय है, तिस आत्माविषय रागादिकका निमित्त परद्रव्यका संगही है, इहां सूर्यकांतमणिका दृष्टांत है-जैसे सूर्यकांतमणि आपही तो अग्निरूप नहीं परिणमै है, तिसविषय सूर्यका विषय अग्निरूप होनेकू निमित्त है, तैसे जानना । यह वस्तुका स्वभाव उदयकू प्राप्त है काहूका क्रिया नहीं है ॥ आगै कहै हैं, जो ऐसा वस्तुका स्वभावकू जानता संता ज्ञानी रागादिककू आपके नाही करै है ऐसा सूचनिकाका श्लोक है-

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः ।

रागादीनात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥ १४ ॥

सं० टी०—इति पूर्वोक्तप्रकारेण, ज्ञानी-पुमान्, स्वं-आत्मीयं, वस्तुस्वभावं रागादिव्यतिरिक्तं स्ववस्तुस्वरूप, जानाति-वेत्ति येन कारणेन वेत्ति तेनेव कारणेन, सः-ज्ञानी, रागादीन् आत्मनः-स्वस्य, न कुर्यात् स्वसात् न करोति ? यतः, अतः कारकः कर्मणा कर्ता न भवति ॥ १४ अथात्मानं स्फूर्जति—

अर्थ-जैसे अपने वस्तुभावकं ज्ञानी है सो जानै है, तिस कारणकरि सो ज्ञानी रागादिककू आपके नाही करै है, तातै रागादिकका कारक नाही है ॥

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः ।

रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥ १५ ॥

सं० टी०—इदं पद्यं पूर्वतो विपर्यस्तं व्याख्येयं सुगमं च ॥ १५ ॥ अथ परद्रव्यमुद्धतुकामं समभिद्योति—

अर्थ-अज्ञानी है सो, ऐसा अपना वस्तुभावकू नाही जानै है, तिस कारणकरि सो अज्ञानी रागादिकभावनिक्कू आपके करै है, याते तिनिका कारक होय है ॥

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्तन्मूलां बहुभावंसंततिमिमासुद्धतुकामः समं ।

आत्मानं रामुपैति निर्भवहत्पूर्णेकसंविद्युतं येनोन्मूलितबंध एष भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥ १६ ॥

सं० टी०—एषः-आत्मा-विद्युरूपः कर्ता, आत्मनि-स्वस्वरूपे अधिकरणमूलेः, स्फूर्जति-गर्जति-प्रकटीभवति वा, किंभूतः ?

उन्मूलितबंधः-उन्मूलितः-निराकृतो बंधो येन सः, पुनः भगवान् ज्ञानवाच, पुनः कीदृशः? वलात्-ध्यानदिलक्षणात् हठात्, इमां-
प्रसिद्धां बह्वित्यादिः-बहूनां भावानां-विभावपरिणामानां संततिः परंपरा तां, रागद्वेषमोहपरंपरामित्यर्थः, समं-युगपत्, उद्धर्तुकामः
उद्धर्तुं-निराकर्तुं, कामः-वाछा, यस्य सः, कृतः? स्वस्मात् इत्यनुकमप्यपादानं ज्ञेयं, किभूतां? तन्मूलं-तदेव-परद्वयमेव तस्यैव वा
मूलं-कारणं या ता, स कः? येन-ज्ञानरूपेण-करणभूतेन, आत्मानं-कर्मतापन्नं समुपैति-प्राप्नोति, किभूतं तं? निर्भरेत्यादिः, निर्भ-
रेण-अतिशयेन, बहंती समस्तवस्तुग्रहणाय प्रवर्तमाना सा चासौ पूर्णा-अखंडा सा चासाविका संवित्-ज्ञानं तथा युतं-संयुतं, कि-
कृत्वा? किलेति निश्चितं, तत्-प्रसिद्धं, समग्रं-निखिलं, परद्वयं कस्येत्याकाक्षायां स्वस्येति संबधोऽनुक्तोऽप्यूहः, विवेच्य-पुथ-
कृत्य, किंकृत्वा? इति-पूर्वोक्तमकारेण आलोच्य-सम्यक्चिचार्यं किमर्थं? स्वस्मै, इत्यव्यञ्ज ज्ञेयं ॥ १६ ॥ अथ रागादीनां दार-
कत्वं दिशति—

अर्थ—जो ऐसे परद्वयके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकपणा विचारिकरि, तिस परद्वयसमस्तकुं अपना बल-प-
राक्रम-उद्यमकरि, त्याग करिके, अर सो परद्वय है मूल जाका ऐसी बहुत भावनिकी संतति-परिपाटीकूं दुरि युगपत्
उडावनेकूं चाहता संता अतिशयकरि बहता प्रवाहरूप धारावाही पूर्ण एक स्वसंवेदन, तिसकरि युक्त जो अपना आत्मा, ताहि
प्राप्त होय है । जिसकारणकरि उन्मूलित कीये हैं-मूलतै उपाडे हैं कर्मके बंधन जानै ऐसा भगवान् यह आत्मा आपही-
विपै स्फुरायमान प्रगट होय है ॥ भावार्थ-परद्वयके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकभाव जानि, समस्त परद्वयकूं
त्यागै, तव समस्तरागादि भावनिकी संतति कटि जाय, तव आत्मा अपनाही अनुभव करता संता कर्मके बंधनकूं काटि
आपहीविपै प्रकाशरूप प्रगटै है । तातै अपना हित चाहै है ॥ अथ बंध अधिकार पूर्ण कीया, ताके अंतमगलरूप
ज्ञानकी महिमाका अर्थरूप कलशकाव्य कहै हैं—

रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां कार्यं बंधं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य ।

ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सद्ब्रह्मेतत् तद्ब्रह्मत्प्रसरमपरः कोऽपि नास्या वृणोति ॥१७॥

सं १०—तद्वत्-तथा द्रुतत् ज्ञानज्योतिः-बोधतेजः, अपर-न विद्यते पर अन्यत् यस्य तत्, प्रसर-प्रत्सार यतीत्याध्याहार्यं
यद्वत्-यथा, अस्य-ज्ञानज्योतिपः, विल्लारं कोऽपि अपरः-कर्मादिः, नावृणोति नाच्छादयति, कीदृश तत्? क्षपिततिमिर-क्षपितं
निराकृतं तिमिर-अज्ञानं, येन तत् अपरमपि ज्योतिः नाशितांधकार पुनः साधुसबद्धं साधुभिः-योगीश्वरैः, पक्षे साधुपुरुषैः

सन्नद्ध-आरूढं, स्तुतं च साधुभिः स्तूयमानत्वज्ज्योतिषः; पुनः रागादीनां रागद्वेषमोहानां, उदयं-प्राकट्यं अदयं-निर्दयं यथा भवति तथा, सद्य एव- तत्कालमेव, दारयत्-विदारणं कुर्वत्, अत्यल्पि ज्योतिः प्रातर्जानां रागादीनां दारकमित्युक्तिलेशः; किं कृत्वा ? अधुना इदानी, विविधं प्रकृतिस्थित्यनुभागादिभेदेनानेकविधं बंधं, प्रणुद्य-तिराकृत्य, किंभूतं ? कारणानां-उपादानरूप-पुद्गलानां कार्य फलं कर्मरूपं ॥ १७ ॥

अर्थ-यह ज्ञानज्योति है सो क्षेप्या है-दूरि क्रिया है अज्ञानरूप अंधकार जानै सो तैसे सम्यक्प्रकार सज्या जैसे याका प्रसर कहिये फैलना अपर कोई आवरे नाही सो यह ऐसा पहलै कहा करिकै सज्या सो कहै हैं । पहलै तो बंधके कारण जे रागादिकभाव, तिनिका उदयकूं जैसे निर्दयी काहूकूं विदारै तैसे तिनिकूं विदारता संता प्रगटया, गीछै जब कारण दूरी भये, तब तिनिका कार्य जो कर्मका ज्ञानावरण आदि अनेकप्रकार बधु, ताकूं अब तत्कालही दूरि करिके अर सज्या है ॥ भावार्थ-ज्ञान प्रगट होय है जब रागादिक न रहै, तिनिका कार्य बंध न रहै, तब फेरि याकूं आवरणे-वाला कोई न रहै, सदाकाल प्रकाशरूप रहै ॥ ऐसे रंगभूमिमें बधका स्वांग प्रवेश कीया था, सो ज्ञानज्योति प्रगट भया, तब बध स्वांग दूरिकरि निकसि गया ॥

जो नर कोय परै रजसाहि सचिक्रण अंग लौं वह गांढे ।

त्यों मतिहीन छु राग विरोध लिखे विचरै तबं बधन वांढे ॥

पाप समै उपदेश यथारथ रागविरोध तजै निज चौरै ।

नाहि बंधे नव कर्मसमूह छु आण गहै परमात्र निकारै ॥ १ ॥

विशेष-म० शुभचद्रजीने 'कारणाना कार्य' इस वाक्यको 'बध' का विशेषण किया है एव उपादानरूप पुद्गलके फलरूप बधको यह अर्थ किया है किछु प जयचद्रजीने 'कारणाना' को 'रागादीना' का ही विशेषण कर कारणरूप जो राग आदि यह अर्थ किया है । तथा 'साधुसन्नद्ध इस पदका अर्थ सम्कृत टीकामें साधुज्योतिसे स्तुत यह अर्थ किया है किंतु प० जयचद्रजीने अच्छीतरह सजाहुजा यह अर्थ किया है ॥ १७ ॥

इति श्रीसमयासरथष्टयाध्यात्मतरगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्याया सप्तमोऽङ्कः ॥ ७ ॥

इसप्रकार परमाध्यास्तरगिणीकी वचनिकाविषै सातवां बंधाधिकार पूर्ण मया ॥ ७ ॥

मोक्षाधिकार ॥ ८ ॥

नानाबंधध्वंसनकृतकलिः कुंदकुंदविधुवर्यः । विधिविविध्यामृतचंद्रेद्धो भाति गुरुक्षानभूषा
अथ मोक्षतत्त्वं क्रमप्राप्तमाक्रामति—

द्विधाकृत्य प्रज्ञाककचक(द)लनादंधधुरुषौ नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलंभैकनियतं ।
इदानीमुन्मज्जसहजपरमानंदसरसं परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥ १ ॥

सं० टी०—इदानीं अजुना, मोक्षतत्त्वकथनावसरे, ज्ञानं विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते, किंभूतं ? कृतेत्यादि कृतं-निष्पादितं सकलं कृत्यं-संसारवस्थाकर्तव्यं येन तत्, पुनः पूर्ण-संपूर्ण, प्रकर्षप्राप्तत्वात्, परं-उत्कृष्टं, सर्वप्रकाशाकत्वात्, सहजेत्यादिः सहजः अकृत्रिमः, परमानंदः-परमसुखं, तेन सरसं-रसाढ्यं, उन्मज्जत्-उदय गच्छत्, पुरुषं-आत्मानं, साक्षात् अक्रमेण, मोक्षं-सुकृतसंपदं, नयत्-प्रापयत्, किंभूतं तं ? उपेत्यादिः-उपलंभः-स्वस्वरूपप्राप्तिः तत्र एकेन स्वभावेन नियतं-स्थितं तत्र लीनमित्यर्थः, किंत्वा ? द्विधाकृत्य-पृथक्कृत्वा, कौ ? बंधधुरुषौ-बंधः कर्मादलेयः, पुरुषः-आत्मा, इंद्रः, कौ परस्परं मिलितौ पृथग्विधायेत्यर्थः कृतः ? प्रकृत्यादिः-प्रज्ञा-भेदविज्ञानं सैव ककचः करपत्रं, तेन दलनं तस्मात् ॥ १ ॥ अथ प्रज्ञाच्छेत्रीमसिद्योति—

अर्थ—अब बंधधर्दारथके अनंतर पूर्णज्ञान है सो प्रज्ञारूप करोतकरि दलन कहिये विदारणतै बंध अर पुरुषकूं द्विधा कहिये न्यारे न्यारे दीय करि अर पुरुषकूं साक्षात् मोक्षकूं प्राप्त करता संता जयवंत प्रवर्तै है ॥ कैसा है पुरुष ? उपलंभ कहिये अपना स्वरूपका साक्षात् अनुभवन, ताहीकरि निश्चित है । बहुरि ज्ञान कैसा है ? उदय होता जो अपना स्वाभाविक परम आनंद, ताकरि सरस है रस भन्या है, बहुरि पर कहिये उत्कृष्ट है, बहुरि कीये हैं समस्त करनेयोग्य कार्य जानै-अब कुछ करना न रखा है ॥ भावार्थ-ज्ञान है सो बंध पुरुषकूं जुदे करि पुरुषकूं मोक्ष प्राप्त करता संता अपना संपूर्णरूप प्रगट करि जयवंत प्रवर्तै है, याका सर्वोत्कृष्टपणा कहना यहही मंगलवचन है ॥

प्रज्ञाच्छेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः
सुक्ष्मेऽतःसंधिवंधे निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्य ।

आत्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्भ्रान्नि चैतन्यपूरे बंधं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नौ ॥ २ ॥

सं० टी०—इयं-प्रसिद्धा, प्रगल्भेनी-बुद्धिछेत्री, शिता-अतितीक्ष्णा, रभसात्-वेगेन, निपतति-भिन्नकरणार्थं पतनं करोति, श्व ? सूक्ष्मे-अत्यंतं प्रत्यासान्त्वान्चैतन्यचेतकभावैकैकीभूतत्वेन सूक्ष्मे, अंत. संबिंबंधे-अंतः-अभ्यंतरे, कर्मोत्पन्नोः संबिंबंधे संधानश्लेषे, कस्य ? आत्मकर्मोभयस्य-चिद्रूपकर्मयुगमस्य, कीदृशा सा ? कथमपि महताग्रहेण पातिता तयोर्मध्ये सिन्नकरण-कृते मुक्ता सती, कैः ? निपुणेः-धीमद्भिः, सावधानैः-एकाग्रचित्तैः, अभितः-सामस्येन, लक्षणभेदात् भिन्नभिन्नौ परस्पर तौ द्वौ भिन्नौ भिन्नौ, कुर्वती निर्मापयती, कं ? आत्मानं-चिद्रूपं, च पुनः, बंधं-कर्मबंधं कीदृशं-चिद्रूपं-चैतन्यपूरे समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चैतन्यं स्वलक्षणं, तस्य पूरः-समूहः, तत्र मग्नं-तन्मयमापन्नं, अंतरित्यादिः-अंतः-अभ्यंतरे चिद्रूपे स्थिर-अत्यन्त गमनाभावात् तत्रैव स्थितिमात्रं तच्च तद्विशदं च निर्मलं, लसत्-देदीप्यमानं धाम-महो यस्य तस्मिन्, कीदृशं बंधं ? अज्ञानभावे-अज्ञानस्वरूपे रागादौ स्वलक्षणे, नियमितं-निश्चयीभूतं, तन्मयत्वमापन्नमित्यर्थं । अन्यापि छेत्री द्वयोर्धात्वोः स्वलक्षणभिन्नयोः, अंतः पातिता सती भिन्नत्वं चर्करीति तथा प्रगल्भेनीति विधेयं ॥ २ ॥ अथ तयोर्भेदकं प्रलपति—

अर्थ-आत्मा अर बंधकू भिन्न करनेकू यह प्रज्ञा है सो जो तीक्ष्ण छैनी है । सो जे प्रवीण पुरुष हैं ते सावधान प्रमादरहित भये सते आत्मा अर कर्म इनि दोऊनिका सूक्ष्म जो अंतः कहिये मांहिला संधीका बधन, ताविये याकू कोई प्रकार यत्नकरि ऐसे पटकै हैं सो यह बुद्धिरूप छैनी तहां पडी हुई शीघ्रही समस्तपणे भिन्न भिन्न करती पडै है । सो आत्माकू तौ अंतरंगविये स्थिर अर विशदलसत् कहिये स्पष्ट प्रकाशरूप देदीप्यमान है धाम कहिये तेज जाका ऐसा जो चैतन्यका पूर प्रवाह, ताविये मग्न करती संती पडै है । वहुरि बंधकू अज्ञानभावविये निश्चल नियमतै करती संती पडै है ॥ भावार्थ-इहां आत्मा अर बंधका भिन्न भिन्न करना नामा कार्य है । ताका कर्त्ता आत्मा है । अर करणविना कर्त्ता काहेकरि कार्य करै ? तातें करण चाहिये । अर निश्चयनयकरि कर्त्ता ते भिन्न करण होय नाही । तातें आत्मतै

उ यह बुद्धि ही, इस कार्यविये करण है । सो आत्माकै अनादि बंध ज्ञानावर्णादिक द्रव्यकर्मतै तथा रागाभावकर्मतै भिन्न एक चैतन्यभावमात्र अलुभव करि ज्ञानहीमें लीन राखना, यहही भिन्न करना याहीतै सर्व कर्मका होय, सिद्धपदकू प्राप्त होय है, ऐसे जानना ॥

भित्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद्भेदं हि यच्छक्यते
चिन्मुद्रांकितानिर्विभागमहिमा शुद्धश्रिदेवास्म्यहं ।
भिद्यंते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि
भिद्यंतां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥ ३ ॥

सं० टी०—हि-स्फुटं, अहं अहं, शुद्धः-द्रव्यभावानोक्तर्ममलमुक्तः, चिदेव मुद्रा-चिह्नं, तथा अंकितः-चिह्नितः, निर्विभागः-भेदुमशक्यो दुर्लभ्यत्वात्, महिमा-माहात्म्यं यस्य सः, किरुवा ? दिव्यादिः-चिदेव मुद्रा-चिह्नं, तथा अंकितः-चिह्नितः, निर्विभागः-भेदुमशक्यो दुर्लभ्यत्वात्, महिमा-माहात्म्यं यस्य सः, किरुवा ? यत् पुण्डलादिकं कर्म, भेदं द्विधाकर्तुं, शक्यते-शक्यानुष्ठानं भूयते स्वलक्षणानां भेदुमशक्यत्वात् शक्यानुष्ठानानाम्, परलक्षणानां भेदुं शक्यत्वात् शक्यानुष्ठानं तत् सर्वमपि-समस्तमपि कर्मबंधं भित्त्वा-द्विधा विधाय, कुत ? स्वस्यादिः स्वस्य-आत्मनः, पुण्ड-लस्य च लक्षणं असाधारणस्वरूपं चेतन्यमचैतन्यं च तस्य बलात्-सामर्थ्यात्, यदि कारकाणि कर्तृकर्मोदीनि-चेतयमानः एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमानएव चेतये, चेतयमानमेव चेतये इति कारकाणि भिद्यंते तर्हि भिद्यंता-भेदं प्राप्नुवंतु वा-अथवा, यदि धर्माः-स्वभावाः-चेतन्याचैतन्यादयः, भेदं प्राप्नुवंति तर्हि भिद्यंतां, यदि वा गुणाः-मतिश्रुतादयः अनतज्ञानादयो वा भिद्यंते तर्हि भेदं प्राप्नुवंतु पुनः चिति-चिदरूपे, भावे-पदार्थे, काचन-कापि, भिदा भेदः, नास्ति-कारकधर्मगुणभेदो न, किभूते चिति ? विभौ-वि विशेषेण भवति ज्ञानादिस्वभावेनेति विभुः त-स्मिन् विभौ, 'भुवो दुर्विसेषेण च, इति दुप्रत्यय, विशुद्धे-कर्ममलातीते, ॥ ३ ॥ अथ चेतनाया एकानेकरूपं विवक्षति—

अर्थ-ज्ञानी कहै है जो-भेदनेकू न्यारे करेनेकू समर्थ हूजिये, तिस सर्वकू निजलक्षणके बलतै भेदकरि अर भैं चैत-न्यचित्तकरि चिह्नित विभागरहित है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध चैतन्यही हौं ॥ बहुरि जो कर्त्ता कर्म करण सम्प्रदान अ-पादान अधिकरण ये पदकारक अर सत्त्व असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व आदिक धर्म अर ज्ञान दर्शन आ-दिक गुण ए भेदरूप हैं, तौ भेदरूप हैं, तौ भेदरूप हौं। विशुद्ध समस्तविभावनितै रहित एक अर विशु कहीये सर्व गुणपर्यायनिम्न न्या-पक ऐसा चैतन्यभावविषै तौ किछ भेद है नाहीं ॥ भावार्थ-जो इस चैतन्यभावतै अन्य अपने स्वलक्षणकरि भेदे गये ते तौ भेदरूप कीये अर कारकभेद अर धर्मभेद हैं, तौ होऊ । शुद्ध चैतन्यमात्रविषै तौ किछ भेद है नाहीं । शुद्धनय-करि आत्माकू ऐसा अभेदरूप ग्रहण करना ॥

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद् दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत्
तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत् ।

तरयागे जडता चित्तोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका-

दात्मा चांतमुपैति तेन नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपास्तु चित् ॥ ४ ॥

सं० टी०—हीति-ननु, जगति भुवने, चेतना प्रतिभासरूपा अद्वैता एकरूपा, सर्वेषां प्रतिभासांतं-प्रविष्टत्वेन एकरूपत्वसाध-
नात् तथाहि यत्प्रतिभासते-यत्प्रतिभासांतं-प्रविष्टं यथा प्रतिभासरूपं प्रतिभासते चाभी विवादापन्नाः पदार्थाः । सर्वं च ख-
ल्विदं ब्रह्मेत्यादि वाक्यानामेकत्वसाधनाच्चैकैव चेतना इति चेत्तदा दृग्ज्ञप्तिरूपं सा दर्शनज्ञानस्वभावं त्यजेत् अथ तत्त्वभावं
त्यजतु का नो हानिः ? इति वंदतमद्वैतिनं निराकरोति सा-चेतना तत्-प्रसिद्धं अस्तित्वं-सत्तां, एव त्यजेत्, कुत ? सामान्ये-
त्यादि-सामान्यं-दर्शनं, विशेषो ज्ञानं, तयो रूपं तस्य विरहः तस्मात्-सामान्यविशेषोपात्मकत्वात् सर्वस्य वस्तुनः 'सामान्यविशे-
पात्मा तदर्थो विषयः' इति वचनात् दृग्ज्ञानयोः सामान्यविशेषोपात्मकत्वात् तदभावे तदभावात् अपि द्रूपणद्वयं । तस्यागो तस्य
अस्तित्वस्य, त्यागो-अभावे, अथवा दर्शनज्ञानस्याभावे चित्तः-चिद्विरूपस्यापि जड़ता-अचेतनत्वं, चेति द्रूपणादरे व्यापकात्
अस्तित्वरूपात् दर्शनरूपाद्वा, विना ऋते, व्याप्यः-आत्मा, अंतं-विनाशं, उपैति-प्राप्नोति, व्यापकभावे व्यप्यस्याप्यभावात्
प्रकाशाभावे प्रदीपवत् तेन जडत्वात्मा भावद्रूपणसद्भावेन चित्-चेतना, नियतं-निश्चितं, दृग्ज्ञप्तिरूपा-दर्शनज्ञानस्वरूपा, अस्तु-
भवतु ॥ ४ ॥ अथ चेतनाचेतनयोः परत्वापरत्वं प्रपूर्यते—

अर्थ-जगतविषै निश्चयकरि चेतना अद्वैत है तौज जो दर्शनज्ञानरूपकूं छोड़ै तौ सामान्यविशेषरूपके अभावतैं सो
चेतना अपना अस्तित्वनाहीकूं छोड़ै । बहुरि जब चेतना अपना अस्तित्वकूं छोड़ै, तब चेतनके जडता होय है । बहुरि
व्याप्य जो आत्मा, सो व्यापक जो चेतना, तिसविना अंतकू प्राप्त होय, आत्माका नाश होय । ततैं नियमतैं चेतना
है सो दर्शनज्ञानस्वरूपही होज ॥ भावार्थ-वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है, सो चेतनाभी वस्तु है, सो दर्शनज्ञान-
विशेषकू छोड़ै, तौ वस्तुपणाका नाश होय, तब चेतनाका अभाव होतैं, कै तौ चेतनकै जडपणा आवै, कै चेतना आ-
प्याकी सर्व अवस्थामैं पावै ततैं व्यापक है अर आत्मा चेतनाही है ततैं चेतनाके व्याप्य है सो व्यापकके अभा-

वै व्याप्य जो चेतन आत्मा ताका अभाव होय है । तौतै चेतना दर्शनज्ञानस्वरूपा ही माननी ॥ इहां तात्पर्य ऐसा-जो सांख्यमती आदि कई सामान्यचेतनाहीकूं मानि एकांत कहै हैं, तिनिका निषेध करनेकूं वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेष-रूप है, सो चेतनाकूं सामान्यविशेषरूप अंगीकार करनी ऐसा जनाया है ॥ आगै कहै हैं, चेतनाका तौ चिन्मय एक भाव है अर अन्य परभाव हैं, सो चिन्मयभाव तौ उपादेय है अर परभाव हेय है, सो यह सूचनिका अगिले कथनकी है, ताका श्लोक है—

एकश्चित्तश्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषां ।

ग्राह्यस्ततश्चिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेया ॥ ५ ॥

सं० टी०—चित्तःचिद्रूपस्य, एकः चिन्मयः-तद्दर्शनज्ञानमय एव भावः-स्वभावः, ये-प्रसिद्धा, परे-इच्छते परे, भावाः-रगा-दयः किलेति निश्चितं परेषां कर्मणां ते भावाः ततः आत्मीयस्वभावत्वात् चिन्मय एव इह्यतिनिर्वृत्त एव स्वभावः, ग्राह्यः-आदेयः परभावः-रगद्वेषादयः, सर्वत एव-सामस्थेनैव, हेयाः-त्याज्याः ॥ ५ ॥ अथ रहस्यं सिद्धांतं साधयितुमुपक्रामति—
अर्थ—चेतन्यका तौ एक चिन्मयीही भाव है, अर अन्य भाव हैं, ते प्रगटयणै परके भाव हैं । तौतै एक चिन्मयभाव है सोही ग्रहण करनेयोग्य है, बहुरि जे परभाव हैं, ते सर्वाही त्यागनेयोग्य हैं ॥

सिद्धांतोयसुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां
शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्यहं ।
एते ये तु समुल्लसंति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-

स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥ ६ ॥

सं० टी०—अयं सिद्धांतः सिद्ध-निष्पन्नः, अतः-धर्मः स्वभावो वा यस्य सः तात्पर्यं वा सेव्यतां-आश्रित्यतां, कैः ? मो-क्षार्थिभिः-सुसुश्रुभिर्योगिभिः, किभूतैः ? उदात्तचित्तचरितैः-उदात्तं-उत्तमं, यत्-चित्तं ज्ञानं तदेव चरितं-आचरणं येषां तैः, अयं कः सदैव-नित्यमेव अहं परमं ज्योतिः-परधाम, अस्मि-भवामि, किभूतं तत् ? शुद्धं-कर्ममलरहितत्वात् चिन्मयं कृत्स्नरूपत्वात्, एक-मेव परभावरहितत्वात् तु-पुन, एते-प्रसिद्धाः, विविधाः- नानाप्रकाराः, असंब्यातलोकमात्रत्वात्, भावाः-रगद्वेषादयः परि-

णामाः, समुल्लसन्ति-भादुर्भवंति ते भावाः, अहं चिद्रूपः, नास्मि-न भवामि, कुतः ? यत-यस्मात्कारणात् पृथग्लक्षणाः- आत्मनः विपरीतलक्षणाः अज्ञानस्वभावत्वात् अत्र इह स्वस्वरूपविचारणे ते-भावाः, समग्रा अपि-समस्ता अपि कयायाध्यवसायाः मम-चिद्रूपस्य, परद्रव्यं पुरलक्षणात्प्रादित्वात् अतः सर्वथा चिद्राव एव गृहीतव्यः, दोषाः सर्वे भावाः प्रहातव्यया इति सिद्धत ॥ ६ ॥ अथ सापराधिनी बंधं चोत्तरे—

अर्थ-उज्ज्वल है उत्कट है चित्तका चरित्र जिनिका ऐसै मोक्षके अर्थि पुरुष हैं, ते यह सिद्धात सेवन करो-जो, भै तौ शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति ही सदा ही हौं, अर ए जे अनेक प्रकारके भिन्नलक्षणरूप भाव हैं, ते भै नाही हौं । जातै ते समग्र कहिये सारेही भेरे परद्रव्य हैं । भावार्थ सुगम है ॥ औं कहै हैं, जो परद्रव्यकूं ग्रहण करै है, सो अपराधवान है, बंधमें पड़े है । अर जो निजद्रव्यमें संतुष्ट है सो निरपराधी है, बंधै नाही है । ऐसी सूचनिकाका अगिले कथनका श्लोक है—

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्यते चापराधवान् ।

बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ॥ ७ ॥

सं० टी०—अपराधवान् सापराध. पुमान्, एव-निश्चयेन, बध्येत-कर्मबंधनं प्राप्नुयात्, सापराधात्वं लक्षयति-परद्रव्य-ग्रहं-परद्रव्याणा ममेति बुद्ध्या ग्रहं-ग्रहणं, कुर्वन्-चित्तयन्, अत्योपि परद्रव्यग्रहणं कुर्वन् बंधं प्राप्नोति पुनर्नाम्य इत्युक्तिलेशः अनपराधः-परद्रव्यग्रहणलक्षणापराधरहितः, यतिः-स्वयत्नचारित्वात् योगी न बध्येत न बंधनं याति । स्वद्रव्ये चिद्रूपे संवृतः संवरणं कुर्वन् स्थितः तदपराधरहितः न याति बंधनं ॥ ७ ॥ अथ सापराधापराधयो. बंधाबंधौ विभक्ति—

अर्थ-जो परद्रव्यकूं ग्रहण करता संता है, सो तौ अपराधवान् है, सो बंधमें पड़े है । गहुरि अपने ही द्रव्यविषै संवररूप है संतुष्ट है परद्रव्यकूं नाही ग्रहण करै है सो यतीश्वर अपराधरहित है, सो बंधै नाही ॥

अनवरतमनैर्बध्यते सापराधः स्पृशति निरपराधो बंधनं नैव जातु ।

नियतमयमशुद्धं स्वं भजन् सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥ ८ ॥

सं० टी०—सापराधः-परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः-सिद्धिः साधनं वा राधः, अपगतो राधो यस्य चेतयितुर्भावस्य

वा सोऽपराधस्तेन सह वर्तत इति सापराधो यतिः, अनवरतं निरंतरं-प्रतिसमयं, अनतैः-अनंतसंख्याविच्छेदबन्धनैः, बन्धने-
 बंधनं याति, ननु कर्मणां ज्ञानावरणादीनां कयाध्यवसायानां चासंख्यातलोकत्वघटनात्, निरपराधः-उपयोगोन्मुखाः-पद्मव्यग्रहणापराधर-
 कर्मणामध्यवसायानामसंख्यातत्वे सत्यपि कर्मपरमाणूनामनंतत्वघटनात्, निरपराधः-उपयोगोन्मुखाः-पद्मव्यग्रहणापराधर-
 हितः, जातु-कदाचित्, बंधनं-कर्मबंधनं, नैव स्पृशति-न प्राप्नोति । अयं-यतिः, नियतं-निश्चित, अशुद्धं-रागद्वेषकलुषीकृतं,
 स्व-आत्मानं, भजन् सन् सापराधो भवति-स्वस्वरूपपराङ्मुखत्वात्-साधु-समीचीनं यथा भवति तथा, शुद्धात्मसेवी-शुद्धमा-
 त्मानं सेवत इति शुद्धात्मसेवी-मुनिः, निरपराधः-पद्मव्यग्रहणापराधरहितः, स्वद्वयसेवित्वादापराधक एव ॥ अथ प्रतिक्रम-
 णाप्रतिक्रमणं विवेचयति—

अर्थ—जो आत्मा सापराध है, सो तौ निरंतर अनंततुल्यपरमाणुरूप कर्मनिकरि बंधे है ॥ बहुरि जो निरपराध है,
 सो बंधनकूं कदाचित् नाही स्पेशै है । बहुरि यह सापराध आत्मा है, सो तौ अपने आत्माकूं नियमकरि अशुद्धही सेवता
 सापराधही होय ॥ बहुरि जो निरपराध है, सो भलेप्रकार शुद्ध आत्माका सेवनेवाला होय है ॥ आगै व्यवहारनयका
 आंखी तर्क करै है-जो, इस शुद्ध आत्माका सेवनका प्रयास कहिये खेद, ताकरि कहा है ? जातै प्रतिक्रमण आदि प्रा-
 यश्चित् है, ताकरि ही आत्मा निरपराध होय है । जातै सापराधके तौ अप्रतिक्रमणादि हैं, सो अपराधके दूरि करने
 वाले नाही हैं, तातै तिनकूं विपकुंभ कहै हैं ॥ बहुरि निरपराधके प्रतिक्रमणादिक हैं, ते तिस अपराधके दूरि करने
 वाले हैं, तातै तिनकूं अमृतकुंभ कहै हैं ॥ सोही व्यवहारका कहनेवाला आचारसूत्रविषै कहा है ॥ उक्तं च गाथा-अ-
 प्पडिक्रमणमप्यडिसरणं अप्यडिहारो अधारणा चैव ॥ अणियत्ती य अणिंदा गरहासोही य विसकुंभो ॥ १ ॥ पडिक-
 मणं पडिसरणं परिहारो धारणा-णियत्ती य ॥ णिंदा गरहा सोही अट्टविहो अमयकुंभो इ ॥ २ ॥ अर्थ—अप्रतिक्रमण,
 अप्रतिशरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगर्हा, अशुद्धि ऐसैं आठ प्रकार करिके लगे दोषका प्रायश्चित्त
 करना, सो तो विपकुंभ है जहरका भन्या बडा है बहुरि प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा गर्हा,
 शुद्धि ऐसैं आठ प्रकार लगे दोषका प्रायश्चित्त करना सो अमृतकुंभ है ॥ ऐसैं व्यवहारनयके पक्षीनै तर्क किया, ताका
 समाधान आचार्य निधनयकूं प्रधान करी कहै हैं—

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नयोधः किन्नोर्ध्वमूर्ध्वमाधरोहति निष्प्रमादः ॥ ९ ॥

सं. टी -यत्र शुद्धात्मस्वरूपे, प्रतिक्रमणमेव द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिरेव अज्ञानजनसाधारणोऽप्रतिक्रमणादिस्तावदास्तामित्ये-
 वशब्दार्थः; विप हलाहलं प्रणीतं स्वकार्यकरणसमर्थत्वात् तद्विषयशुभ्रवर्धनकार्यकारित्वाच्च, तत्र-आत्मस्वरूपे अप्रतिक्रमणमेव
 पूर्वोक्तप्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणद्वयरहिततृतीयशुद्धात्मोपयोगरूपप्रतिक्रमणं सुधाकुट-अमृतकुम्भः, स्यात् स्वकार्यकारित्वात्, तत्-
 तस्माद्धेतोः; जनः लोकः, प्रमाद्यति किं-कथं प्रमादं करोति, अधोऽधः-प्रतिक्रमणेतरेद्धयाधोभूमौ प्रपतन् सन्न, निष्प्रमादः-प्रमा-
 दरहित सन्न ऊर्ध्वमूर्ध्व-उपपठ्युपरि; अप्रतिक्रमणरूपं तार्तीयकं किं कथं, नाधिरोहति न चद्यति, इति स्वरूपव्यतिरिक्तस्य न
 किमपि प्रतिक्रमणादिनेति सूचितं ॥ ९ ॥ अथ प्रमादमापाद्यति—

अर्थ-अहो भाई, जहा प्रतिक्रमणहीहूँ विप कथा, तहां काहेतै अप्रतिक्रमण अमृत होय ? तातै यह जन नीचै नीचै
 पडता संता प्रमादरूप क्यौ होय है ? निष्प्रमादी भया संता ऊंचा ऊंचा क्यौ नाही चढै है ॥ भावार्थ-आचार्य कहै हैं,
 जो अज्ञानावस्थामै जो अप्रतिक्रमणादिक था, ताकी तौ कथाही कहा 'इहां तौ निश्चयनयकूं प्रधान करि अर द्रव्यप्रति-
 क्रमणादिक शुभप्रदचिरूप थे, तिनिकी पक्ष छुडावनेकू तिनिकूं तौ विपकुम्भ कहै हैं ॥ जातै ए कर्मवधकेही कारण है,
 बहुरि अप्रतिक्रमणप्रतिक्रमणतै रहित तीसरी भूमि शुद्ध आत्मस्वरूप है सो प्रतिक्रमणादिते रहित है । तातै तहांके अ-
 प्रतिक्रमणादिककूं अमृतकुंभ कहा है ॥ तीसरी भूमिविषै चडावनेकू उपदेश किया है सो प्रतिक्रमणादिककूं विपकुंभ कहै सु-
 णिकरि जो प्रमादी होय ताहूं कहै हैं यह जन नीचा नीचा क्यौ पडै है ? तीसरी भूमिमै ऊंचा ऊंचा क्यौ नाही चढै है ?
 जहां प्रतिक्रमणकूं विपकुम्भ कहा, तहां तौ तिसका नियेधरूप अप्रतिक्रमणही अमृतकुंभ होगया ॥ सो यह अप्रतिक्रमणा-
 दिक अज्ञानीकै होय सो न जानना तीसरी भूमिका शुद्ध आत्ममयी जानना ॥ आगै इस अर्थकूं दृढ करते संते
 काव्य कहै हैं—

विशेष—प० जयचन्द्रजीने 'सुधा कुत' स्यात्' यह पाठ मानकर जहापर प्रतिक्रमण भी हलहल विप है वहा अप्रतिक्रमण
 अमृत कैस हो सकता है ? यह अर्थ किया है और भट्टारक शुभचन्द्रजीने 'सुधाकुट स्यात्' यह पाठ रखकर प्रतिक्रमण तो विप-
 स्वरूप है एव अप्रतिक्रमण-द्रव्यप्रतिक्रमण तथा प्रमादी अज्ञानीके अप्रतिक्रमणसे भिन्न शुद्धात्मोपयोगरूप प्रतिक्रमण अमृत कुम्भ है
 यह अर्थ किया है परतु भावार्थमें कहीं कोई भेद नहीं क्योंकि प० जयचन्द्रजीने जो भाव लिखा है वही एव पदकी सामर्थ्यसे स-
 स्कृत टीकाकारने भी स्पष्ट किया है ॥ ९ ॥

अती हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां प्रलीनं चापलमुन्मीलितमालंबनं ।
आत्मन्येव चालानितं चित्तमासंपूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥ १० ॥ चूर्णिः ॥

नोट-इसश्लोककी संस्कृत टीका उपलब्ध नहीं हुई ॥ १० ॥

अर्थ-इस कथनतै सुखकरि बैठनेपणाकूं प्राप्त भये ऐसे प्रमादीजीवनिकूं तौ ताडै हँ । जे निश्चयनयका आश्रय ले प्रमादी होय प्रवर्तै, तिनिकूं ताडिकरि उद्यम विषे लगावै हँ बहुरि चल्पणाका प्रलय किया है । जे स्वच्छद वतै तिनिका स्वच्छंदपणा भेखा है । बहुरि आलंबनकूं उपाख्या है । जे व्यवहारकी पक्षकरि परद्रव्यका तथा द्रव्यप्रतिक्रमणादिका आलंबन ले संतुष्ट होय हँ, तिनिका आलंबन छुड़ाया है । बहुरि चित्तकूं आत्मा ही विषै आलानित किया है, थांम्या है । व्यवहारके आलंबनमें अनेक प्रवृत्तिमें चित्त भ्रमे था, सो शुद्ध आत्माहीविषै लगाया है । जहांताई संपूर्णविज्ञान-वन आत्माकी प्राप्ति न होय, तहांताई चैतन्यमात्र आत्माविषै चित्त लया रहै एसै थांम्या है, एसै जानना ॥

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः कषायभरगौरवादलसता प्रमादो यतः ।

अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते वाचिरात् ॥ ११ ॥

सं० टी०-प्रमादकलितः-सार्धसप्तविंशत्सहस्रभेदप्रमादयुक्तो-मुनि, अलसः-आलस्यवान् सन्, शुद्धभावः-शुद्धो भावः स्वभावो यस्य स, परमात्मा कथं भवति ? न कथमपि । कुतः ? कषायेत्यादि-कषायाणा-कोश्रदीनां, भरः-समूह, तस्य गौरवः-माहात्म्यं, तस्मात् कषायेन्द्रियविक्रयादिपरवृत्तिजत्वात् प्रमादानां । यतः कारणात् अलसता-आलस्यमेव प्रमादः, तयोरेकार्थत्वात्, अतः कारणात् परममननात् मुनिः-योगी परमशुद्धतां-अत्यंतविशुद्धिं, व्रजति-प्राप्नोति । च-पुनः, अचिरात्-शीघ्रं, मुच्यते-संसारबंधनात् मुक्तो भवति, किंभूतः ? नियमित-नियंत्रितः सन्, क ! स्वेत्यादि-स्वस्य-आत्मनः, रसः, तस्य निर्भरः-अतिशयः-तस्मिन्, पुन-स्वभावे-आत्मस्वरूपे भवन्-स्थितः सन् ॥ ११ ॥ अथ सर्वोपराधं च्योतति-

अर्थ-जातैं कषायका भर कहिये भार, ताका गौरव कहिये भरयापणा, तातैं अलसता कहिये अलसपणा, ताकूं प्र-

१-यह श्लोक न० १ पर है जो कि समयसार गाथा-शंकी टीकाके अनुसार ठीक है परंतु यहां प्रकृतमें न० १ पर ठीक न हो १० पर ठीक चलता है इसलिये हमने वर बदल दिया है ।

मादकरि युक्त अलसभाव होय, सो शुद्धभाव कैसे होय ? ताँतै आरिभकरसकरि भरथा स्वभावविषै निश्चल होता संता मुनि है सो परमशुद्धवाहं प्राप्त होय है । बहुरि शीघ्रही थोरे ही कालमें कर्मबंधतै छूटै है ॥ भावार्थ-प्रमाद तौ कपायका गौरवतै होय है, सो प्रमादीकै शुद्धभाव होय नाही । जो मुनि उद्यमकरि स्वभावमें प्रवर्तै है सो शुद्ध होयकरि मोक्षकं प्राप्त होय है ॥ आगे मुक्त होनेका अनुक्रमके अर्थरूप काव्य कहै हैं अर मोक्षका अधिकार पूर्ण करै हैं—

त्यक्त्वाशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ।
बंधवंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-
चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥

सं० टी०—किल इत्यागमोक्तौ, यः योगी, स्वयं स्वरूपेण कृत्वा, स्वद्रव्ये-स्वाम्यद्रव्ये, रति-रमणं, प्रतिगच्छति, किरुत्वा ? तत्-प्रसिद्धं, समग्रं-निखिलं, परद्रव्यं-कर्मादिद्रव्यं त्यक्त्वा हित्वा, किभूतं ? अशुद्धिविधायि-रगाद्यशुद्धिकारकं, सः मुनिः, मुच्यते कर्मबंधनात् । कीदृशः सन् ? नियतं-निश्चितं, सर्वत्यादिः-पूर्वोक्तैः-समस्तापराधैः, च्युत-रहितः सन्, किरुत्वा ? बंधवंसमुपेत्य, स्वत्यादि-स्वस्य आत्मनः ज्योति-प्रकाशः तेन अच्छं-निर्मलं, उच्छलत्-उदयं गच्छत् तच्च चैतन्यं च तदेवामृतपूरः सुधाचमूह, तेन पूर्णं संपूर्णं; महिमा-माहात्म्य यस्य स, १२ ॥ अथ मोक्षं गृह्यते—

अर्थ-जो पुरुष, निश्चयकरि अशुद्धताका करनेवाला जो परद्रव्य, ताहूँ सर्वहूँ छोडिकरि अर आप अपने निजद्रव्य-विषै रतीहूँ प्राप्त होय है लीन होय है, सो पुरुष नियमतै सर्व अपराधतै रहित भया संता, बंधका नाशकूं प्राप्त होय, करि नित्य उदयरूप भया संता, अपना स्वरूपका प्रकाशरूप ज्योतिकरि निर्मल उछलता जो चैतन्यरूप अमृतका प्रवाह, ताकरि पूर्ण है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध होता संता कर्मनितै छूटै है ॥ भावार्थ-पहलै समस्त परद्रव्यका त्याग करि अपना निजद्रव्य आत्मस्वरूपविषै लीन होय है, सो सर्व रागादिक अपराधतै रहित होय आगामि बंधका नाश करै है अर नित्य उदयरूप केवलज्ञानकूं पाय शुद्ध होय सर्व कर्मका नाश करि मोक्षकूं प्राप्त होय है, यह मोक्ष होनेका अनुक्रम है ॥ ऐसै मोक्षका अधिकार पूर्ण भया, ताँके अंत मगलरूप ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहै हैं—

बंधच्छेदात्कलयद्दुलं मोक्षमक्षयमेतन्नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकांतशुद्धं ।
एकाकारस्वरसभरतोल्यंतगंभीरधीरं पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचलं स्वस्य लीनं महिम्नि ॥ १३ ॥

सं० टी०-एतत् पूर्णं संपूर्णं ज्ञानं, ज्वलितं दीपितं, प्रकाश प्राप्तमित्यर्थः, कीदृशं ? स्वस्य-आत्मन, महिम्नि-माहात्म्ये, लीनं एकतामापन्न, किंभूतै ? अचले-निष्कंपे, पुनः कीदृशं ? अत्यंतत्यादिः-अत्यंत गभीर अतुलस्पर्शं तच्च तद्दीर च, कुतः ? एकैत्यादि-नित्योद्योतेन, सर्वत्र ज्ञानाकारेण, स्वस्य-आत्मनः, रसः, तस्य भ्र-अतिशयः, तस्मात्, पुनः मोक्ष कर्ममोचनमोक्षं, पुनः नित्येत्यादिः-नित्योद्योतेन निरवरोधज्ञानप्रकाशेन, स्फुटिता-प्रकाशिता, सहजा-स्वाभाविकी, अवस्था-दशा, लक्षणया स्वरूपं यत्र तं, पुनः एकांतशुद्धं एकात्मिकं एकधर्मैककर्मसुकिलक्षणेन शुद्धं-निर्मलं समस्तपदाधिक्रियादत्यंतविशुद्धं ॥ १३ ॥

अर्थ- यह ज्ञान है सो पूर्ण भया संता देदीप्यमान प्रगट भया । कहा करता संता प्रगट भया ? कर्मका बंध था ताके छेदतँ अविनाशी अतुल जो मोक्ष, तांछं प्राप्त होता संता । बहुरि कैसा प्रगट भया ? नित्य है उद्योत प्रकाश जाका ऐसी प्रफुल्लित भई है स्वाभाविक अवस्था जाकी । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एकांतशुद्ध कहिये ताके कर्मका मेल न रहा अत्यंत शुद्ध भया प्रगट भया । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एक जो अपना ज्ञानमात्र आकार, ताका निज-रसका भारतै अत्यंत गंभीर है धीर है जाकी थाह नाही अर जाँसै किछ आकुलता नाही । बहुरि प्रगट होयकारि कहा कीया ? अचल जो कोई प्रकार चले नाही ऐसी थापकी महिमा, ता विषै लीन भया । भावार्थ-यह ज्ञान प्रगट भया सो कर्मका नाशकरि मोक्षरूप होता अपनी स्वाभाविक अवस्थारूप अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञेयाकारं गौण करि ज्ञानका प्रकाश “ जाका थाह नाही जाँसै आकुलता नाही ” ऐसा प्रगट देदीप्यमान होयकारि अपनी महिमाविषै लीनभया । एसै रंगभूमिविषै मोक्षतत्त्वका स्वांग आया था; सो ज्ञान प्रगट भया, मोक्षका स्वांग निसरि गया ।

ज्यो नर कोय परयो दृढबंधन बंधस्वरूप लखै दुखकारी ।
चित करै निति कैम कटै यह तौऊ छिदै नही नैक न टारी ॥
छेदनहूँ गहि आयुध धाय चलाय निशंक करै दुय धारी ।
यो बुध बुद्धि घसाय दुया करि कर्म रू आतम आप गहारी ॥

इति श्रीसमयसारस्थपद्यध्यात्मतारिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां अष्टमोऽङ्कः ॥ ८ ॥
इसप्रकार परमाध्यात्मतारिणीकी वचनिकाविषै आठवां मोक्षाधिकार पूर्ण भया ॥ ८ ॥

अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ॥ ९ ॥

सकलायाम्बियुक्तं युक्तं सुज्ञानसंपदा सार । भजते युक्तिं वचसाऽऽमृतचंद्रोऽऽमृतमयो जंतुः (?) ॥

दोहा—सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय, सदा आतमाराम ॥

परं कं करै न भोगवै, जानै जपि तसु नाम ॥

इहां मोक्षतत्त्वका स्वांग निरुसनेके अनंतर सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करै है ॥ रंगभूमिविषै जो जीविका, कर्तो, कर्म, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये आठ स्वांग आये तिनिका नृत्य भया । अपना अपना स्वरूप दिखाय निकसि गये । अच सर्व स्वांग दूरि भये एकाकार सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करै है । तहां प्रथम मंगलरूप ज्ञानपुंज आत्माकी महिमाका काव्य कहै है—

अथ सर्वविशुद्धं ज्ञानमुदेति—

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान्कर्तृभोक्त्रादिभावाच्च दूरीभूतः प्रतिपदमयं बंधमोक्षप्रवृत्तसे ।
शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चिष्टंकोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुंजः ॥ १ ॥

सं० टी०—अयं ज्ञानपुंजः बोधस्यानंतसंख्यावच्छिन्नत्रिभागशुद्धः सन् प्रतिच्छेदसमूहः, प्रतिपदं—एकेंद्रियादिस्थानं प्रथमद्वितीयादियुगस्थानं गुणस्थानं प्रति, स्फूर्जति गर्जति—द्योतत इत्यर्थः । किंत्वा ? नीत्वा—प्राप्य, कं ? सम्यक्-प्रलय-निश्शेषविनाशं, कान् ? निखिलान् समस्तान् कर्त्तव्यादिः-कर्तो कर्मकारकः भोक्ता- कर्मफलभोक्ता, कर्तो च भोक्ता च कर्तृभोक्तारौ तावेवादिर्द्वेषामुत्पाद्योत्पादकादीनां ते तथोक्ताः, ते च ते भावाश्च परिणामाः तात्, किंभूतः ? दूरीभूतः, कुतः ? बंध-त्यादि-कर्मबंधमोचनयोः प्रकल्पितः-कल्पना तस्याः, पुनः शुद्धः-निर्मल, पुनः कीदृशः ? स्वत्यादिः-स्वस्य-आत्मनः, रसः अनु-भव तस्य विसर समूहः स पवापूर्णः-संपूर्णः पुण्याचलः-प्रशस्ताचलः-उदयाचलः तत्रार्चि तेजः, यस्य सः, टंकेन उत्कीर्णः प्रकटः, महिमा-माहात्म्यं यस्य स, स्वरसेत्यादिकंपदं वा स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चिश्चात्सो टंकोत्कीर्णप्रकटमहिमा च ॥ १ ॥ अथात्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्वं कीर्तयति—

अर्थ-ज्ञानका पुल आत्मा है, मो स्फुरायमान प्रगट होय है ॥ कहाकरी प्रगट होय है ? समस्तही कर्तो अर भोक्ता

इत्यादिक भाव हैं तिनि सर्वहीकं भलै प्रकार प्रलय कहिये नाशकू प्राप्त करी प्रगट होय है ॥ बहुरि कैसा है ? प्रतिपद कहिये वारंवार नाशकू प्राप्त करी प्रगट होय है । कर्मके क्षयोपशमके निमित्ततैं अनेक अवस्था होय हैं, तिनिप्रती बंध-शोथकी जो कल्पना प्रवृत्ति तातै दूरीभूत है-दूरवर्ती है ॥ बहुरि शुद्ध है शुद्ध है । दीय वार कहवतैं रागादिक मल अर आवरण दोऊतै रहित है । बहुरि कैसा है ? अपना निजरस जो ज्ञानरस, ताका विसर कहिये फ़ैलना, ताकरि आ-पूर्ण कहिये भरथा ऐसा पवित्र अर अचल है अर्चि कहिये दीप्ति-प्रकाश जाका । बहुरि कैसा है ? टंकोत्कीर्ण है प्रगट महिमा जाकी । भावार्थ-शुद्धनयका विषय ज्ञानस्वरूप आत्मा है सो कर्ताभोक्तापणाका भावसू रहित है । बहुरि बंधमोक्षकी रचनाकरि रहित है, अर परद्रव्यतै अर सर्व परद्रव्यके भावनितै रहित है, तातै शुद्ध है । अर अपने निज-रसका प्रवाहकरि पूर्ण देदीप्यमान ज्योतीरूप टंकोत्कीर्ण जाकी महिमा है । सो ऐसा ज्ञानपुज आत्मा प्रगट होय है ॥ अत्र सर्व विशुद्धज्ञानकू प्रगट करै हैं । तहां प्रथम ही जो कर्त्ता भोक्ताभाव हैं तिनकूं न्यारा दिखावै हैं, ताकी सूचनिकाका श्लोक है—

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चित्तो वेदयितृत्ववत् ।
अज्ञानादेव कर्तायं तद्भावादकारकः ॥ २ ॥

सं० टी०— अस्य चित्तेः चिद्रूपस्य, कर्तृत्वं-कर्मकारकत्वं, न स्वभाव-न स्वरूपं, किमिव ? वेदयितृत्ववत्-यथा वेद-यितृत्वं-भोक्तृत्वं, आत्मनो न संभवति तथा कर्तृत्वमपि । अयं-आत्मा, कर्ता कर्मणां कारकः इति प्रतीतिर्दृश्यते तत्कथं ? आ-त्मा कारकः-कर्मणां कर्ता भवेत्, कुतः ? तद्भावात् तस्य ज्ञानस्य, अभावः-विनाशस्तस्मात् अज्ञानतो मया कृतमिति मनुते तद्भावादकर्तृत्वमेव ॥ २ ॥ अथाकर्तृकत्वं चिंतयति—

अर्थ-इस चित्स्वरूप आत्माका कर्तापणा स्वभाव नाही है जैसे वेदयितृत्व कहिये भोक्तापणा स्वभाव नाही है । जैसे वेदयितृत्व कहिये भोक्तापणा स्वभाव नाही है, तैसे ॥ सो यह आत्मा कर्ता मानिये है, सो अज्ञानतैं मानिये है । अर जब अज्ञानका अभाव होय है, तत्र अकारक कहिये कर्ता नाही है ॥

अकर्त्ता जीवोयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः स्फुरच्चिज्योतिर्भिश्छुरितमुवनाभोगभवनः ।

तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बंधः प्रकृतिभिः स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥

सं० टी—अमुना प्रकारेण स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्य जीवस्य तेन सह कारणभावाभावः सर्वद्रव्याणां द्रव्यांतरणोत्पाद्योरपादकभावाभावात् इति प्रकारेण, अयं जीवः चिद्रूपः; अकर्ता-कर्मणामकारकः सन् स्थितः सुस्थः; किंभूतः? स्वरस-त स्वभावतः कर्मोपाधिनिरपेक्षतः विशुद्धः निर्मलः; स्फुरदित्यादिः स्फुरति-प्रकाशमानानि तानि च तानि चिज्ज्योतीर्षि च ज्ञानतेजासि च तैः, स्फुरितेत्यादिः स्फुरितं-प्रकाशितं, भुवनमेव विष्टपमेव, भोगभवनं-परिपूर्णशुद्धं येन संः, तथापि आत्मनः समस्त-विज्ञानमयत्वेनाकर्तृकत्वे सत्यपि, किल इति निश्चितं, इह-जगति, ज्ञानावरणादिकर्मभिः, स्यात्-भवेत् खलु-इति निश्चितं, यत् यस्माद्धेतोः-अस्य-आत्मनः, असौ बंधः संश्लेषः; प्रकृतिभिः सः-कोऽपि-अनिर्दिष्टः; गहनः- अज्ञातातःस्वरूपः; अज्ञानस्य ज्ञानाभावस्य, महिमा-माहात्म्यं; स्फुरति विजृम्भते, अतिशयालंकारोयं ॥ ३ ॥ अथ भूयः कर्तृत्वभोक्तृत्वमामनति-

अर्थ-ऐसै जीव है सो अपने निजरसतं विशुद्ध है । यातै परद्रव्यका तथा परभावनिका अकर्ता ठहरया । कैसा है जीव ? स्फुरायमान होता- फैलता जो चैतन्यज्योति, तिनिकरि व्याप्त भया है भुवन कहिये लोकका आभोग कहिये मध्य जाकरि, ऐसा है भवन कहिये होना जाका । ऐसा है तौज याकै इस लोकविषै प्रगट कर्मप्रकृतितनिकरि बंध होय है ॥ सो यह निश्चयकरि अज्ञानका कोई ऐसा ही महिमा है, सो बडा गहन है-ताका थाह न पाइये ॥ भावार्थ-शुद्ध-नयकरि जीव परद्रव्यका कर्ता नाही अर सर्व ज्ञेयनिविषै जाका ज्ञान व्यापनेवाला है, तौज याकै कर्मका बंध होय है सो यह कोई अज्ञानका बडा महिमा है ॥

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववच्चितः ।

अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः ॥ ४ ॥

सं० टी—अस्य चित्तं चिद्रूपस्य, भोक्तृत्वं कर्मफलभोक्तृत्वं, न स्वभावः; न स्वरूपं स्मृतः-कथितं, अज्ञानादेव-पर-त्मनोरेकत्वाध्यासकरणलक्षणादनवबोधोधादेव, अयं-चेतयिता, भोक्ता-कर्मफलभुभोजकः; तदभावात्-प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ज्ञा-नात्, अवेदकः-कर्मफलानभोजकः ॥ ४ ॥ अथ ज्ञान्यज्ञानाभिस्वरूपं सूत्रयति—

अर्थ-इस आत्माका कर्तास्वभाव जैसे नाही है, तैसेही भोक्तापणा भी स्वभाव नाही है, यह अज्ञानहीतै भोक्ता होय है ॥ बहुरि जब अज्ञानका अभाव होय है तब अवेदक है, भोक्ता नाही है ॥

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्भेदको
ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्भेदकः ।
इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां
शुद्धैकात्म्ये महस्यचलितैरसेन्यतां ज्ञानिता ॥ ५ ॥

सं दी-अज्ञानी पुमान्, प्रेत्यादिः-प्रकृतेः कर्मणः, स्वभाव-स्वरूपं, तत्र निरतः-निःशेषं रक्तः, सत्, शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वप्न-
रयोरैकत्वज्ञानेन तयोरैकत्वदर्शनेन तयोरैकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमपि अहंतयानुभवन्, नि-
त्यं वेदकः-कर्मफलभोक्ता भवेत्, तु पुनः, ज्ञानी पुमान्, प्रेत्यादिः-प्रकृतेः-स्वभावात्-विरतः-विरक्तः सत्, शुद्धात्मज्ञानसद्भावात्स्वपर-
योर्विभागज्ञानेन तयोर्विभागदर्शनेन तयोर्विभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपस्तृत्वात् शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतयानुभवन्,
जातुचिद्-कदाचिदपि, न वेदकः-उदितकर्मफलभोक्ता न, निपुणैः-भेदज्ञैः पुरुषैः, अज्ञानिता-अज्ञानस्वभावः, लज्यता-मुच्यता,
किं कृत्वा? इति-अमुना प्रकारेण, एवं पूर्वोक्तं ब्राह्म्यज्ञानिनोर्विधावं ब्रह्मक्षणं नियमं निरूप्य-ज्ञात्वा, पुनः आसेव्यतां ध्यायतां, का? ज्ञा-
निता ज्ञानित्वं, कैः? अचलितैः-अचलत्वं प्राप्तैः, क? महसि-तेजसि, किंभूते? शुद्धैकात्म्ये-शुद्धः निष्कलं कः स चासौ एकात्मा
च तेन निर्दुत्तस्तस्मिन् ॥ ५ ॥ अथ ज्ञानितो ज्ञातृत्वमध्यपयति—

अर्थ-अज्ञानी जन हैं सो तौ प्रकृतिस्वभावविषै रागी हैं लीन हैं, ताहींकू अपना स्वभाव जानै हैं, ताँतै सदाकाल
ताका वेदक हैं-भोक्ता हैं ॥ बहुदि ज्ञानी है सो प्रकृतिस्वभावविषै विरागी हैं-विरक्त है, ताँकू परका स्वभाव जानै है
ताँतै कदाचित्सी वेदक नाही है-भोक्ता नाही है ॥ सो आचार्य उपदेश करै हैं जो, जे निपुण प्रवीण पुरुष हैं, ते ज्ञा-
नीपणाका अर अज्ञानीपणाका ऐसा नियम निरूपणकरि विचारिकरि अज्ञानीपणाकूं तौ छोड़ौ अर शुद्ध आत्ममय जो
एक मह-तेज प्रताप, ताविषै निश्चल होयकरि ज्ञानीपणाकूं सेवन करौ ॥

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं ।
जानपरं करणवेदनयोरभावाच्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥ ६ ॥

सं० दी०—ज्ञानी-पुमान्, शुभाशुभं कर्म न करोति-न विद्यते, न वेदयते-कर्मफलं न भुंजति, किलेति-निश्चितं, अयं-ज्ञानी, के-

बलं कर्तृत्वमोक्षद्वाराहित्येन पर, तत्स्वभावं तस्य कर्मणः स्वभावं स्वरूपं मधुरकटुकुकादि जानाति तत्स्वभावपरिच्छेदको भवति हि पुनः सः आत्मा, मुक्त एव-कर्मफलरहित एव, पर-केवलं, जानन् विश्वं परिच्छिद्यन् सन्, शुद्धेत्यादि, शुद्धस्वाप्तौ स्वभाव-स्वरूपं च, तत्र नियतः-निश्चलत्वमापन्नः, कुतः ? कारणवेदनयोः कारणं कर्मकर्तृत्वं च, वेदनं कर्मफलभोक्तृत्वं च तयोरभावात् कर्तृत्वभोक्तृत्वस्वभावराहित्यात् ॥ ६ ॥ अथात्मनः कर्तृत्वं द्रुपयति—

अर्थ-ज्ञानी है सो कर्मकू स्वतंत्र होय करै नाही है । तैसेही वेदै नाही है । केवल तिस कर्मस्वभावकू जानैही है ॥ ऐसे केवल जानता संता करनेका अर वेदनेका अभावतै शुद्धस्वभावके विपै निश्चल है सो निश्चयकरि मुक्तही है-कर्मनितै छुट्याही कहिये ॥ भावार्थ-ज्ञानी कर्मका स्वार्थीनपणै कर्ता भोक्ता नाही, केवल ज्ञाताही है । तातै शुद्धस्वभावरूप भया संता मुक्तही है । जो कर्म उदय आवै मी है तो ज्ञानीका कहा करै ? जेतै निबलाई रहै जेतै कर्म जोर बलावो सबलाई-क्रमतै बधाय कर्मका निर्मूल नाश करेहीगा ॥

ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसावृताः ।

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षतां ॥ ७ ॥

सं० टी०—ये तु चिन्तसिद्धांताभासाः, तमसावृताः, अज्ञानव्याताः, विचारराहित्यात्, आत्मानं, कर्तार-कर्मकारकं, पश्यन्ति ई-क्षन्ते, तेषां-जैनाभासानां, मुमुक्षतामपि, मोक्षमिच्छतामपि न मोक्ष-कर्ममोचनलक्षणो मोक्षो न स्यात् आत्मनः कर्तृत्वान्युपगमात् तदभ्युपगमे च सदैव बद्धत्वप्रसंग. क इव सामान्यजनवत् सामान्यजनानां-वैशेषिकादीनां यथा 'कर्ता शिवस्त्रिजगता' तथा च प्रयोग-सर्वे उर्वीपर्वतस्तत्त्वादि कं धीमद्धेतुकं कार्यत्वात् अचेतनोपादानत्वात् सन्निवेशविशिष्टत्वात् वा ब्रह्मादिवदिति यस्तु धीमान् स ईश्वर. । तस्य विचार्यमाणस्य मुक्तत्वयोगात् स हि-अशरीरः सशरीरो वा करोति ? न तावदाद्य अशरीरस्य कर्तृत्वव्याघातात् मुक्तात्मवत् । सशरीरत्वे शरीरमात्रकर्तृत्वे उपक्षीणशक्तिकत्वात् तदकारणे साधनस्य व्यभिचारात्, सक-र्मकत्वे संसारिजनवदकर्तृकत्वाच्च तद्वदसुक्तत्वं ॥ ७ ॥ अथ तथैव कर्तृत्वं व्याहन्ति—

अर्थ-जै पुरुष अज्ञान अंधकारकरि आच्छादे हुये आत्माकू कर्ता मानै है, ते मोक्षकू चाहते हैं, तौऊ तिनिके सामान्यजन-लौकिकजनकीज्यौं मोक्ष नाही होय है ॥

विशेष-वैशेषिक आदि ईश्वरको जगतका कर्ता मानते है । इश्वर कर्ता है इसबातकी सिद्धिके लिये वे यह अनुमानभी

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्वेदको

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेदकः ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां

शुद्धैकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता ॥ ५ ॥

सं डी - अज्ञानी-पुमान्, प्रेत्यादिः-प्रकृतैः कर्मणाः, स्वभाव, स्वरूपं, तत्र निरस्तः-निःशेषं रक्तः सन्, शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वपर्योरेकत्वज्ञानेन तयोरेकत्वदर्शनेन तयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमपि अहंतयातुभवन्, नित्यं वेदकः कर्मफलभोक्ता भवेत्, तु-पुनः, ज्ञानी पुमान् प्रेत्यादिः-प्रकृतैः-स्वभावात्-विरतः-विरक्तः सन्, शुद्धात्मज्ञानसद्भावात्स्वपर्योर्विभागज्ञानेन तयोर्विभागदर्शनेन तयोर्विभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपस्तृत्वात् शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतयातुभवन्, जातुचित् कदाचिदपि, न वेदकः-उदितकर्मफलभोक्ता न, निपुणैः भेदबैः पुरुषैः, अज्ञानिता-अज्ञानस्वभावः, त्यज्यता-मुच्यतां, किङ्कवा? इति-अमुना प्रकारेण, एवं-पूर्वोक्तं ज्ञान्यज्ञानिनोर्विधार्थप्रलक्षणं नियमं निरूप्य-ज्ञात्वा, पुनः आसेव्यतां ध्यायता, का? ज्ञानिता ज्ञानित्वं, कैः? अचलितैः-अचलत्वं प्राप्तं, क? महसि-तेजसि, किभूते? शुद्धैकात्ममये-शुद्धः निःकलंकः स चासौ एकात्मा च तेन निर्वृत्तस्तस्मिन् ॥ ५ ॥ अथ ज्ञानिनो ज्ञातृत्वमध्यापयति-

अर्थ-अज्ञानी जन हैं सो तौ प्रकृतिस्वभावविषै रागी हैं-लीन हैं, ताहीकू अपना स्वभाव जानै हैं, तातै सदाकाल ताका वेदक हैं-भोक्ता हैं ॥ बहुरि ज्ञानी है सो प्रकृतिस्वभावविषै विरागी है-विरक्त है, ताकूं परका स्वभाव जानै है तातै कदाचिद्वभी वेदक नाही है-भोक्ता नाही है ॥ सो आचार्य उपदेश करै हैं-जो, जे निपुण प्रवीण पुरुष हैं, ते ज्ञानीपणाका अर अज्ञानीपणाका ऐसा नियम निरूपणकरि विचारिकरि अज्ञानीपणाकूं तौ छोडौ अर शुद्ध आत्मापय जो एक मह-तेज प्रताप, ताविषै निश्चल होयकरि ज्ञानीपणाकूं सेवन करौ ॥

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं ।

जानन्परं करणवेदनयोरभावाच्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥ ६ ॥

सं० डी०—ज्ञानी पुमान् शुभाशुभं कर्म न करोति-न विधत्ते, न वेदयते-कर्मफलं न भुञ्जति, किलेति निश्चितं, अयं-ज्ञानी, के-

चलं कर्तृत्वमोक्तत्वरहित्येन पर, तत्स्वभावं तस्य कर्मणः स्वभावं स्वरूपं मधुरकटुकदुकादि जानाति तत्त्वभावपरिच्छेदको भवति हि पुनः सः आत्मा, मुक्त एव कर्मफलरहित एव, परं केवलं, जानन् विश्वं परिच्छिद्यन् सन्, शुद्धेत्यादिः, शुद्धत्वासी स्वभाव-स्वरूपं च, तत्र नियतः निश्चलत्वमापन्नः, कुतः ? कारणवेदनयोः करुणं कर्मकर्तृत्वं च, वेदनं कर्मफलमोक्तत्वं च तयोरभावात् कर्तृत्वमोक्तत्वस्वभावराहित्यात् ॥ ६ ॥ अथात्मनः कर्तृत्वं दूषयति—

अर्थ-ज्ञानी है सो कर्मकू स्वतंत्र होय करै नाही है । तैसेही वेदें नाही है । केवल तिस कर्मस्वभावकूं जानैही है ॥ ऐसे केवल जानता संता करनेका अभावतै शुद्धस्वभावके विपै निश्चल है सो निश्चयकरि मुक्तही है कर्मनितै छुट्याही कहिये ॥ भावार्थ-ज्ञानी कर्मका स्वाधीनपणै कर्ता भोक्ता नाही, केवल ज्ञाताही है । ताते शुद्धस्वभावस्वरूप भया संता मुक्तही है । जो कर्म उदय आवै मी है तौ ज्ञानीका कहा करै ? जेतै निवलाई रहै जेतै कर्म जोर वलावो सवलाई-क्रमतै बधाय कर्मका निर्मूल नाश करेहीगा ॥

ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसावृताः ।
सामान्यजनवत्त्वं न मोक्षोऽपि मुमुक्षुतां ॥ ७ ॥

सं० टी०—ये तु-जिनसिद्धांताभासाः, तमसावृताः अज्ञानव्याप्ताः, विचाररहित्यात्, आत्मानं, कर्तारं-कर्मकारकं, पश्यन्ति ई-क्षन्ते, तेषां-ज्ञेनाभासानां, मुमुक्षुतामपि, मोक्षमिच्छतामपि न मोक्ष-कर्ममोचनलक्षणो मोक्षो न स्यात् आत्मनः कर्तृत्वाभ्युपगमात् तदभ्युपगमे च सदैव बद्धत्वप्रसंगः क इव सामान्यजनवत् सामान्यजनानां वैशेषिकादीना यथा 'कर्ता शिबस्त्रिजगता' तथा च प्रयोगः सर्व उर्वीपर्वतरतन्वाटिकं धीमद्धेतुकं कार्यत्वात् अचेतनोपादानत्वात् सन्निवेशविशिष्टत्वात् वा ब्रह्मादिवदिति यस्तु धीमान् स ईश्वरः । तस्य विचार्यमाणस्य मुक्तत्वायोगात् स हि-अशरीरः सशरीरो वा करोति ? न तावदाद्यः अशरीरस्य कर्तृत्वव्याघातात् मुक्तात्मवत् । सशरीरत्वे शरीरमात्रकर्तृत्वे उपक्षीणशक्तिकत्वात् तदकारणे साधनस्य व्यभिचारात्, सकर्मकत्वे संसारिजनवदकर्तृकत्वाच्च तद्वदमुक्तत्वं ॥ ७ ॥ अथ तथैव कर्तृत्वं व्याहंति—

अर्थ-जे पुरुष अज्ञान अंधकारकरि आच्छादे हुये आत्माकूं कर्ता मानै हैं, ते मोक्षकूं चाहते हैं, तौऊ तिनिके सामान्यजन-लौकिकजनकीज्यौं मोक्ष नाही होय है ॥

विशेष-वैशेषिक आदि ईश्वरको जगतका कर्ता मानते है । ईश्वर कर्ता है इसवातकी सिद्धिके लिये वे यह अनुमानभी

वतलाते हैं—कि जिसप्रकार वस्त्र कार्य है उसके उपादान कारणों तंतु अचेतन है और उसकी विलक्षण रचना है इसलिये उसका कर्ता निश्चित है उसीप्रकार पृथ्वी पर्वत वृक्ष और शरीर आदि पदार्थ भी कार्य हैं इनके भी उपादान कारण अचेतन है और ये विलक्षण रचनाके धारक है इसलिये इनका भी कोई शक्तिमान विद्वान कर्ता होना चाहिये और जो वह कर्ता है वही ईश्वर है । परंतु जिससमय इस कर्ताके सिद्ध करनेवाले अनुमानपर विचार किया जाता है उससमय वह ईश्वर, मुक्त--समस्त कर्मवासनाओंसे रहित अनुभवमें नहीं आता क्योंकि यहापर दो विकल्प आकर खड़े होते हैं—वह पृथ्वी आदिको बनानेवाला शरीरसहित है किं वा रहित ? यदि शरीररहित मानाजायगा तो झूठ है क्योंकि जिसप्रकार सिद्धात्मा शरीररहित है इसलिये वे कर्ता भी नहीं, उसीप्रकार यदि ईश्वर शरीररहित होगा तो कभी कर्ता नहीं हो सकता । यदि उसै कर्ता माननेके लिये उसका शरीर मानोगे तो वहापर भी दो विकल्प उठते है कि वह केवल शरीरको ही बनाता है वा अन्यपदार्थोंको भी ? यदि केवल शरीरका ही बनानेवाला है तो उसकी समस्त शक्तितो उसीमें क्षीण हो जायगी फिर वह बनानेगा क्या ? और ऐसा करनेसे कार्यत्व आदि हेतु भी दुष्ट हो जायेगा—क्योंकि तुम्हारी व्याप्ति तो यह है कि जितने कार्य है उनका कोई न कोई कर्ता अवश्य है सो कार्य तो पृथ्वी आदि भी है उनका कोई कर्ता निश्चित न हुआ । कहोगे कि वह शरीररहित ईश्वर शरीर आदि सबका कर्ता है तो जिसप्रकार ईश्वरसे इतर शरीरधारी ससारी सब कार्योंके कर्ता नहीं हो सकते उसीप्रकार उनके समान ईश्वर भी कर्ता न उठेगा तथा ससारी जीवोंके समान वह भी मुक्त न हो सकेगा इसलिये किसीभी आत्माका कर्ता न मानना यही पक्ष समीचीन है ॥ ७ ॥

**नास्ति सर्वोऽपि संबंधः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।
कर्तृकर्मत्वसंबंधाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥ ८ ॥**

सं० टी०—परेत्यादिः—पुत्रलद्रव्यजीवद्रव्ययोः सर्वोऽपि-तावात्म्यादिलक्षणः संबंधः, नास्ति, कर्त्रेत्यादिः-स्योर्भेद्ये आत्मनः कर्तृत्वं, कर्मणां कर्मत्वं, पतल्लक्षणसंबंधाभावे सति, तत्कर्तृता तेषां कर्मणामात्मनः कर्तृत्वं कुतः ? न कुतोऽपि स्यात् ॥ ८ ॥ अथ परद्रव्यात्मतत्त्वयोः संबंधं निवाचयति—

अर्थ—परद्रव्यका अर आत्मतत्त्वका सर्वही संबंध नाही हे, ऐसे कर्ताकर्मपणाका संबंधका अभावकं, होतै परद्रव्यका कर्तापणा काहेतै होय ! भावार्थ—परद्रव्यका अर आत्माका किछुभी संबंध नाही, तब कर्ताकर्मसंबंध काहेकं होय ?

ऐसे होते कर्तापणा काहेइं होय ! आगे व्यवहारनयके वचनकरि कहिये है, जो, परद्रव्य मेरा है सो ते स्ववहारहीइं निश्चय मानै है, ते अज्ञानते मानै हैं, याइं दृष्टांतपूर्वक कहै हैं—

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धं संबध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।
तत्कर्तृकर्मघटनास्ति न वस्तुभेदे पश्यंत्वकर्तृ मुनयश्च जनाः स्वतत्त्वं ॥ ९ ॥

सं० टी०—इह-अगति, यतः कारणत्, एकस्य वस्तुनः-चेतनस्य, अचेतनस्य वा अन्यतरेण सार्धं-सह, सकलोपि-साम-स्तोऽपि, संबधः-तावात्यलक्षण, गुणगुणिभावलक्षणः, लक्ष्यलक्षणभावः, धारूपवाचकभावलक्षणः, विशेष्यविशेषणभाव-लक्षणः इत्यादिः संबधो मिभावस्तुनोः निषिद्ध एव प्रतिषिद्ध एव, तत् तस्मात्कारणात् वस्तुभेदे-वस्तुनोः-जीवपुद्गलयोः भेदे-पृथक्त्वे सति, कर्तृकर्मघटना-कर्तृर्मणोः-जीवपुद्गलयोः, कर्तृत्वं कर्मत्वमिति घटना-संभावना, नास्ति च पुनः मुनयो जनाः मुनी-भ्ररलक्षणा लोकाः, अकर्तृ कर्तृत्वव्यपदेशरहितं, स्वतत्त्वं स्वात्मस्वरूपं पश्यंतु-अबलोकयंतु ॥ ९ ॥ अथाज्ञानिस्वभावं नेनेकि-

अर्थ—जा कारणतै एकवस्तुकै अन्यवस्तुकरि सहित इस लोकमें संबध है, सो समस्तही निषेध्या है' ताते जहां वस्तु-भेद है तथा कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिही नाही है ॥ तातें लौकिकजनमी अर मुनिजनमी वस्तुका तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप ऐसाही देखो, जो कोई काहूका कर्ता नाही, परद्रव्य परका कर्ताही श्रद्धानमें स्यावो । आगे कहै हैं, जो पुरुष ऐसा वस्तु-स्वभावका नियम नाही जानै है, ते अज्ञानी भये कर्मकू करै हैं, ते भावकर्मके कर्ता होय हैं, ऐसे अपने भावकर्मका कर्ता अज्ञानतै चेतनही है, ताकी सूचनिकाका काव्य है—

ये तु स्वभावनियमं कलयंति नेममज्ञानमग्नमहसो वत ते वराकाः ।
कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्मकर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥ १० ॥

सं० टी०—तु-पुनः, अे-साव्याद्यो घादिनः इमं प्रसिद्ध, स्वभावनिबन्ध-स्वभावः चेतनत्वं अचेतनत्वं तस्य नियमं न कल-यंति न मन्यंते सांब्यादीनां प्रकृत्यादित्स्थानामेकत्वघटनात्, कीदृशास्ते ? अज्ञानेत्यादिः-अज्ञाने मग्नं-अज्ञानाच्छादितं, महः-ज्ञानव्योतिः येबा ते घतेति खेद्यति ते घादिनः, वराकाः-स्वतत्त्वव्याघातात् स्वस्वरूपं स्थापयितुमसमर्थाः संतः केवलं कर्म-ज्ञानायरणादिप्रकृतं उपार्जयंति हीति स्फुटं तत एव-अज्ञानादेव भावकर्म करोति न द्रव्यकर्म करोति यतः तत एव स्वयं-

अज्ञानादिः भावकर्मकर्ता भावकर्मणां-रागद्वेषादीना कर्ता-कारकः भवति, अन्यः अज्ञानादिस्वभावाद्भिन्नः चेतन एव-चेतयति स्वस्वरूपमिति चेतन एव भावकर्मकर्ता न भवति ॥ १० ॥ अथ कर्मणः कार्यत्वं कीर्तयति—

अर्थ-जे पुरुष वस्तुका स्वभावका पूर्वोक्त नियमकुं नाही हैं, तिमिहूंक आचार्य खेद करि कहै हैं ॥ अहो अज्ञानविषै मग्न भया है मह कहिये पुरुषार्थ-पराक्रमरूप तेज जिनिका, ते वराक कहिये रांका भये सैते कर्मकुं करै हैं, ज्ञान तै छूटि गये हैं, तौते दूसरी तीसरी भावकर्मका आप चेतनही कर्ता होय है, अन्य नाही है । भावार्थ-जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है सो वस्तुका स्वरूपका नियम तौ जानै नाही अर परद्रव्यका कर्ता बनै, तव आप अज्ञानरूप परिणामै, तव अपना भावकर्मका कर्ता अज्ञानीही है, अन्य नाही है ॥

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-

रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलमुग्भावानुपंगाकृतिः ।

नैकस्याः प्रकृतेरचित्त्वलसनाजीवोऽस्य कर्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ॥ ११ ॥

सं० टी०—कर्म भावकर्मपक्षः, अकृतं न भवितुमर्हति इति साध्यो धर्मः, कार्यत्वात् हेतु तत्रान्वयव्याप्तिः यद्यत्कार्यं तत्तदकृतं न भवति यथा-घटादिः कार्यं च भावकर्म तस्मादकृतं न । व्यतिरेकव्याप्तिश्च-यकृतं तत्र कार्यं यथा व्योमादिः न च तथेदं तस्मान्न तथेति । कस्य कार्यमिति प्रश्ने तच्च कर्म जीवप्रकृत्योः-जीवश्च प्रकृतिश्च तयोः, द्वयोः कार्यं न, कुतः? अज्ञायाः अचेतनायाः प्रकृतेः, स्वैत्यादिः-स्वस्यैवभावकर्मणः कार्यं सुखदुःखादि तस्य फलं-इन्द्रानिष्टावाप्तिपरिहारपूर्वकसुखदुःखानुभवं न भुनक्ति स्वकार्यफलमुग् तस्य भावस्तस्यानुपंगाकृतिः सपर्कप्रसंगः स्यात् । ननु द्वयोर्भावितु कार्यं एकस्याः प्रकृतेः-द्रव्यकर्मणं सांख्यपरिकल्पिताया सत्त्वरजस्तमसा समावस्थायाम् प्रकृतेर्वा कार्यं ? इति चेन्न, अचित्त्वलसनात्, प्रकृतेः अचेतनत्वस्वभावात् तत्कार्यत्वे च तस्याचेतनत्वानुपंगात् ततो द्वयोरेकस्याः कार्यकरणयोगात्, अस्य भावकर्मणः जीवति दशमिः प्राणैरिति जीवः संसर्गात्मा कर्ता-कारकः, च-पुनः, तत्-कर्म, तत्-प्रसिद्धं, भावकर्म जीवस्यैव नान्यस्य किंपूतं ? चिदनुगं-चेतनासहितं तथा-चोक्तं श्रीमदाप्तपरीक्षायां-

भावकर्मणि चैतन्यविधर्वात्मनि भाति नुः । क्रोधादीनि स्ववेद्यानि कथंचिच्चिदमेवतः ॥
यत् यस्मात् कारणात् पुद्गलः ज्ञायको न अचेतनत्वात् ॥ ११ ॥ अथ प्रकृतिवादिनं साध्यं प्रतिक्षिपति—

अर्थ-कर्म है सो कार्य है, तातै विना किया होय नाही । बहुरि सो कर्म जीवका अर प्रकृतिका दोऊका किया नाही । जातै प्रकृति तौ जड है, ताकै कार्यका फलका भोगनेका प्रसंग आवै है बहुरि एक प्रकृतिकीही कृति कहिये कार्य नाही है । जातै प्रकृति तौ अचेतन है अर भावकर्म चेतन है । तातै इस भावकर्मका कर्त्ता जीव ही है यह जीवहीका कर्म है । जात चेतनके अनुग कहिये चेतनतै अन्वयरूप है-चेतनके परिणाम है । अर पुद्गल है सो ज्ञाता नाही है तातै पुद्गलके नाही है ॥ भावार्थ-चेतनकर्म चेतनहीकै होय, पुद्गल जड है, ताकै चेतनकर्म कैसे होय ? आगे जे केई भावकर्मका भी कर्त्ता कर्महीकूं माने हैं, तिनिकूं समझावनेकूं स्याद्वादकरि वस्तुकी मर्यादा कहै हैं । ताकी सूच-
निकाका काव्य है—

कर्मैव प्रवितर्क्य कर्तुं हतकैः क्षिप्वात्मनः कर्तृतां
कर्तात्मैष कथंचिदित्यचलिता कैश्चिच्छ्रुतिः कोपिता ।
तेषामुद्गतमोहमुद्भितधियां बोधस्य संशुद्धय

स्याद्वादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥ १२ ॥

सं० टी०—कैश्चित् सांख्यमतानुसारिभिः इति पूर्वोक्ता श्रुतिः-जिनोक्तं सूत्रं कोपिता-विपश्चिता किंभूता श्रुतिः ? अचलिता-
प्रमाणादिभिश्चलित्यनुमशक्या, किंभूतैस्तेः ? हतकैः-आत्मनोऽकर्तृत्वप्रतिपदकैः आत्मा-चेतयिता, कर्ता तु प्रकृतिः, किंश्रुत्वा ?
कर्ता-प्रकृतिरेव कर्तुं सुखदुःखादिकारकं, प्रवितर्क्यं प्रविचिंत्य, कर्मैवात्मानमज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोद्दयमंतरेण तद-
भूयपक्षे, कर्मैव ज्ञानिनं करोति तत्कर्मैश्वर्योपशममंतरेण तदनुपपत्ते, तथैव निद्रासुखदुःखमिथ्यादृष्टयसंयतोद्दवाघास्तिर्यग्ग्लो-
भविश्यात्कर्म कर्मैव तत् तथा यत्परं कृति येन च परेण हृत्यते तत्परघातकर्मैति वाक्येन जीवस्यावहापरघातादिनिषेधात् कर्मण
पक्षे प्रवितर्क्येनात्मानं आत्मनः प्रीत्य कर्तृता-भावकर्मकारित्वं क्षिप्त्वा-निराकृत्य, प्रकृतेरेव कर्तृत्वे तस्य सर्वथा जीवानामकर्तृत्वे

भोक्त्वत्वादीनामपि कर्तृत्वाभावात् अकिञ्चिक्त्वमेव पुरुषत्वव्याघातात्। इति किं? एष आत्मा कथञ्चित् कर्ता केनचित् कारणेन कारक अन्यथा सुक्तात्मनां कर्तृत्वप्रसंगात्। तेषां प्रकृतेः कर्तृत्ववादिनां, बोधस्य ज्ञानस्य, संशुद्धये-निर्मलीकरणाय, वस्तुस्थितिः-वस्तुनः स्ववस्था स्तूयते-प्रशस्यते किञ्चूता सती? स्यादित्यादिः स्याद्वादेन-कथञ्चिद्वादेन प्रकृत्यादीनां नित्यत्वादेः, प्रतिबंधः-प्रतिषेधः तत्कथं? प्रधानं व्यक्तादपैति नित्यत्वनिराकरणाय अपेतमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात् इत्येकांतनिषेधः तेन लब्धो विजयो यथा सा, अथवा स्याद्वाद-एव प्रतिबंधः-कारणं वस्तुस्थितेः, तेन लब्धो विजयो यथा सा, कीदृशानां तेषां? उद्धृते-त्यादि-उद्धृतः-उत्कटः चालौ मोहश्च मोहनीयं कर्मते न मुद्रिता आच्छादिता, धीः-धारणावती बुद्धिर्येषां तेषां ॥ १२ ॥ अथ चिन्त्रयेनाकर्तृत्वमात्मनो वक्ति—

अर्थ-केई आत्माके घातक सर्वथा एकान्तवादी तिनिनै कर्महीकू कर्त्ता विचारि अर आत्माके कर्त्तापणा दूरि करि अर यह आत्मा कथञ्चित् कर्त्ता है ऐसे कहनेवाली निर्वाध श्रुति कहिये जिनेश्वरकी वाणी है, ताकू कोप उपजाया, ऐसे सर्वथा एकांतवादी हैं ॥ ते कैसे हैं! उद्धृत उत्कट तीव्र उदय भया जो मोह मिथ्यात्व ताकारि मुद्रित भई है बुद्धि जिनकी, तिनिका बोध कहिये प्रबन्ध, ताकी सम्यक्प्रकार बुद्धिके अर्थ वस्तुकी मर्यादा कहिये है ॥ कैसी कहिये है? स्याद्वादके प्रतिबंध कहिये प्रबन्ध, ताकारि पाइये है विजय कहिये निर्वाधसिद्धि जाँनै ॥ भावार्थ-केई वादी सर्वथा एकांतकारि कर्मका कर्त्ता कर्महीकू कहै हैं। अर आत्माकू अकर्त्ताही कहै हैं। ते आत्माका स्वरूपके घातक हैं। अर जिनवाणी है सो स्याद्वादकारि वस्तुकू निर्वाध साधै है, सो वाणी आत्माकू कथञ्चित् कर्त्ता कहै है, सो तिनि सर्वथा एकांतनिपर वाणीका कोप है तिनकी बुद्धि मिथ्यात्वकारि मुंदि रही है। तिनिके मिथ्यात्वके दूरि करनेकू आचार्य कहै हैं स्याद्वादकारि जैसी वस्तुसिद्धि होय है, तैसे कहिये हैं—

विशेष—इस श्लोकका उल्लेख साल्यमतके खडनकेलिये किया है क्योंकि साल्यमतमे यह बात मानी है कि कर्म-प्रकृति कर्त्ता है पुरुष नहीं वह चेतनस्वरूप है। सत्कृतटीकामें स्पष्टरूपसे इस श्लोककी व्याख्याकी गई है ॥ १२ ॥

मा कर्तारममी स्पृशंतु पुरुषं सांख्या इवाप्याहताः
कर्तारं कलयंतु तं किल सदा भेदावबोधादयः।

ऊर्ध्व तूद्धतवोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं पश्यंतु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परं ॥ १३ ॥

सं० टी०—अमी आईताः अर्हतः भगवत इमे, अर्हदेवो येनां ते आईताः, पुरुषं-आत्मानं, कर्तारं-भावकर्माकर्तारं, मा रूपांतु मांगीकूर्वंतु, के इष ? सांख्या इष-यथा सांख्या आत्मनोऽकर्तृत्वं प्रसिपावयंति तथा साक्षात् ज्ञानरूपेण जैना अपि, किल इत्या-गमोक्तौ, मेदावबोधार्थ-मेदज्ञानात् अधः-अज्ञानावस्थायो तं-आत्मानं, तदा-संसारवस्थापर्यंतं, कर्तारं-भावकर्माकर्तृकं, कलयंतु जानंतुः तु पुनः ऊर्ध्व-अज्ञानादुपरि-मेदविज्ञानावस्थायो, एवं-आत्मानं, स्वयं-स्वभावत प्रत्यक्षं अत्यक्षं यथा भवति तथा च्युत-कर्तृभावं त्यक्तकर्तृ स्वभावं पश्यंतु-अवलोकयंतु मुनयः किंभूतं ? उद्धतेत्यादिः-उद्धतं च तद्योधधाम-ज्ञानज्योतिः तत्र नियतं-नियंत्रितं, अचलं निष्कंपं, ज्ञातारं-ज्ञायकं एकं कर्मभेदतरुद्विवाद्यैतं परं जगज्जैतं, ॥ १३ ॥ अथ क्षणक्षयस्वल्क्षणवाचिनं सौगतं निराचष्टे—

अर्थ—आर्हत, कहिये अर्हतेके मतके जैनी जन हैं ते आत्माकूं सर्वथा अकर्ता सांख्यमतीनिकीज्यौ मति मानुं । तिस आत्माका मेदविज्ञान भये पहलै कर्ता मानू अर मेदज्ञान भये ताके उपरि उद्धत ज्ञानमंदिरविषै मिश्रित नियमरूप कर्ता पणाकरि रहित निश्चल एक ज्ञाताही आयै आप प्रत्यक्ष देखो ॥ भावार्थ—सांख्यमती पुरुषकूं सर्वथा एकांतकरि अकर्ता शुद्ध उदासीन चैतन्यमात्र मानै हैं । सो ऐसे माननेतैं पुरुषके संसारका अभाव आवै है । प्रकृतिके संसार मानै तो प्रकृति तौ जड है, ताके सुबहुःख आदिका संवेदन नाही । ताके काहेका संसार ? इत्यादि दोष आवै हैं ॥ यातैं सर्वथा एकांत वस्तुका स्वरूप नाही । तातैं ते सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं । तातैं तैसैं जैनी भी मानै हैं तो मिथ्यादृष्टि होय हैं ॥ तातै, आचार्य उपदेश करै हैं—जो, सांख्यमतीनिकीज्यौ जैनी आत्माकूं सर्वथा अकर्ता मति मानू । जहांताई आपापर-का मेदविज्ञान न होय, तहांताई तौ रागादिक अपने चेतनरूप भावकर्मनिका कर्ता मानू । अर मेदविज्ञान भये पीछे शुद्धविज्ञानघन समस्तकर्तापणाके अभावकरि रहित एक ज्ञाताही मानू ऐसे एकही आत्मके विषै कर्ता अकर्ता दोऊ भाव विवक्षाके वशतैं सिद्ध होय हैं यह स्याद्वादमत जैनीनिका है अर वस्तुस्वभाव ऐसाही है । कल्पना नाही है । ऐसे मानै पुरुषके संसार मोक्ष आदिकी सिद्धि है । सर्वथा एकांत माननेविषै सर्व निश्चयन्यवहारका लोप होय है ऐसे जानना ॥ आगे बौद्धमती क्षणिकवादी हैं, ते ऐसे मानै हैं, जो कर्ता तौ अन्य है अर भोक्ता अन्य है । तिनिके सर्वथा

एकांत माननेमें दूषण दिखावै हैं । अर स्याद्वादकरि जैसे वस्तुस्वरूप कर्ताभोक्तापणा हे तैसें दिखावै हैं । तहां प्रथम-
ही ताकी सूचिनिकाका काब्य हे—

क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्त्रोर्विभेदं ।
अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौधैः स्वयमयमभिर्पिचंश्चिचमत्कार एव ॥ १४ ॥

सं० टी०—इह भरतक्षेत्र, भावसिध्यात्वापेक्षया सर्वत्र वा एकः सौगतवादी कर्तृभोक्त्रोर्विभेदं कर्ता च भोक्ता च तयोर्वि-
भेदं-सिद्धत्वं 'सौगतानां कर्ताऽन्यः, भोक्ता अन्यः' निजमनसि-स्वचेतसि, विधत्ते करोति, किंइत्या ? कल्पयित्वा प्रकल्प्य, किं ? इदं
प्रसिद्धं, आत्मतत्त्वं-जीवतत्त्वं, क्षणिकं-क्षणस्थायि 'सर्वं क्षणिकं सत्त्वात् प्रतीवत्' इत्यनुमाने सर्वथा नित्यादिपक्षे अर्थक्रियाभावं
प्रकल्प्य दूषयति-अयं-प्रसिद्ध, प्रत्यभिज्ञानादिलक्षण, चिचमत्कार एव चित्त ज्ञानस्य, चमत्कार, तस्य-सौगतस्य विमोहं-क्ष-
णिकत्वं बुद्धिन्यामोहं अपहरति-निराकरोति, स्वयं-स्वभावात् एव, नित्यामृतौधैः-आत्मादौ यत्नित्यत्वं तदेवामृतं तस्य औधैः-
समूहैः, अभिर्पिचन्-अभिवेकं कुर्वन् सर्वं नित्यस्वरूपं प्रतिदर्शयन् सन् इत्यर्थः सर्वं कथंचिन्नित्यं प्रत्याभिज्ञायमानत्वात् न चैतद-
सिद्धं य एव बाल. स एव युवा स एव च वृद्धः इत्यवधिनायाः प्रतीते. सद्भावात् तथा व्यवहाराच्च क्षणिकत्वेऽर्थक्रियाविरो-
धाच्च क्षणिकं यदि स्वसत्तायामपरक्षणोत्पादलक्षणार्थक्रिया करोति तदा सकलस्य जगतः क्षणिकत्वं स्पष्टिदि कार्यकालं प्रा-
प्नुवत्. क्षणिकत्वविरोधात् स्वयं-अविद्यमानं सत् करोति यदा तदा कालांतरे पूर्वं पश्चाच्च तत्कुर्वाद्सत्त्वाविशेषात् इत्यर्थंक्रिया-
विरोधः ॥ १४ ॥ अथ क्षणिकैकान्तं छिनत्ति पद्यत्रयेण—

अर्थ—एक कहिये चौदमती क्षणिकवादी हे सो आत्मतत्त्वकू क्षणिक कल्पिकरि अर अपना मनविषै कर्ता अर भो-
क्ताविषै भेद मानै है । करै और है, भोगवै और है नैमें मानै है । ताका विमोह कहिये अज्ञानकूं यह चैतन्यचमत्कार
सोही आप दूरी करै है । कहा करता संता ? नित्यरूप अमृतका ओषनिकरि सिंचता संता । भावार्थ-क्षणिकवादी कर्ता-
भोक्ताविषै भेद मानै हैं, पहिले क्षण था सो दूजे क्षण नाही, ऐसे मानै हैं । सो आचार्य कहै हैं-जो, हम ताकूं कहा
समझावै ? यह चैतन्यही ताका अज्ञान दूरी करेगा । जो अनुभवगोचर नित्यरूप है । पहिले क्षण आप है सोही दूजे
क्षणमें कहै है । मैं पहिले था, सोही हो, ऐसा स्मरणपूर्वक प्रत्यभिज्ञान, ताकी नित्यता दिखावै हैं । इहां चौदमती कहै,
जो पहिले क्षण था, सोही मैं दूजे क्षण हो, यह मानना तौ अनादि अविद्यातै भ्रम है, यह मिटै तत्र तत्त्वं सिद्ध हो स-

मस्त क्लेश मिटै । ताकू कहिये, जो, हे बौद्ध, तै प्रत्यभिज्ञानकू अम बताया, तौ जो अलुभवगोचर हे सो अम ठहरपा तौ तेरा मानना क्षणिक है । सो भी अलुभवगोचर है । सो यह भी अमही ठहरया । जातै अलुभव अपेक्षा दोऊही स-मान हैं तातै सर्वथा एकांत मानना तौ दोऊ ही अम हैं-वस्तुस्वरूप नाही ॥ हम कथचित् नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहै हैं, सो सत्यार्थ है ॥ आगै ऐसेही क्षणिक माननेवालेकू युक्तिकरि निषेध हैं-

वृत्त्यंशभेदतोऽत्यंतं वृत्तिमन्नाशकल्पनात् ।

अन्यः करोति भुंक्तोऽन्य इत्येकांतश्रकास्तु मा ॥ १५ ॥

सं० टी०—इति-ईदृश. एकांतः-सौगतोपकल्पितक्षणिकैकांतः; मा चक्रादनु-मा प्रतिभासतां, इति किं? अन्यः भिन्नः क्षणः; करोति-कार्यं निष्पादयति, अन्यः-तदन्तरभावी अन्यः भिन्न. क्षणः पूर्वक्षणकृतं कार्यं भुंक्तै-भुनक्ति, कुतः? वृत्त्यमित्यादिः-वृत्तेः-वर्तनाया, अंशाः-ज्ञानादियोग्याः; तेषा भेदात्, द्रव्याभावे सति पूर्वोत्तरपर्यायाणामत्यंतमित्त्वत्वात्, कुतो भेदः? अत्यंतं अंतर्द्रव्यादिस्वरूपेणापि; वृत्तित्यादि-वृत्तिः-वर्तनायेपांते वृत्तिमंत.-पर्यायाः; तेषां नाश.-अत्यंतमुच्छेदः; तस्य कलनात् इत्येकांते यो हिंसाभिसंधाता स न हिनस्ति सोऽहिसकः सन्न वचनाति पापकर्मणा यस्तु बध्यते स न मुच्यते अन्यो ध्याता अन्यो ध्यानचित्तक अन्यो मुक्तः इति पूर्वोत्तरपर्यायाणामत्यंतभेदात् ॥ १५ ॥

अर्थ-वृत्त्यंश कहिये क्षण क्षण प्रति अवस्थाभेद है तिनइं वृत्त्यंश कहिये तिनिके अत्यंत कहिये सर्वथा भेद न्यारे न्यारे वस्तु माननेतै वृत्तिमत् कहिये जासै अवस्था पाइये ऐसा आश्रयरूप वृत्तिमान् वस्तु, ताका नाशकी कल्पनातै ऐसे मानै है जो करै और है अर भोगवै और है सो आचार्य कहै हैं जो ऐसा एकांत मति प्रकाशो । जहां अवस्थावान् पदार्थ-का नाश भया, तहां अवस्था कौनके आश्रय होय ? ऐसा दोऊका नाश आवै है, तब शून्यका प्रसंग होय है ॥

आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यांधकैः

कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः ।

चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकैः शुद्धजुसूत्रैरितै-

रात्मा व्युज्जित एष हारवदहो निस्सूत्रमुत्प्लेक्षिभिः ॥ १६ ॥

सं० टी०—अहो-आश्रयं, परैः-स्याद्वादानवद्यविद्याविचारचोत्प्लेक्षैः; अंधकैः-बौद्धैः; आत्मा-आत्मास्त्वं प्रत्यं, व्युज्जितः-स्वकः;

शानपर्यायमंतरेणाल्मनोऽभावात् किंकृत्वा ? अतिव्याप्ति-अतिव्याप्तिनामदूषणं, प्रपञ्च-अंगीकृत्य, तथाहि-अदेव वस्तु स्याद्ब्रह्मि-
नामात्मादि तदेव अनेकपर्यायाक्रांतं-गुणपर्यायाक्रांतं 'गुणपर्यायवद् द्रव्यं' इतिस्वकारवचनात् ।

नयोपनयैकांताना त्रिकालानां समुच्चयः । अविघ्नोद्भावसंबन्धो द्रव्यमेकनेकथा ॥ १०७ ॥

इति स्वामिसंभद्राचार्यवर्थवचनाच्च । ननु त एव पर्याया अवस्तुभूताः, वस्तुभूता वा ? प्राक्पक्षे अवस्तुभूतैः पर्यायैर्जीवस्य
वस्तुत्वाघटनात् कृत्रिमस्फुटत्वतोवस्तुभूततानवघटनात् अथ वस्तुभूताश्चेत् तेऽपि पर्यायाक्रांताः अन्यथा वस्तुत्वाघटनात्, पु-
नरुत्तरपर्यायाणां वस्तुत्वापत्तावनवस्था, एकस्मिन्ननेकवस्तुत्वापत्तिश्च ततोतैकद्रव्यव्यवस्था अतिव्याप्तिसद्भावात् इति चेन्न
प्रदीपक्षणस्यैकस्य तैलाकार्यणवर्तिकामुखदाहाद्यनेकार्थं कुर्वतः कार्यस्यासत्यत्वे कार्यकारित्वाद्द्रव्यवस्तुव्यवस्थानायोगात् तस्य
त्यत्वे प्रतिकार्यं क्षणिकवस्तुत्वापत्तिरिति कथमेकक्षणिकवस्तुत्वस्थितिरिति कीदृशैः ? आत्मानं-स्वं ज्ञैतत्त्वं, परिशुद्धं संसारद-
शातो स्थानादिभिर्निर्मलं, ईप्सुभि-चाञ्छकैः क्षणिकत्वे कस्याशुद्धित्वं कस्य पुनर्थानं कस्य च मुक्तावस्थायां शुद्धिरिति
सर्वं गगनारविंदमिव निर्विषयत्वादसदाभाति, आत्माभावात् शुद्धिरशुद्धिश्च कस्य पुनः एकक्षणस्य द्विधर्मोद्धारत्वाघटनात् अ-
न्यथा निरदावपक्षघातप्रसक्तैः, अपि-पुनः, किंकृत्वा ? तत्र-आत्मनि, अधिकां-दूषणाधानाद्दुतरां, अशुद्धि-अशुद्धतां, मत्वा-
शात्वा, कुत' कालोपाधिवलात्-कालः सप्रयादिस्थायित्वरूपः स एव उपाधिः-विशेषणं तस्य बलं-सासर्थ्यं तस्मात्, तथाहि एकं
वस्तु अनेकक्षणस्थायि सदनैकक्षणविशिष्टं भवेत्तद्विशिष्टं वा ? प्राक्तने पक्षे प्रथमक्षणेऽनेकक्षणविशिष्टत्वं भवेत् अन्यथा अने-
कक्षणविशिष्टत्वाभावप्रसंगात् एवं द्वितीयादिक्षणेऽपि, द्वितीयपक्षे कालावशिष्टं वस्तु क्रमयौगपद्याभ्यां व्यतिरिक्तमवस्तुवैव
स्यात् । पुनः किं विधाय ? प्रकल्प-कल्पयित्वा, किं ? क्षणिकं-क्षणस्थायि ज्ञैतत्त्वं ज्ञानं सर्वं क्षणिकं सत्त्वात् प्रदीपवत् नित्ये क्रमा-
क्रममापाद्यर्थक्रियाभावात्सत्त्वाभावः इति कीदृशैश्च ? पृथुकैः-बालिशैः, वस्तुनः क्वचित्कदाचित्क्षणिकत्वाभावात् पुनः कीदृशैः ?
रतैः-रतैः क ? शुद्धजुंखने-शुद्ध-द्रव्यनिरपेक्ष, स चासौ ऋजुसूत्रश्च-अर्थपर्यायग्राहको नयः, तत्र, कै-क इव' निस्सूत्रमुक्तेक्षिभिः
अगोतसूत्रे ईहितहारमुखकालावलोकिमि पुरस्ये. हारवत् यथा हारस्वकः अन्वयिसूत्रद्रव्यव्यंगीकारात् ॥ १६ ॥

अर्थ-आत्माहं समत्त्वपणे शुद्ध इल्लक जे पृथुक हिये बौद्धमति तिनिने तिम आत्मा विपै कालके उपाधिके बलतै अधिक
अशुद्धता मानिकरी अतिव्याप्तिपायकरि अर शुद्ध ऋजुसूत्रनयके प्रेरे हुंय चैतन्यं क्षणिक कदं करि आधिनिने आत्माहं
छोडया जातै आत्मा तो द्रव्यपर्याय स्वरूप था सो सर्वथा क्षणिकपर्यायस्वरूप मानि छोडि दिया तिनिके आत्माकी प्राप्ति न
भई । इहां हारका दृष्टांत हे जैसे मोतीनिका हारनामा वस्तु हे । तामै सूत्रविपं मोती पणे हे ॥ ते भिन्न भिन्न दीखे हे ॥

सो जे हार नामा वस्तुं सूत्रसहित मोती पोये नाही देखे हे आर मोतीनिहीकं न्यारे देखि ग्रहणकरै हें ॥ ति-
निके हारकी प्राप्ति नाही होय हे तैसे ही जे आत्माका एकनित्य चैतन्यभावकूं नाही ग्रहण करै हें आर समय समय
वर्तना परिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तिकं देखि तिसकूं सदा नित्य मानी कालकी उपाधितें अशुद्धपना मानी असै जानै हें
जो नित्य मानै कालज्ञा उपाधिलागै तब आत्माके अशुद्धपणा आवै तब अतिव्याप्तिदूषण लागै सो इस दूषणके भयते
ऋजू सूत्रनयका विषय जो शुद्ध वर्तमान समयमात्र क्षणिकरूपा तिसभाव मानि आत्माकूं छोडि दिया ॥ भावार्थ—
बौद्धमती आत्माकूं समस्तपणै शुद्धमाननेका इच्छुक होय आर विचारि जो आत्माकूं नित्य मानिये तो नित्यमै तो
कालकी अपेक्षा आवै तातै उपाधि लागै तब बडी अशुद्धता आवै तब अतिव्याप्तिदूषण लागै इस भयतै शुद्ध ऋजु सू-
त्रनयका विषय वर्तमान समयमात्र था तिसमात्र क्षणिक आत्माकूं मान्या तब आत्मा नित्यानित्यस्वरूप द्रव्यपर्याय
स्वरूप था तिसका ग्रहण ताके न भया केवलपर्याय मात्रविषै आत्माकी कल्पना भई सो सत्यार्थ आत्मा नाही असै जा-
नना ॥ अत्र फेरि इसही अर्थके समर्थनरूप वस्तुका अनुभवन करनेकू काव्य कहै हें—

कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा

कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचिंततां ।

प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणैर्भुं (भर्तु) न शक्या क्वचि-

च्चिंतामणिमालिकेयमभितोऽयेका चक्रास्त्येव नः ॥ १७ ॥

सं० टी -- कर्तुः--कारकस्य, वेदयितुश्च--कर्मभोजकस्य च, भेदः--परस्पर कथंचिद्विभक्त्यमस्तु सर्वथा भेदे तयोः केवलं कर्तृत्वं
भोक्तृत्व वा स्यात् यः कर्ता स एव भोक्ता इति जीवारवेदकसंतानेऽपि न स्यात् कुतः ? युक्तिवशतः नयप्रमाणामिका युक्तिः तस्य
चशतः द्रव्यार्थैदेशादेकावप्रतिभासनात् अहमहमिकात्मा विवर्त्तात्मा ननु भवन् सर्वलोकानां स्वलक्षणप्रत्यक्षत्वप्रतिभासनाच्च
चिन्तनवत्सर्वथा भेदाघटनत्, तु पुनः कथंचिदभेदो वास्तु सर्वथाऽऽरोये तयोरुभयव्यपदेशाभावः केवलं कर्तव्य भोक्तृत्व वा
स्यात् ततस्तद्वत्ताभ्या परस्परं व्यावृत्तिरेकानेकस्वभावत्वात् घटरूपादिवत् तत य एव करोति स एव अच्यो वा वेदयते य एव
वेदयते स एव अच्यो वा करोति इति नास्त्येकांतः कर्ता वेदयिता भोक्ता चात्मा भवतु वा अथवा मा भवतु कर्ता भोक्ता मास्तु वस्त्वेव

शुद्धात्मैकद्रव्यरूपं बस्तु वसति गुणपर्यायानिति वस्तु पर्यायानपेक्षया द्रव्यमेव शुद्धं संचिन्तां-ध्यायतां विचार्यतां वा निपुणे-
भेदज्ञैः पुरयैः इह-आत्मनि चिद्रूपे, क्वचित् कस्मिंश्चित् काले भर्तुं धर्तुं, कर्ता भोक्ता चेति धर्तुं न शक्यस्तस्यैकरूपत्वात् इयं-त-
यतीत्यत्र इव-यथा सूत्रे-गुणे तंतौ- प्रोता-अनुस्यूतो हारो मुक्तामणिरिति भर्तुं न शक्यः, अपि पुनः, नः-अस्माकं-स्याद्वादिनां, अ-
भितः-सामस्येन इयं-प्रसिद्धा, एका अद्वितीया चिदित्यादिः चित् चेतना संव चिन्तामणि, तस्य मालिका-पंक्तिः, अनुस्यूतमुक्ता-
फलानां पंक्तिरिव चकास्येव-द्योतत एव क्षणक्षणिकपक्षद्रूपेण-एतसहस्र्यां क्षणिकज्ञानस्य निराकृतत्वात् ॥ १७ ॥ अथ स्याद्वाहा-
रिक्कदशा तयोर्मिन्नत्वं चिन्त्यते—

अर्थ-कर्ताके अर भोक्ताके युक्तिके वशतै भेद होऊ अथवा अमेद होऊ अथवा कर्ता भोक्ता दोऊही मति होऊ व-
स्तुहीका चिंतवनकरो ॥ जातै निपुण जे चतुर पुरुष तिनिकरि सूत्रविषै पोई हुई मणिनिकी माला जैसे भेदी न जाय
तैसे आत्मा विषै पोई हुई चैतन्यरूप चिन्तामणीकी माला है सो कहूही कोईकरि भेदनेकूं समर्थ न हूजिये ॥ असी
यह आत्मारूपी माला समस्तपणे एक हमारे प्रकाशरूप प्रगट होऊ ॥ वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक अन्तर्धर्मी है ता
विषै विवक्षाके वशतै कर्ता भोक्तापणाका भेद भी है ॥ अर भेद नाही है ॥ अर कर्ता भोक्ता भी काहेकूं कहना केवल
शुद्ध वस्तुमात्रका असाधारण धर्मके द्वारे अनुभवन करना जैसे आत्मा नामा वस्तु सो असाधारण चतन्यमात्र भावके
द्वारे अनुभवनकरते चैतन्यके परिणमनरूप पर्यायके भेदनिकी अपेक्षा कर्ता भोक्ताका भेद है ॥ चिन्तामत्रद्रव्य अपेक्षा
भेद नाही है जैसे भेद अमेद होऊ तथा चिन्तामत्र अनुभवनमें काहेकूं भेद अमेद कहना ॥ कर्ता भोक्ता ही न कहना वस्तु
मात्र अनुभव करना ॥ जैसे मणिनिकी मालामें सूत्रमोतीनिका विवक्षतै भेद है मालामात्र ग्रहण करनेमें भेदाभेदका
विकल्प नाही ॥ तैसे आत्माविषै चैतन्यके द्रव्यपर्याय अपेक्षा भेद है ॥ तौऊ आत्मवस्तु मात्र अनुभव करते विकल्प
नाही ॥ सो आचार्य कहै है ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमारे प्रकाशरूप है जैसे जैनीनिके वचन हैं ॥ आगे इसै
दृष्टांतकरि स्पष्टकरै हैं ताकी सूचनिकाकूं नय विभागका काव्य कहै हैं—

विशेष-सद्वृत्त टीकाकारने 'भर्तुं न शक्या' ऐसा पाठ निश्चितकर आत्मा एक स्वरूप है इसलिये वह सर्वथा कर्ता और भोक्ता
नाहीं ऐसा अर्थ लिखा है और प० जयचंद्रजीने 'भेदु न शक्या' ऐसा पाठ रखकर चैतन्यरूप चिन्तामणिकी माला किसिके द्वारा
भिद नहीं सकती यह अर्थ किया है यद्यपि भावाशमें दोनों अर्थ अभिन्न है परतु पाठ जो प० जयचंद्रजीने रक्खा है वही
तात्त्विक प्रतीत होता है ॥ १७ ॥

व्यावहारिकदृशैव केवलं कर्तुं कर्म च विभिन्नमिष्यते ।
निश्चयेन यदि वस्तु चिंत्यते कर्तुं कर्म च सदैकमिष्यते ॥ १८ ॥

सं० टी०—च पुनः कर्तुं कारकं, कर्म च कार्यं, विभिन्नं परस्परैर्मिन्नं, इष्यते, कया ? केवलं-पर व्यावहारिकदृशैव-व्यवहार-दृशैव यथा सुवर्णकारादिः कुंडलादिपर-द्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति तत्फलं च भुंक्ते न तु तन्मयो भवति तथात्मापि पुण्य-पापादिकं पुद्गलात्मक कर्म करोति, तत्फलकुलं च कवलयति न तु तन्मयः मीमास्यते । यदि-चेत्, निश्चयेन-निश्चयनयेन वस्तु-द्रव्यमात्रं केवलं, इष्यते तदा सदा-नित्यं, कर्तुं कर्म च आत्मनः कर्तृत्वकर्मत्वयोरैक्यमिष्यते यथा च स नाडिध्रमादि चिकीर्षुः, चैष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति आत्मपरिणामात्मकं दुःखलक्षणं चैष्टारूपं कर्मफलं भुंक्ते ततोऽनन्यत्वे सति तन्म-यश्च भवति तथात्मापि चिकीर्षुश्चैष्टारूपं स्वपरिणामात्मकं कर्म करोति चैष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं दुःखलक्षणं फलं च भुंक्ते ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयश्चैव स्यात् ॥ १८ ॥ अथ वस्त्वंतरप्रवेशं वस्तुनो न निर्लुठति पद्यत्रयेण—

अर्थ—व्यवहारकी दृष्टिमें तो केवल कर्ता आर कर्म भिन्न दिखै हैं आर जन निश्चयकरि देखिये वस्तुं, विचारिये तत्र कर्ता आर कर्म सदाकाल एकही देखिये है ॥ भावार्थ—व्यवहारनय तो पर्ययाश्रित है सो यामें तो भेदही दीखे ॥ बहुरि शुद्ध निश्चयनय है द्रव्याश्रित है तामें अभेदही दीखे तातै व्यवहारमें तो कर्ता कर्मका भेद है निश्चयमें अभेद है ॥

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।

न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तुं तदेव ततः ॥७॥

अर्थ—ननु कहिये अहो युनि हैं, तुम यह निश्चय करौ, जो यह प्रगटणै परिणाम है, सो तौ निश्चयतै कर्म है । बहुरि सो परिणाम अपना आश्रय जो परिणामी द्रव्य, ताहीका होय है, अन्यका नाही होय है । जातै परिणाम हैं ते अपने अपने द्रव्यके आश्रय हैं, अन्यके परिणामका अन्य आश्रय होय नाही ॥ बहुरि जो कर्म है, सो कर्ताविना होय नाही । बहुरि वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है । तातै ताकी एक अवस्थारूप कूटस्थस्थिति आदि होय नाही, सर्वथा नित्यपणा बाधासहित है । तातै अपना परिणामरूप कर्मका आपही कर्ता है, यह निश्चयसिद्धांत है ॥ अन इसही अर्थके समर्थनरूपकलाश काव्य कहै हैं—

विशेष—इसश्लोककी सस्कृतटीका उपलब्ध न हुई ॥ * ॥

वहिलुठति यद्यपि स्फुटदन्तशक्तिः स्वयं तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरं ।
स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्वप्यते स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लियते ॥ १९ ॥

सं० टी०—यद्यपि स्वय-स्वभावतः, वहिः-बाले, स्फुटेत्यादिः-स्फुटंती-व्यक्ता चासावन्तशक्तिः द्विकवारापन्तविभागप्रति-
बन्धेद्य लुठति-स्फुटीभवति, यथा सेटिकायाः सेटिकत्वादिः तथापि अन्यवस्त्वन्तरं सेटिकादि परवस्तुनो मध्ये न विशति-कु-
ख्यादिलक्षणस्य मध्ये न प्रविशति यतः यस्मात् नारणात्, सकलमेव-समस्तमेव वस्तु-चेतनलक्षणं द्रव्यं स्वभावनियतं-स्वस्य
भावे स्वस्वरूपे, नियतं स्थितं जीवस्य ज्ञानामकं लक्षणं, अजीवस्य अचेतनस्य अचेतन्यं तद्विपरीतं इत्यते-अभिलप्यते अत इह-
जगति, मोहितः-मोहाक्रातः पुमान्, किं क्लियते किं वृथा-क्लेशं करोति परामिप्रायपरिवर्तनेन, किंभूतः सन् ? स्वेत्यादिः-स्व-
भावस्य-वस्तुस्वरूपस्य, चलना-चापत्यं कर्तारि कर्मप्रवेशत्वं कर्मणि कर्तृप्रवेश वलित्यादिलक्षणं तथाकुलः-व्याकुलतां गतः सन्,
स्वरूपस्य ज्ञानादेः स्वरूपिणि जीवाद्गो व्यवस्थितत्वात् अन्यथा द्रव्योन्धेदः स्यात् ॥ १९ ॥

अर्थ-यद्यपि वस्तु है सो आप प्रकाशरूप अन्ततशक्तिस्वरूप है, तथापि अन्यवस्तु है, सो अन्यवस्तुनिवृत्तै प्रवेश
नाही करे है, बाहरिही लोहै है । जातै समस्तही वस्तु अपने अपने स्वभावविषै नियमरूप हैं ऐसै मानिये है ॥ सो आ-
चार्य कहै हैं-जो, ऐसै होतैभी यह जीव अपने स्वभावतै चलायमान होय, आकुल हुआ मोही भया संता, क्यों क्लेशरूप
होग है ? ॥ भावार्थ-वस्तुस्वभाव तौ नियमरूप ऐसा है, जो, काहू वस्तूने कोई मिलै नाही अर यह प्राणी अपने
स्वभावसू चलायमान होय व्याकुल-क्लेशरूप होय है, सो यह बडा अज्ञान है ॥ फेरि इसही अर्थसू दृढ करनेकूं कहै हैं-
वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।
निश्चयोयमपरोपरस्य कः किं करोति हि वहिलुठन्नपि ॥ २० ॥

सं० टी०-इह जगति, येन- कारणेन, एकं-चेतनादिलक्षणं, वस्तु-द्रव्यं, अन्यवस्तुन- अपरवस्तुन- चेतनादेः, स्वरूपं-
न भवति खल्विति निश्चितं, तेन वस्तुन- परवस्तुस्वभावाभावेन कारणेन, अयं-प्रसिद्धः, निश्चयः-परमार्थः, अयं कः ? यद्वस्तु
स्वगुणपर्यायैर्द्रव्यं तस्त्वगुणपर्यायैरेव वस्तु चेतनादि द्रव्यं नान्यथा परस्वरूपेण वस्तु भवत्यतिप्रसंगात् हीति-तस्मात् कार-
णात् कः-अपरः, अन्यः पदार्थः सेटिकादिर्जीवादिश्च अपरस्य कुड्यादेः कर्मपुद्गलस्य च, किं इवेतत्वं ज्ञातित्वं च करोति अपि तु

न करोतीत्यर्थः वहिः-बाहे, लुठन्नपि भित्त्यादीनां श्वेतत्वं कुर्वन्नपि परस्वरूपेण न भवति अन्यथा स्वद्रव्योच्छेदः, आत्मापि परद्रव्यस्य श्रेयस्य ज्ञायक वहिर्भवनपि तत्स्वरूपेण न भवति ॥ २० ॥

अर्थ-जातै या लोकविषै एक वस्तु है सो अन्यवस्तुका नाही है, तिसही कारणकरि वस्तु है सो वस्तु है, ऐसै न होय तो वस्तुका वस्तुपणा न ठहरै, निश्चय है । ऐसै हातै अन्यवस्तुके बाहिर लोटै है, तौऊ ताका कहा करै ? किछु भी न करिसकै है ॥ भावार्थ-वस्तुका स्वभाव तौ ऐसा है, जो अन्य कोई वस्तु पलटाय न सकै, तब अन्यके अन्य कहा किया ? किछुभी न किया ॥ जैसे चेतनवस्तुके एकश्रेत्रावगाहरूप पुद्गल तिष्ठै है, तौऊ चेतनका जडकरि आपरूप तौ परिणामाय सक्या नाही, तब चेतनका कहा किया ? किछु भी न किया' यह निश्चयनयका मत है ॥ बहुरि निमित्तनै-भित्तिकभावकरि अन्यवस्तुके परिणाम होय है, सो भी तिम वस्तुहीका है, अन्यका कहना व्यवहार है, सोही कहै हैं-

यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः किंचनापि परिणामिनः स्वयं ।
व्यावहारिकदृशैव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥ २१ ॥

सं० टी०-यत्तु तत् मतं-कथितं कया व्यावहारिकदृशैव-व्यवहारदृष्टयैव न तु परमार्थतः; तत् किं ? तु विशेषे यद्वस्तु सेट्टिकादिः; परिणामिनः-परिणामनशीलस्य; अन्यवस्तुनः-कुड्यादेः; स्वयं स्वभावतः-किंचन धवलत्ववदिकं कुरुते विदधाति, तथात्मापि परद्रव्यं-स्वकेन भावेन ज्ञातापि, जानाति पश्यति विजहाति शक्यते चैतत्सर्वं व्यवहारतः-इह-जगति, निश्चयात्-परमार्थतः; किमपि सेट्टिकादिद्रव्यं चेतनद्रव्यं वा अन्यत्-कुड्यादेः श्वेतकत्वं, आत्मनः परद्रव्यज्ञातृत्वं च नास्ति ॥ २१ ॥

अर्थ-जो कोई वस्तु अन्यवस्तुके किछु करै है ऐसा कहिये है सो वस्तु आप परिणामी है, अवस्थातै अन्य अवस्था-रूप होना वस्तुका पर्यायस्वभाव है, याहीतै परिणामी कहिये है । सो ऐसे परिणामी वस्तुके अन्यके निमित्ततै परिणाम भया ताऊ कहै, यह अध्यने कीया सो यह व्यवहारनयकी दृष्टिकरि कहिये है ॥ बहुरि निश्चयतै तौ अन्य किछु किया है नाही, परिणाम भया सो अपहीका भया, अन्यने तौ तामै किछुभी ल्याय धरया नाही ऐसे जानना ॥

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमेतत्त्वं समुत्पश्यतो
नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जालुचिव ।

ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः

किं द्रव्यांतरचुंबनाकुलधियस्तत्त्वाच्यवर्तते जनाः ॥ २२ ॥

सं डी—जातुचित् कदाचित्, किमपि-चेतनमचेतनं वा द्रव्यांतरं, चेतनादचेतनं वस्त्वंतरं, अचेतनाच्चेतनं वा वस्त्वन्तरं एकद्रव्यगतंप्रकस्मिन् द्रव्ये चेतने चेतनं अचेतनं च अचेतने वा चेतनमचेतनं च गतं-संप्राप्तं, न चकास्ति- न द्योतते कस्य ? तत्त्वं-वस्तुयाथात्म्यं समुत्पद्यतः-अमलोकयतो मुनेः, किंभूतस्य ? शुद्धेत्यादि-शुद्धं द्रव्यं निरुपाधिस्वात्म्यादि द्रव्यं, तस्य निरूपणे-प्रतिपादने, अपिप्ता-आरोपित्वा-मिति-बुद्धिः-येन तस्य, तु-गुणः, यत्-यस्माद्धेतोः, ज्ञानं ज्ञेयं-पदार्थं, अवैति-जानाति न तु ज्ञेयं स्वस्वरूपेण करोति नचिदं तत्स्वरूपेण भवति किंतु केवलं परिच्छिनत्ति तत् तस्मात् कारणात् अयं ज्ञेयपरिच्छेद-कालक्षणः शुद्धेत्यादिः-शुद्धः-कर्मापाधिनिरपेक्षः स्वभावः-स्वरूपं, तस्य उदयः-प्राकट्यं, ततः, जनाः-जितगामानभिज्ञाः लोकाः, तत्त्वात्-वस्तुयाथात्म्यात् किं ज्यवन्ते-कथं चक्रेति, कीदृक्षाः संतः ? द्रव्यमित्यादिः-द्रव्यात् द्रव्यांतरे-पदद्रव्ये, चुंबनं-आदलेषणं तेनाकुलोः-सेटिकया कथं श्वेतत्वं कुड्यादेः-ज्ञानेन कथं ज्ञेयं ज्ञातमित्यादिरूपा धीः-बुद्धिः-येनां ते तथोक्ता संतः ॥ २२ ॥ अथ स्वभावस्वभावानिमोदं चकास्ति-

अर्थ-आचार्य कहै हैं जो शुद्ध द्रव्यके निरूपणविये लुगाई है बुद्धि जाने बहुति तत्त्वकं अनुभवता है ऐसा पुरुषके एक द्रव्यवियै मात्त मया अन्य द्रव्य-किंही न कदाचित् प्रतिभासै है ॥ बहुति ज्ञान है सो अन्य ज्ञेय पदार्थकं जानै है सो यह ज्ञानका शुद्ध स्वभावका उदय है, सो यह जन लोक है ते अन्यद्रव्यके ग्रहणवियै आकुल है बुद्धि जिनिकी ऐसे भये सते शुद्धस्वरूपतै क्यों चिगै हैं ? भावार्थ-शुद्धनयकी दृष्टिकार-कृत्वा स्वरूप विचारतै अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्यवियै प्रवेश नाही दीखै है । अर ज्ञानवियै अन्यद्रव्य प्रतिभासै है । सो यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है । किंइ ज्ञान तिनिकं ग्रहण न कीये है ॥ अर यह लोक अन्य द्रव्यका ज्ञानवियै प्रतिभास देखि अर अपना ज्ञानस्वरूपतै छूटि अर ज्ञेयके ग्रहण कारेकी बुद्धि करै है सो यह अज्ञान है ॥ ताको आचार्यने करुणाकरि कहा है-जो ए लोक तत्त्वतै क्यों चिगै हैं ? फेरि उसही अर्थकं दृढ करै हैं—

शुद्धद्रव्यस्वरसभवनात्किं स्वभावस्य शेष-
मन्यद्द्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभः ।

ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि- ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥ २३ ॥

सं० डी०—शुद्धेत्यादि. शुद्धद्रव्यं दर्शनज्ञानचारित्रात्मकनिरुपाधिजीवद्रव्यादि, तस्य स्वरसः स्वभावः, तेन भवनात् स्वभावस्य-चैतन्यादिलक्षणस्य स्वरूपस्य, शेषं द्रव्यात्पर अन्यद्रव्यं चेतनं वा किं भवति अपि तु परद्रव्यस्य स्वभाविनस्तदग्य-द्रव्यस्वभावः स्वरूपं न भवति, परद्रव्यं तस्य स्वभावि न भवतीति तात्पर्यं । यदि वा-अथवा सः स्वभावः चेतनादिलक्षणः तस्य-अचेतनाद्यन्यद्रव्यस्य स्वरूपं किं स्यात् ? अपि तु न स्यादेव । अथ स्वरूपस्वरूपिणोः परस्वरूपस्वरूपिभ्यां संकरव्यति-करादिदोषापत्ते. न किञ्चिच्चेतनमचेतनं वा स्यात् इममेवार्थं दृष्टयति-ज्योत्स्नारूपं सेटिकादिद्रव्यस्य श्वेतस्वरूपं भुवं-भूतलं, स्नपयति-धवलीकरोति, एव-निश्चयेन, तथापि भूमिः-विश्वंभरा तस्य-ज्योत्स्नारूपस्य स्वभावो नास्ति तस्य स्व-भाविनो ज्योत्स्ना स्वरूपं न, ज्योत्स्नायाः सेटिकास्वभावत्वात् । दृष्टतेन स्पष्टं दार्ष्टान्तं दर्शयति-ज्ञानं-स्वपरावभासः ज्ञेयं कर्मतापन्नं परपदार्थं, कलयति-परिच्छिनत्ति-जानाति, सदा-नित्यं, तथापि अस्य ज्ञानस्य ज्ञेयं स्वरूपं नैवास्ति, ज्ञेयस्य स्वरूपस्य ज्ञानं स्वरूपि नैवास्ति तयोः परस्परमत्यंतभेदात् ॥ २३ ॥ अथ ज्ञानस्वभावं वाच्यते—

अर्थ-जिस द्रव्यका जो निजभाव होय सो स्वभाव है । सो आत्माका ज्ञानचेतना स्वभाव है । ताकै शुद्ध द्रव्य जो शुद्ध आत्मा ताका निजरस ज्ञानचेतना है । ताकै होतै ते अन्य चाकी जो द्रव्य है सो कहा होय ? किछमी न होय । परमार्थकरि संबंध नाही ॥ जैसे ज्योत्स्ना ॥ अथवा अन्यद्रव्य है ताकै यह स्वभाव कहा होय ? किछमी न होय । परमार्थकरि संबंध होय । तैसे ज्ञान है सो ज्ञेयपदार्थकूं सदाकाल जानै है, तौ ज्ञेय ज्ञानका किछू कहा होय जाय ? किछमी न भावार्थ-शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तब कोई द्रव्यका स्वभाव काहू अन्यद्रवरूप होय नाही । जैसे चांदणी पृथ्वीकूं उज्वल करै है परंतु चांदणीकी पृथ्वी किछू होय नाही । तैसे ज्ञान ज्ञेयकूं जानै है परंतु ज्ञानका ज्ञेय किछू होय नाही ॥ आत्माका ज्ञान स्वभाव है सो याकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव श्लोकै है । तौऊ ज्ञानमें तिति ज्ञेयनिका प्रवेश नाही है ॥-अब कहै है, जो ज्ञानमें रागद्वेषका-उदय कहां ताई है ? ताका काव्य—

रागद्वेषद्वयमुदयते तावेदेतन्न यावज्ज्ञानं भवति न पुनर्बोधतां याति बोध्ये ।

ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिर्यच् येन पूर्णस्वभावः ॥२४॥

सं० टी०—यावत्पर्यंतं ज्ञानं-बोधः, ज्ञानं-ज्ञायकं स्वपरावभासकं शुद्धं न भवति-न जायते, तावत्कालं, एतत्-जगत्प्रसिद्धं, रागद्वेषद्वयं-रागद्वेषयोर्द्वयं-द्वितयं उदयते अनुभागरूपेणोदयं धत्ते उदिते ज्ञाने तस्योदयाभावात्, पुनः-यावज्ज्ञानं ज्ञानं-प्राकट्यप्राप्तं न, तावत् बोध्ये ज्ञेये वहिः पदार्थं बोधतां ज्ञातृतां न याति-न प्राप्नोति ज्ञाते ज्ञाने स्वपर्यबोधप्रकाशकत्वात्, येन ज्ञानेन कृत्वा आत्मा, पूर्णस्वभावः भवति-जायते। कीदृशः सन्? तिर्यच्-आच्छादयन्, कौ? भावाभावौ-अस्तित्वास्तिस्वभावौ-विभावरपर्यायौ उत्पादविनाशौ वा, तत् इदं-प्रसिद्धं, ज्ञानं संसारावस्थान्संभवात् रागद्वेषकल्पपीकृतं ज्ञानं शुद्धं स्वभावबोधो भवतु-अस्तु, कीदृशं? न्यगित्यादि-न्यक्कृतः-तिरस्कृतः; अज्ञानलक्षणो भावः-स्वभावः, येन तत् ॥ २४ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेस्तत्क्षयमाशंसति—

अर्थ-युहु ज्ञान जैतै ज्ञानरूप न होय है, अर बोध्य कहिये ज्ञेय सो ज्ञेयभावकूं प्राप्त न होय है, तैते रागद्वेष दोळ उदय होय हैं । ततै यह ज्ञान है सो ज्ञानरूप होळ । कैसा होळ ? दूरी कीया है अज्ञानभाव जानै ऐसा होळ ॥ तिस कारणकरि भाव अभाव ज्ञानमै होय हैं । तिनिकूं दूरी करता संता पूर्णस्वभाव होय ॥ जैतै ज्ञान ज्ञान रूप न होय, ज्ञेय ज्ञेयरूप न होय तैसै रागद्वेष उपजै है । ततै यह ज्ञान अज्ञानभावकूं दूरि करी ज्ञानरूप होळ । जिस करणतै ज्ञानमै भाव अभाव ये दोय अवस्था हो तौ मिटि जाय अर ज्ञान पूर्ण स्वभावकूं प्राप्त होय जाय यह प्रार्थना है ।

विशेष-संस्कृतीकाकारने 'बोधतामेति बोध्ये, यह पाठ मानकर 'ज्वतक ज्ञान प्रकटित नहि हो जाता तवतक वह स्वपर ज्ञेय पदार्थको प्रकाशित नहि करता किंतु प्रकट होनेपर ही प्रकाशित करता है' यह अर्थ किया है और प जयचंद्रजीने ' बोध्यता-याति बोध्य, यह पाठ मानकर 'ज्वतक ज्ञेय-पदार्थ ज्ञेयरूपसे प्रतिभासित नहि होता' यह अर्थ किया है ॥ २४ ॥

रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात् तौ वस्तुत्वप्रणिहितदृशा दृश्यमानौ न किंचित् ।

सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्टया स्फुटं तौ ज्ञानज्योतिर्वलति सहजं येन पूर्णाचलार्चिः ॥२५॥

सं० टी०-हि स्फुटं, ज्ञानं-बोधः, इह-जगति, रागद्वेषौ-रागद्वेषस्वभावौ भवति जायते कुतः? अज्ञानभावात्-अज्ञानमयस्वभावत्वात् । ननु कथं ज्ञानं रागद्वेषौ भवति? ज्ञानस्य ज्ञानावरणकर्मणः क्षयोपशमात् क्षयाद्बोद्धयात् तयोर्माहनीयकर्मविवर्तत्वात् ।

कथं ज्ञाने रागद्वेषसद्भाव इति चेत्, सत्त्वं रागद्वेषयोर्भावकर्मणोऽत्रैतन्न्यविवर्तत्वात् ज्ञानस्वभावत्वं तथात्रे समर्थयिव्यभाणत्वात् तदव्यभयायि श्रीमद्विद्यानंदसूरिणा—

भावकर्मणि चैतन्यविवर्तात्मनि भाति नुः । क्रोधादीनि स्ववेद्यानि कथंचिच्चिदमेदत् ॥ ११४ ॥ इति ।

तौ रागद्वेषौ, दृश्यमानौ-अंतर्दृष्ट्यावलोक्यमानौ संतौ न किंचित् न किमपि ज्ञानिना दृश्यते, कथा ? वस्त्वित्यादिः-वस्तुत्वे चेतन्यलक्षणे वस्तुस्वरूपे, प्रणिहितदशा-समारोपितदंष्ट्रा ततः अंतर्दृष्ट्याऽदृश्यमानत्वात् स्फुटं-निश्चितं, सम्पद्यष्टिः तत्त्वदशा पुमान्, तौ-रागद्वेषौ, क्षण्यनु-निर्जटादिभिर्निर्पाकरोतु तत्त्वदृष्ट्या-वस्तुयाथात्म्यदर्शनेन, येन-रागद्वेषरूपेण, सहजं स्वाभाविकं ज्ञानज्योतिः-ज्ञानविभागप्रतिच्छेदसमूहं धाम, ज्वलति प्रकाशते । किमूतं तत् ? पूर्णोचलाधिः-पूर्ण निरावरणत्वात्संपूर्णं, अचलं अक्षोभ्यं, प्रतिपक्षकर्मभावात् अर्चिः-ज्ञानशक्तिः, यस्य तत् 'स्त्री नपुंसकयोरर्चिः' इति भट्टिः ॥ २५ ॥ अयं रागद्वेषोत्पादककारणं संगच्छते—

अर्थ-इस आत्मावैषै ज्ञान है सोही अज्ञानभावतै रागद्वेषरूप परिणमै है । बहुरि ते रागादिक वस्तुपणावैषै स्थायिद्यष्टिकरि देखे हुये किळूमी नाही है, द्रव्यरूप न्यारे वस्तु नाही है ॥ तातै आचार्य प्रेरणा करै है, जो सम्यग्दृष्टि पुरूप है सो तत्त्वद्यष्टिकरि तिनिकं प्रकट देखि अर क्षेत्रो नाश करो । ज्यौं स्वाभाविक ज्ञानज्योतिपूर्ण है प्रकाशरूप अचल दीप्ति जाकी ऐसी देदीप्यमान प्रकाशै ॥ भावार्थ-रागद्वेष न्याराही तौ द्रव्य नाही । जीवके अज्ञानभावतै होय है । तातै सम्यग्दृष्टि होय तत्त्वद्यष्टिकरि देखिये, किळूमी वस्तु नाही ऐसै देखे घातकर्मका नाश होय कैवलज्ञान उपजै है ॥ आगे कहै है जो, अन्यद्रव्यकरि अन्यद्रव्यके गुण नाही उपजाइये है, ताकी सूचनिकाका काव्य है—

रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या नान्यद्रव्यं वीक्ष्यते किंचनापि ।
सर्वद्रव्योत्पत्तिरंतश्चकास्ति व्यक्तात्यंतं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥ २६ ॥

सं० टी०—रागद्वेषोत्पादकं-रागद्वेषयोरुत्पादकं कारणं, अन्यद्रव्यं-आत्मद्रव्यं विहाय परद्रव्यमचेतनादि, न वीक्ष्यते-नावलोक्यते, कथा-तत्त्वदृष्ट्या-वस्तुयाथात्म्यदर्शनेन, कुतः ? यस्मात्कारणात् सर्वेत्यादिः-सर्वेषां द्रव्याणांचेतनानां, उत्पत्तिः-उत्पादः अंतः-अभ्यंतरे, स्वस्वभावेन स्वस्वरूपेण, अत्यंतं-निश्चितं व्यक्ता-स्फुटा, चकास्ति-द्योतते । ननु सर्वद्रव्याणां नित्यत्वात् कथमुत्पत्तिः अन्यथा सौगतमतस्यागतिः ? इति चेन्न स्वस्वभावनेति घचनात् स्वपरिणामेन स्वपर्योत्पन्नैवोत्पत्तिर्ननु द्रव्यरूपेण यथा

मृत्तिका कुंभभावनेनोपघमाना किं कुंभकारस्वभावनेनोपघते किं मृत्स्वरूपेण ? यदि प्राक्तनः पक्षः तदा कुंभकाराहंकारानिर्भरपुरुषा-
धिष्ठितप्रसारितकरतच्छरीराकारः कुंभः स्यात्, न च तथास्ति अत एवोत्तरः पक्षः श्रेयान् मूदेव कुंभस्योत्पादिका न तु कुंभकारः ।
तथा रागद्वेषौ पुहलस्वभावैनाशुदुःखप्रधानौ केवलमात्मनः स्वभावो अन्योऽन्यस्योत्पादकत्वे तत्त्वव्यवस्थानामाभावात् सर्वोच्छेद-
स्यात् ॥ २६ ॥ अथ तच्छेदुत्वमात्मन संगिरते—

अर्थ-रागद्वेषका उपजावनेवाला तन्वदृष्टिकारि देखिये तम अन्यद्रव्य किट्टमी नाही देखिये है ॥ चेतनहीके परि-
णाम हैं । जातें यह न्याय है-जो सर्व द्रव्यनिकी उत्पत्ति है सो अपनेही निज स्वभावविषै अंतरंगविषै अत्यंत प्रगटस्वरूप
शोभै है । अन्यद्रव्यविषै अन्यके गुणपर्यायनिकी उत्पत्ति नाही है ॥

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।

स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः ॥२७॥

सं० टी०—यत् यसात्कारणात्, इह-आत्मनि रागेत्यादिः-रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ तावेव दोषो स्वस्वरूपाञ्ज्यादकत्वात् तयोः
प्रसूतिः-उत्पत्तिः स्यात् तत्र तथा सति परेषां अचेतनद्रव्याणां, कतरदपि किमपि, दूषणं-दोषः, नास्ति अचेतनद्रव्यस्य तदुत्पा-
दकत्वाभावात् न तस्य दूषणं केवलमात्मनो दूषणं । तत्र-रागद्वेषे, आत्मनि सर्पति न्या-नुयति सति आत्मा स्वयं स्वरूपेण, अपरा-
धी दोषवान् भवतु-अस्तु किभूतः सः ? अबोध बोधरहितः सन् विदितं मया ज्ञातं अयं अबोध-अज्ञानं, अस्तं विनाशं, यातु प्रा-
प्तो पुनः बोधः अहं ज्ञानं, अस्मि-भवामि ॥ २७ ॥ अथायनिसित्तत्वं तयोस्तीर्यते—

अर्थ-जो इस आत्माविषै रागद्वेष दोषकी उत्पत्ति है तहां परद्रव्यकूं किट्टमी दूषण नाही है ॥ तिस आत्माविषै
यह अज्ञान आप अपराधी फैले है । यह कथन प्रगट होऊ, अर यह अज्ञान है सो अस्त होऊ । जातें मैं तो ज्ञानस्वरूप
हों, ऐसे मानना सम्यग्ज्ञान है ॥ भावार्थ-अज्ञानी जीव रागद्वेषकी उत्पत्ति परद्रव्यतें मानि परद्रव्यतें कोप करै है । जो मेरे पर-
द्रव्य रागद्वेष उपजावै है । ताकूं दूरी करूं ॥ ताकूं समझावनेकूं कहै हैं-जो रागद्वेषकी उत्पत्ति अज्ञानतें आपहीकेविषै होय
है । ते आपहीके अशुद्ध परिणाम हैं ॥ सो यह अज्ञान नाशकूं प्राप्त होऊ अर सम्यग्ज्ञान प्रगट होऊ, आत्मा ज्ञानस्वरूप
है ऐसा अनुभव करौ । रागद्वेषके उपलक्षण परद्रव्यकूं उपजावनहारा मानि तिसपरि कोप मति करौ । ऐसा उपदेश है ॥
अब इसही अर्थकूं दृढ करनेकूं अर अगिले कथनकी सूचनिकारूप कव्य कहै हैं—

रागजन्मनि निमित्तां परद्रव्यमेव कलयति ये तु ते । उत्तरंति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविशुंधबुद्धयः ॥ २८ ॥

सं० टी०—ये वस्तुस्वरूपानसिद्धपक्षाः साध्याः, रागजन्मनि-रागद्वेषोत्पत्तो, परद्रव्यमेव-आत्मान्यद्रव्यं रागोत्पत्तो मणिकनककामिनीप्रमुखं, द्वेषोत्पत्तौ-विषयविषयककंकडकादिद्रव्यं, एव निश्चयेन, निमित्तता-हेतुतां, कलयति प्रतिपादयति कलि वलि कामधेयुः इति कामधेनाडुक्तत्वात्कलेः प्रतिपादनार्थः । तु पुनः, ते-जडधियः हि-निश्चितं, मोहवाहिनीं-महा-मोहनिम्नगा, नोत्तरंति-उत्तरुं न शक्नुवति स्वरूपानसिद्धत्वात्, कीदृक्षाः संतः ? शुद्धेत्यादिः-शुद्धबोधेन-कर्ममलकलंकरादि-तेन ज्ञानेन, विशुरा रक्षिता अंधा, स्वरूपदर्शनाभावात् बुद्धिमतिः येषां ते, तत्कथं न कारण ? तथाहि-यद्धि यत्र भवति तद्घातेन तद्द्वयते एव यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते, न हन्यते च स्यादीना विनाशे रागादि-तस्मात्तथा न, तथा च यत्र हि यद्भवति तत्तद्घाते हन्यते एव यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते एव न हन्यते च रागादीनां विनाशे कमनीयकामिन्यादिः तस्मान्न तत्तथा, यत् न यत्र भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते, न हन्यते स्त्रीघाते रागादिः, यत्र हि यत्र भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते, न रागादिघाते च स्यादिर्हन्यते तस्मान्न तत्त-अति ॥ २८ ॥ अथ बोधावोधयोऽन्यत्वसुन्नीयते—

अर्थ-जे पुरुष रागकी उत्पत्तिविष्यै परद्रव्यहीका निमित्तपणा मानै हैं, अपना किछ्मी हेतु न मानै हैं, ते मोहरूप नदीके पार नाही उत्तरै हैं ॥ जातै शुद्धनयका विषयभूत जो आत्माका स्वरूप ताका ज्ञानकारि रहित अंध है बुद्धि नि-निकी ते ऐसे हैं ॥ भावार्थ-शुद्धनयका विषय आत्मा अनंतशक्तीकूं लीये चैतन्यचमत्कारमात्र नित्य अमेद एक है । तामें यह स्वच्छता है, जो, जैसा निमित्त मिलै तैसे आप परिणमै है ॥ ऐसा नाही, जो पैला परिणमवै तैसे परिणमै है अपना किछ् पुरुषार्थ नाही है ॥ सो ऐसे आत्माका स्वरूपका जिनिहूं ज्ञान नाही है, ते ऐसे मानै है, जो आत्माकूं परद्रव्य परिणमवै है, तेसे परिणमै है । ते ऐसे मानेवाले मोहकी चाहिनी जो सेना, अथवा नदी, रागद्वेषादि परि-णाम तिनितैं पार नाही हो हैं । तिनिके रागद्वेष नाही मिटै हैं ॥ जातै अपना पुरुषार्थ तिनिके होनेमै होय तो तिनिके सेटनेमैसी होय । अर परहीके कीये होय तो पैला कीयाही करै । अपना सेटना काहेका ? तातैं अपना कीया होय अ-पना सेटया मिटै, एतैं कथंचित् मानना सम्यग्ज्ञान है ॥

विशेष-राग आदिकी उत्पत्तिमें परद्रव्य कारण नहीं इस सिद्धांतको दृढरूपसे मंडन करनेकेलिये संस्कृत टीकाकारने ये व्याप्ति या वतलाई है-जो जहा रहता है उसके (आधारेके) नाश होनेसे उसका (आधेयका) नाश हो जाता है जिसप्रकार प्रदीपके नाश होनेपर प्रकाश नहि रहता । परंतु स्त्री आदिके नाश होनेपर राग आदिका नाश नहि होता । तथा जहा जो होता है वह उसके नष्ट होनेपर नष्ट होजाता है जिसप्रकार प्रकाशके नाश होनेपर प्रदीप । परंतु राग आदिके नष्ट होनेपर स्त्री आदिका नाश नहि होता इसलिये स्त्री आदि राग आदिकी उत्पत्तिमें कारण नहीं । जो जहापर नहीं होता वह उसके नष्ट होनेपर नष्ट नहि होता जिसप्रकार घटके नाश होनेपर उसके भीतर रक्खा हुआ दीपक नष्ट नहि होता उसीप्रकार स्त्रीके नष्ट होनेसे राग आदिका भी नाश नहि होता तथा जहा जो नहि होता उसके नाशसे उसका भी नाश नहि होता जिसप्रकार दीपकके नष्ट होनेपर घटका नाश नहि होता उसीप्रकार राग आदिके नाश होनेसे स्त्री आदिका भी नाश नहि होता इसरीतिसे राग आदिकी उत्पत्तिमें आत्मासे भिन्न परद्रव्य ही कारण है सात्यका यह सिद्धांत भिव्या हुआ ॥ २८ ॥

पूर्णेकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोधो न बोध्यादयं
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ।
तद्भस्तुस्थितिबोधबंधधिषणा एते किमज्ञानिनो
रागद्वेषमया भवंति सहजां मुंचत्युदासीनतां ॥ २९ ॥

सं० टी०-इव यथा, इतः-अस्मात्, प्रकाश्यात्-प्रकाशयितुं योग्यात्, घटपटादेः-दीपः-कञ्जलध्वजः, कामपि विक्रियां न याति देवदत्तो हि यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा मा प्रकाशयेति घटपटादिः स्वप्रकाशने दर्शधनं न प्रयोजयति प्रदीपोऽपि न चायःकां-तोपलाकृष्टाय सूचीवत्, स्वस्थानात्प्रच्युत्य तं प्रकाशयितुमायाति वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमुत्पादयितु-मशक्यत्वान्न तदसन्निधाने तत्संनिधाने च स्वरूपेणैव स प्रकाशते । तथा अयं बोध-ज्ञानं, ततः-तस्मात् चद्विस्तीर्णत् शब्दरूप-गंधरसस्पर्शगुणद्रव्यादेः, बोधात् बोधुं-ज्ञानं योग्यात् कामपि विक्रियां देवदत्तो यज्ञदत्तमिव करे गृहीत्वा मां शृणु मां पश्ये त्यादिति स्वज्ञाने नात्मानं प्रेरयति न चात्माप्ययःसूचीवत् स्वस्थानात् तान् ज्ञातुमायाति किं तु स्वभावत एव जानाति इति विक्रियां न यायात्-न गच्छेत् । कीदृशो बोधः ? पूर्णकेत्यादिः-पूर्णः स्वगुणपर्ययैः संपूर्णः एकः अच्युतः-अक्षोभ्यः, शुद्धः-कर्म-

मलरहितः स चासौ बोधश्च तस्य तेन वा महिमा-माहात्म्यं यस्य सः ततः तस्मात् एते-प्रसिद्धा बौद्धा ज्ञानेन तदाकार-तदु-
त्पत्ति तद-व्यवसायवादिनः अज्ञानिनः कि-किन्तु रागद्वेषमया भवन्ति, कीदृशाः? वस्त्वित्यादि-वस्तुनः स्थितिः न्योपनयैकांतसमुच्च-
यरूपा तस्या बोधेन बंध्या रहिता धिपणामतिर्येया ते, पुनः सहजा-स्वभावजां उदासीनतां-रागद्वेषभावलक्षणां माध्यस्थ्य कथं
मुंचति ॥ २९ ॥ अथ निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनानाचारित्रं विंदति—

अर्थ--यह बौद्धा कहिये ज्ञानी है सो पूर्ण अर एक जो च्युत नाही होय अर शुद्ध-विकारतै रहित ऐसा जो ज्ञान
तिसस्वरूप है महिमा जाकी ऐसा है । सो ऐसा ज्ञानी बोध्य कहिये ज्ञेयपदार्थ तिनितै किछुमी विक्रियाकं नाही प्राप्त
होय है ॥ जैसे दीपक है सो प्रकाशनेयोग्य घटपट आदि पदार्थ हैं तिनितै विक्रियाकं प्राप्त नाही होय है तैसे ॥ सो
ऐसे वस्तुकी मर्यादाका ज्ञानकरि रहित है धिपणा कहिये बुद्धि जिनकी ऐसे भये संते ए अज्ञानी जीव अपनी स्वाभा-
विक उदासीनताकं क्यों छोडै हैं? रागद्वेषमय क्यों होय हैं? ऐसा आचार्यने शोच किया है ॥ भावार्थ--ज्ञानका स्व-
भाव ज्ञेयकं जाननेहीका है । जैसा दीपकका स्वभाव घटपट आदिकक प्रकाशनेका है । यह वस्तुस्वभाव है । ज्ञेयकं जा-
ननेमात्रतै ज्ञानमें विकार नाही होय है । अर ज्ञेयकं जानिकरि भला बुरा मानि आत्मा रागी द्वेषी विकारी होय है ।
सो यह अज्ञान है । सो आचार्य शोच किया है-जो वस्तुका स्वभाव तौ ऐसे, अर यह आत्मा अज्ञानी होयकरि राग-
द्वेषरूप क्यों परिणमै है? अपनी स्वाभाविक उदासीनता अवस्थारूप क्यों रहै नाही? । सो यह आचार्यका शोच युक्त
है, जातै जेतै शुभ राग हैं तैतै प्राणीनिहं अज्ञानतै दुःखी देखि करुणा उपजै तत्र शोच होय है ॥ अत्र अगिले कथनकी
सूचनिकारूप काव्य कहै हैं—

रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्प्रशः
पूर्वांगामिममस्तकमविकला भिन्नास्तदात्वोदयात् ।

दूरारूढचरित्रवैभवबलां चंचच्चिदर्चिर्मयी

विंदन्ति स्वरसाभिषिक्तभुवनां ज्ञानस्य संचेतनां ॥ ३० ॥

सं० टी०--रागेत्यादिः-रागद्वेषौ तौ च तौ विभावौ च विभावपर्ययौ ताभ्यां मुक्तं महो येषा ते पुरुषाः, ज्ञानस्य संचेतनां-
सम्यग्भायकत्वं, विंदन्ति लभन्ते, कीदृशां तां? चंचदित्यादिः-चंचत् देदीप्यमाना चित्-दर्शनज्ञानं, सैवाचिः-प्रकाशः-तेन निर्बुलां

स्वेत्यादिः स्वस्य रसेन स्वभावेन, अभिपिकं सिञ्चितं, लक्षणया ज्ञातं, भुवन् शैलेशं यया तां, कीदृशस्ते ? निर्व्यं-पञ्चि-
 त्तया निरत्न, स्वभावावृष्टाः स्वभावं चैक्यस्वरूपं, नित्यस्वभावमिति पाठः नित्यश्चासौ स्वभावाच्च शुद्धज्ञानस्वभावः न
 स्थगति-ध्यानविषयी कुर्वति इति पूर्णत्यादि. पूर्णं समस्तकर्ममिर्निर्मुक्ता. यत्पूर्वकृतं शुभाशुभ कर्म तस्मान्निवर्तयत्याशानं तु यः
 स प्रतिकर्मणं मन्थिरसमस्तकर्मविकलाः यद्दक्षिणशुभाशुभं कर्म तस्मान्निवर्तते य आशानं स प्रत्याशानं अनेनात्मनः
 प्रतिकर्मणप्रत्याशाने निगदिते, तदशानोदयात् तदातनोदीर्घकर्मणः, मिथाः अनेनालोचनमुक्तं यच्छुभाशुभ कर्मोदीर्घं संप्रति
 चानेकवित्तरविशेषं यच्च नित्यमालोचयति सारव्यालोचना चेतयतेति । कुतः लभते तां? दूरेत्यादिः दूराकृतं नित्यं प्रत्याशान-
 प्रतिकर्मणालोचनात्स्वभावात् दूर-अतिशयेन, आकृतं संभाषं, चरित्रं तत्रितयलक्षणं तस्य उभयं-भाहारव्यं, तस्य बलात् माम-
 र्थात्, इति स्वरूपं चारित्र्यं सिगदिनं ॥ ३० ॥ अथ ज्ञानसंचेतनां चेतयते—

अर्थ-ज्ञानी हैं ते कैसे हैं ? रागद्वेष जे विभाज तिनिकरि रहित हे मह कहिये तेज जिनिका । बहुरि कैसे हैं ?
 नित्यही अपना चैतन्यचमत्कारमात्रस्वभाव है वाहूँ स्वर्शनेवाले हैं । बहुरि कैसे हैं ? पूर्ण किये जे समस्तकर्म अर आ-
 गाभी होयगे जे समस्तकर्म तिनितं रहित हैं । बहुरि कैसे हैं ? तदात्त कहिये वर्तमानकालमें आँ जे कर्मका उदय
 ताँ भिन्न हैं । ऐसे ज्ञानी हैं ते अतिशयकरि अंगीकार किया जो चारित्र ताका जो विभव समस्तपरद्वयका त्याग वाके
 बलैँ ज्ञानकी मय्यव्यकार चेतना ताहूँ अनुभवैँ हैं ॥ कैसी है ज्ञानचेतना ? चञ्चत् कहिये चिमकती जागती जो चैतन्य-
 रूप ज्योति तिमभयी है । बहुरि कैसी है ? अपना ज्ञानरूप रस वाकरि सिन्ध्या है भुवन कहिये तीन लोक जीहि ॥ भा-
 वार्थ-जिनिका रागद्वेष गया अर अपने चैतन्यस्वभावका अंगीकार भया अर अतीत अनागत वर्तमान कर्मका समत्व
 गया ऐसे ज्ञानी सर्व परद्वयतें न्यारे होय चारित्रहूँ अंगीकार करैँ हैं । ताके बलैँ कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातें न्यारी
 जो अपनी चैपन्यके परिणामनस्वरूप ज्ञानचेतना ताहूँ अनुभवन करैँ हैं ॥ इहाँ तात्पर्य यह जानना-जो पहलैँ ती कर्म-
 चेतना अर कर्मफलचेतनातें भिन्न अपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगमन स्वसंचेदन-प्रमाणतें जानैँ अर ताका
 श्रद्धान-प्रतीति दृढ करैँ, सो यह ती अचिरत देशचिरत प्रमत्त अवस्थामें भी होय है ॥ बहुरि जेन अप्रमत्त अवस्था होय
 है, तब अपना स्वरूपहीका ध्यान करैँ है । तब ज्ञानचेतनाका जैसा श्रद्धान किया तिसविधैँ लीन होय है तब श्रेणी
 चट्टि कैवलज्ञान उपजाय साक्षात् ज्ञानचेतना होय है । ऐसे जानना ॥

ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धं ।
अज्ञानसंचेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बंधः ॥ ३१ ॥

सं० टी०—ज्ञानस्य-आत्मनः, शुणे गुणिन उपचार संचेतनया सम्यग्ध्यानेन, एव निश्चयेन, ज्ञान-बोध नित्यं-निरंतर, प्रकाशते चकास्ति, किं ? अतीव शुद्धं अत्यंतं निरावरणं, तु-पुन अज्ञानसंचेतनया ज्ञानादप्यत्र इदमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना सा द्विधा-कर्मचेतना कर्मफलचेतना च । तत्र ज्ञानादप्यत्र इदमहं करोमीति चेतनमाधा, वेदयैहं ततोऽन्यत्रेदमिति चेतनं द्वितीया । तथा बंधः-अप्रविधकर्मणा बंधः धावन् आस्कंदन् सन् बोधस्य ज्ञानस्य शुद्धिं निरुणद्धि-आच्छादयति अतो मोक्षार्थिना सा हेया ३१ अथ नैष्कर्म्यमवलंबते—

अर्थ—ज्ञानकी संचेतनाकरि ही ज्ञान है सो अत्यंत शुद्ध निरंतर प्रकाश है । बहुरि अज्ञानकी चेतनाकरि बंध है सो दोड़ता संता ज्ञानकी शुद्धताकूं रोकै है, न होने दै है ॥ भावार्थ—संचेतना कहिये जो जहां जिसतै एकाग्र होय तिसही ओर अनुभवरूप स्वाद लीया करै सो तिस स्वरूप चेतना कहिये । सो जब ज्ञानहीतै एकाग्र उपयुक्त होय तिसही ओर चेत राखै सो तौ ज्ञानचेतना है । सो यातें तौ ज्ञान अत्यंत शुद्ध होय प्रकाशै है, केवलज्ञान उपजि आवै है तब संपूर्ण ज्ञानचेतना नाम पावै ॥ बहुरि अज्ञान जो कर्म अर कर्मका फलरूप उपयोगकूं करना सो तिसही ओर एकाग्र हो अनुभव करना सो अज्ञानचेतना है । सो यातै कर्मका बध होय है सो ज्ञानकी शुद्धताकूं रोकै है ॥

कृतकारितानुमननौस्त्रिकालविषयं मनोवचनकार्यैः ।
परिहृत्य कर्म सर्व परमं नैष्कर्म्यमवलंबे ॥ ३२ ॥

सं टी —परमं-उत्कृष्टतमं, नैष्कर्म्य-कर्मस्वभावातिक्लान्तं स्वं अचलंबे-अहमवलंबयापि । किं-कृत्वा ? त्रिकालविषयं-अतीतानागतवर्तमानविषयं सर्वं कर्म, कृतकारितानुमननै-कृतं स्वयं, कारितं परै, अनुमनितं परकृतानुमोदितं मनोवचनकार्यैः परिहृत्य-निराकृत्य मनोवचनकार्यै कृतकारितानुमननै-यदतीतकर्मनिराकरणं तत्प्रतिक्रमणं, यत्सैत्थैर्वातमानकर्मनिराकरणमालोचना, यद्भविष्यत्कर्म तैस्तेनिराकरणं तत्प्रत्याख्यानं, तदक्षसंचारिणा नीयते 'पदमक्खो अंतगतो आदिगदो संकमेदि विदियक्खो इति सूत्रेण, तथाहि यन्मनसा कृतं दुष्कृतं मे सिध्यति, यन्मनसा कारितं मिथ्या मे दुष्कृतमिति, यन्मनसानुमनितं मिथ्या मे

दुष्कृतमिति यन्मनसा कृतं कारितं मिथ्या मे दुष्कृतं इति एकसंयोगद्विसंयोगत्रिसंयोगतयश्चमेधा एकाशपंचाशत्प्रतिक्रमण-
भेदा जायते ॥ ३२ ॥ अथ स्वस्वरूपप्रतिक्रमणं चक्रस्यते—

अर्थ—अतीत अनागत वर्तमानकालसंबंधी सर्वही कर्म हैं ताही कृत, कारित, अनुमोदना, अर मनवचनकायकरि प-
रिहारकरि छोटिकरि उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था है, ताही में अवलंबन करौ हैं। ऐसें सर्व कर्मका त्याग करनेवाला ज्ञानी प्र-
तिज्ञा करै है ॥ अब सर्वकर्मका त्याग करनेका कृत कारित अनुमोदना मनवचनकायकरि गुणचास भंगं होय हैं । तहां
अतीतकालसंबंधी कर्मके त्याग करनेकूं प्रतिक्रमण कहिये ।

मोहाद्यदहमकार्षं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३३ ॥

सं० ३१०—आत्मनि-चिद्रूपे, आत्मना ज्ञानेन कृत्वा, नित्यं वर्ते-सततमहं प्रवर्तयामि कीदृशे ? चैतन्यात्मनि-चैतनास्वरूपे,
पुनः कीदृशे ? निष्कर्मणि-कर्ममलातीते, किंकृत्वा ? तत् पूर्वनिवृत्तं समस्तमपि कर्म प्रतिक्रम्य-निराकृत्य, तत्कृति ? यत् कर्म, अहं
अहंके, मोहात्-भ्रान्तिविजृम्भणात्, अकार्षं कृतवान् यदहमचीकरं यदहं कुर्वतमप्यन्यं समन्वहत्सं मनसा वचसा वपुया च एत-
त्स्वस्वरूपप्रतिक्रमणं ॥ ३३ ॥ इति प्रतिक्रमणकटारः समाप्तः ॥ अथालोचनामालोचयति—

अर्थ—जो मैं मोहतै अज्ञानतै, अतीतकालविषै कर्म कीये, तिन समस्तहीकूं प्रतिक्रमणरूपकरि अर समस्त कर्मतै र-
हित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषै आपहीकरि निरतर वर्तौ हैं । ऐसें ज्ञानी अनुभव करै ॥ भावार्थ—अतीतकालमे
किये कर्मका गुणचास भगरूप मिथ्याकार प्रतिक्रमणकरि ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्माविषै लीन होय निरंतर अनुभव करै ।
ताका यह विधान है ॥ मिथ्या कहनेका प्रयोजन यहु जो, जैसे कोई पहलै धन कमाय घरमे धरया था । पीछे तासूं
ममत्व छोडया । तब ताका भोगनेका अभिप्राय नाही । कमाया था जैसा न कमाया । तैसे कर्म वांध्या था, ताकूं अ-
हित जानि ममत्व छोड्या । ताका फलमें लीन न होयगा, तब वांध्या मिथ्या ही है । ऐसा जानना ॥ ऐसा प्रतिक्रमण-
कल्प है ॥ अब आलोचनाकल्प है—

मोहविलासविजृम्भितमिदमुद्यत्कर्म सकलमालोच्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३४ ॥

सं० टी०—आत्मनि आत्मना नित्यं वर्ते चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि च, किं कृत्वा ? इदं प्रसिद्धं, सकलं-समास्तं, उदयत् उदय-निषेकावस्थापन्नं, कर्म ज्ञानावरणादि, आलोच्य-सम्यग्विवेच्य, किंमूलं ? मोहेत्यादिः-मोहस्य रागद्वेषरूपस्य, विलास-विलास-संनं तेन विद्युभितं निष्पादितं, अत्राप्यक्षसंचारः करोमि कार्यामि समनुजानामि मनसा वचसा कायेन। मनसा कर्म न करोमि मनसा न कार्यामि, मनसा कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि. मनसा न करोमि न कार्यामि, मनसा न करोमि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि एवमेकद्वित्रिसंयोगेन आलोचनमेवा एकाग्रपंचाशत् संयोजयति ॥ ३४ ॥ इत्यालोचनाकल्प. समाप्तः ॥ अथ स्वप्रत्याख्यानमाख्याप्यते—

अर्थ—निश्चयचारित्र्यं अंगीकार करनेवाला कहै है जो, मोहके विलासकर फैलया यह उदयकूं प्राप्त होता जो वर्तमान कर्म ताकू समस्तकूं आलोचनमै लेकर समस्तकर्मसूं रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषै मैं आपहीकरि निरतर वर्तौ हौं ॥ भावार्थ—वर्तमानकालमै कर्मका उदय आवै, ताकूं ज्ञानी ऐसे विचारै है । जो, पूर्वे बोध्या था ताका यह कार्य है । मेरा तौ यह कार्य नाही । मै याका कर्ता नाही । मै तौ शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मा हौं । ताकी दर्शनरूप प्रवृत्ति है । ताकरि या उदय भये कर्मका देखने जाननेवाला हौं । मेरा स्वरूपहीमै मै वर्तौ हौं । ऐसा अनुभवन करनाही निश्चय-चारित्र है ॥ ऐसे आलोचनाकल्प समाप्त कीया ॥ आगै प्रत्याख्यानकल्प कहै है—

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसंमोहः ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३५ ॥

सं० टी०—चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि आत्मनि, नित्यं, आत्मना कृत्वा वर्ते ध्यानरूपेणाहं । कीदृशोहं ? निरस्तसंमोहः दूरीकृत-रागद्वेष. । किं विधाय ? समस्तं भविष्यत्कर्म प्रत्याख्याय निराकृत्य करिष्यत् करिष्यमाण समनुज्ञास्यात्मनोवचनकायैः निरुध्य, इति प्रत्याख्यानं समाप्तं, तथा वाक्षसंचारोऽत्र करिष्यामि कारयिष्यामि समनुज्ञास्यामि मनसा वचसा कायेन । मनसा कर्म न करिष्यामि, मनसा न कारयिष्यामि, मनसा कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुज्ञास्यामि, मनसा न करिष्यामि न कारिष्यामि, मनसा न करिष्यामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुज्ञास्यामि एवमेकद्वित्रिसंयोगजा. एकोनपंचाशत्प्रत्याख्यानमेवा जायते ॥ ३५ ॥ इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः । अथेतत्त्रयं त्रायते—

अर्थ-प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहै है । जो आगामी समस्त कर्मनिष्क मै प्रत्याख्यानरूप त्याग करि, अर नष्ट भया है मोह जाका ऐसा भया संता कर्मसं रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषै आपही करि वर्तू हैं ॥ भावार्थ-निश्चयचारित्रमै प्रत्याख्यानका विधान ऐसा है, जो, समस्त आगामी कर्मसं रहित अपना शुद्धचैतन्यकी प्रवृत्तिरूप जो शुद्धोपयोग ताविषै वर्तना है । सो ज्ञानी आगामी समस्त कर्मका प्रत्याख्यान करि अपना चैतन्यस्वरूपविषै वर्तै है ॥ इहां तात्पर्य ऐसा जानना-जो व्यवहारचारित्रमें तौ ज्यौ प्रतिज्ञामै दोष लागै ताका प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान होय है । अर इहां निश्चयचारित्रका प्रधानपणै कथन है ॥ सो शुद्धोपयोगसं विपरीत समस्त ही कर्म आत्माके दोषस्वरूप हैं । तिनि सर्वही कर्मचेतनास्वरूप परिणामका ज्ञानी तीन कालके कर्मका प्रतिक्रमण अलोचना प्रत्याख्यानकरि समस्तकर्मचेतनासं न्यारा अपना शुद्धोपयोगस्वरूप आत्माका ज्ञान श्रद्धान करि, अर तिसमें थिर होनेका विधानकरि निष्प्रमाद दशाङ्क प्राप्त होय । श्रेणी चढि केवलज्ञान उपजानेके सन्मुख होय है ॥ यह ज्ञानीका कार्य है ॥ ऐसा प्रत्याख्यानकल्प समाप्त कीया ॥ आपै सकलकर्मका सन्यास कहिये क्षेपणा-पटकी देना, ताकी भावनाकृ नृत्य कराय कथन पूरण करनेका काव्य है—

समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलंबी ।

विलीनमोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानमथावलंबे ॥ ३६ ॥

सं० टी०—अथ प्रतिक्रमणादिकथनादन्तर, चिन्मात्रं चेतनामयं, आत्मानं स्वचिद्रूपं, अवलंबे-ध्यायामि अहं, कीदृशं ? विकारैः-कर्मोत्पन्नप्रकृतिभिः रहितं, कीदृशोहं ? शुद्धेत्यादि. शुद्धं स्वस्वरूपं, नयति-प्राप्नोति, इति शुद्धनयः, आत्मानं अवलंबत इत्येवंशीलः, पुनः कीदृश ? विलीनमोह-विनष्टरागद्वेषमोहः, किंकृत्वा ? इत्येवं पूर्वोक्तं प्रतिक्रमणादिकथनरूपेण समस्त-निसिद्धिं, त्रैकालिकं त्रिकाले-अतीतानागतवर्तमाने भव त्रैकालिकं, कर्म-ज्ञानावरणादि, अपास्य-तिराकृत्य ॥ ३६ ॥ अथ सकलकर्मफलसंन्यासभावना नाटयति—

अर्थ-शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला कहै है, जो इत्येवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार तीनकाल-अतीतवर्तमानभविष्यत्-संबंधी कर्मकूं निराकरणकरि छोटिकरि अर शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला ज्ञानी मै हैं । सो विलय भया है मोह-मिथ्यात्वकर्म जाका ऐसा भया संता अब समस्तविकारतै रहित चैतन्यमात्र आत्माकूं अवलंबूं हैं ॥ अब सकलकर्म-फलका संन्यासकी भावनाकूं नृत्य करावे हैं—

विगलंतु कर्मविपतरुफलानि मम भुक्तिमंतरेणैव । संचतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं ॥ ३७ ॥

सं० टी०—मम आत्मनः कर्मैत्यादि-कर्म एव विपतरुः-विपवृक्षः चेतनाच्छादकत्वात् तस्य फलानि-शुभाशुभानि विगलंतु-स्वयं गलित्वा पतंतु-प्रलयं यातिवत्यर्थः कथं ? भुक्तिमंतरेण-उदयदानं विना, अहं आत्मानं संचेतये-ध्यायामि, कीदृशं ? अचलं अक्षोभ्यं, चैतन्यात्मानं दर्शनज्ञानचेतनास्वरूपं तथाहि-नाहं मतिज्ञानावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये, नाहं श्रुतज्ञानावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये एवं ज्ञानावरणपंचके दर्शनावरणनवके, वेदनीयद्विके, दर्शनमोहनीयद्विके, चारित्रवेदनीयाख्यमोहनीयपंचविंशतिके, आयुश्चतुके, नामकर्मणख्ययोनवतिप्रकृतौ, गोत्रद्विके, अंतरायपंचके योजनीयं विस्तरभयात् सुगमत्वाच्च न लिखितमत्र ॥ ३७ ॥ अथात्मतत्त्वे कालावलीं सफलामभिरमयति—

अर्थ-सकलकर्मफलकी संन्यासभावना करनेवाला कहै है, जो, कर्मरूपी विपका दृक्षके फल हैं ते मेरे भोगने विनाही खिरि जावो ॥ मैं चैतन्यस्वरूप जो मेरा आत्मा ताड़ूं निश्चल चेतूं हूँ-अनुभवूं हूँ । भावार्थ-ज्ञानी कहै है, जो कर्मका फल उदय आवै है, ताड़ूं मैं ज्ञाता द्रष्टा हुवा देखूं हूँ, ताका फलका भोक्ता नाही बनुं हूँ, तातैं मेरे भोगे विनाही ते कर्म खिरि जावो । मैं मेरे चैतन्यस्वरूप आत्मामैं लीन भया तिनिका देखने जाननेवालाही हूँ ॥ इहां इतना विशेष और जानना जो, अविरोदशामैं तथा देशविरत प्रमत्तसंयतदशामैं तौ ऐसा ज्ञानश्रद्धान ही प्रधान है अरु जब अप्रमत्तदशा होयकरि श्रेणी चढै है तब यह अनुभव साक्षात् होय है ।

निशेषकर्मफलसन्न्यसनान्ममैव सर्वाक्रियांतरविहारनिवृत्तवृत्तेः ।

चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं कालावलीयमचलस्य वहत्वंता ॥ ३८ ॥

सं० टी०—मम-मे, इयं प्रसिद्धा, कालावली-कालसमयपंक्तिः; अनंता-अनंतसमयावच्छिन्ना, वहतु-यातु, कीदृक्षस्य मे ? भृशं अस्यर्थ, आत्मतत्त्वं-स्वरूपं, भजतः-आश्रयतः, कीदृशं ? चैतन्यलक्ष्म चैतन्यमेव लक्ष्म लक्षणं यस्य तत्, एवं-पूर्वोक्त प्रकारेण, निरित्यादिः-निशेषाणि-समस्तानि तानि च तानि कर्ममलानि च अज्ञानत्वशुभाशुभादीनि तेषां सं-सम्यक् प्रकारेण न्यसनं-परित्यजनं तस्मात्, पुनः किंभूतस्य मे ? सर्वेत्यादिः-स्वक्रियाया अग्या क्रिया क्रियांतरं सर्वस्मिन् क्रियांतरे विहारः विहारं, तत्र निवृत्ता वृत्तिः प्रवर्तनं यस्य तस्य ॥ ३८ ॥ अथ कर्मफलधुषित्त मनश्चित्त—

अर्थ—सकलकर्मके फलका त्यागकरि ज्ञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहै है—जो, एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार सकल कर्मका फलका सन्यास करनेतै मै कैसा हौं ? चैतन्य है लक्षण जाका ऐमा आत्मतत्त्व, ताही अतिशयकरि भोग-वता हौं । अर इस सिवाय अन्य जो उपयोगकी तथा बाह्यली क्रिया, तावियै विहार कहिये प्रवर्तना तातै रहित है वृत्ति जाकी ऐसा अचल हौं । सो अरे यह कालकी आवली प्रवाहरूप अन्त है सो इसहीकूं भोगनैरूप जावो । उपयोगकी प्रवृत्ति अन्यविषै मति जावो । भावार्थ—ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा वृत्त भया है, जो भावना करते मांनू साक्षात् केवली ही भया । सो ऐसा ही रहना अन्तकाल चाहै है । सो सत्य है । याही भावनातै केवली होय है । केवलज्ञान उपजनेका परमार्थ उपाय यही है । बाह्य व्यवहार चरित्र है सो इसहीका साधनरूप है । अर इस विना व्यवहारचारित्र है सो शुभकर्मकूं बाँधै है । मोक्षका उपाय नाही है । फेरि कान्य कहै है—

यः पूर्वभावकृतकर्मविषदुमाणां भुंक्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः ।

आपातकालरमणीयमुदकर्म्यं निष्कर्मशर्मभयभृति दशांतरं सः ॥ ३९ ॥

सं० दी०—खलु-निश्चितं, य. पुमान् स्वत एव स्वस्वभावात् एव, तृप्तः-संतुष्ट, पूर्वत्यादिः-पूर्वभावैः पूर्वोदयितविभावप-रिणामैः कृताणि कर्मणि तान्येव विषदूलमाः-विषदूलमाः-विपदुक्षाः, तेषां फलानि-खुब्दुःखादीनि, न भुंक्ते ततो भिन्नत्वेन तत्फलास्वा-दको न भवति । सः-योगी, दशांतर-संसारवस्थातः अवस्थांतरं मोक्षं, एति प्राप्नोति । कीदृशं ? आपातेत्यादि-आपातकाले त-न्प्राप्तिकाले रमणीयं-सुनोदं, ननु प्राप्तिकाले भोगखुब्दुद्रमणीयं तदा नादरणीयमित्याकांक्षायां उदकर्म्यं-उदकं-उत्तरकाले, रम्यं मनोहं, निरित्यादि-निष्कर्म-कर्मातीतं तच्च तच्छर्मं च तेन निर्वृत्तं, ॥ ३९ ॥ अथ प्रशमरसपानं पाययति—

अर्थ—जो पुरुष पूर्वे अज्ञानभावकरि कीये जे कर्म तेही भये विषके दृक्ष तिनिका फल उदय आया ताहूं ताका स्वामी होय न भोगवे है । अर निश्चयकरि अपने आत्मस्वरूपहीतै वृत्त है । अन्य किछु वृष्णा नाही करै है । सो पुरुष वर्तमानकालविषै तो सुंदर रमनेयोग्य, अर आगामी कालविषै जाका फल सुंदर रमनेयोग्य ऐसा कर्मनितै रहित स्वाधीन-खुखमी दशांतर कहिये ऐसी दशा संसार अवस्थामै पूर्वे कवच न भई ऐसी अन्यस्वरूप दशाहूं प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-इस ज्ञानचेतनाकी भावनाका यह फल है । याके भावनातै अत्यंत वृत्त रहै है, अन्यवृष्णा न करै है । अर आगामी के-वलज्ञान उपजाय सर्वकर्मनितै रहित मोक्ष-अवस्थाहूं प्राप्त होय है ॥ अत्र उपदेश करै है, जो, ऐसे कर्मचेतना अर कर्म-

फल चेतनाका त्यागकी भावनाकरि अज्ञानचेतनाका अभावकूं प्रकट नचाय ज्ञानचेतनाका स्वभावकूं पूर्ण करि, ताकूं नचावतैं संतै ज्ञानी जन हैं ते सदाकाल आनंदरूप रहैं । इस अर्थके कलशरूप काव्य हूँ—

अत्यंतं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च

प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः ।

पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां

सानंदं नाटयंतः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबंतु ॥ ४० ॥

सं० टी०—इतः नर्मतत्फलविरहितभजनानंदनंतरं, सर्वकालं-सर्वदा, प्रशमरसं साम्यपीथ्य, पिबंतु-आस्वादयंतु योगिनः । कीदृशास्ते ? स्वां स्वकीयां ज्ञानसंचेतना ज्ञानं मे ज्ञानस्याहमिति भावना सानंदं-हृद्योदिक यथा भवति तथा नाटयंत-कुर्वंतः, किं कृत्वा ? स्वेत्यादिः स्वस्थ-आत्मनः, रसः, तत्र परिगतं प्राप्तं, स्वभावं स्वरूपं, पूर्णं संपूर्णं, कृत्वा विधाय तदपि किंकृत्वा ? प्रस्पष्टं व्यक्तं यथा भवति तथा अखिलेत्यादि-अखिला-समस्ता चासावज्ञानचेतना च कर्मचेतना कर्मफलचेतना च तस्या प्रलयनं-विनाशनं नाटयित्वा विधाय, तदपि किंकृत्वा ? अविरतं-निरंतरं, कर्मणः-ज्ञानावरणादेः, च पुन, तत्फलात्-तेषां कर्मणां फलात् रागद्वेषादेः, अत्यंतं निदर्शयं, विरति-विरक्तिं, भावयित्वा-संभाव्य-कृत्वेत्यर्थः ॥ ४० ॥ अथेतौ ज्ञानं विवेचयति—

अर्थ-ज्ञानी जन हैं ते कर्मतै आर कर्मके फलतै अत्यंत विरक्तभावनाकूं निरंतर भाव करि, बहुरि समस्त अज्ञानचेतनाका नाशकूं स्पष्ट प्रगटपणैं नृत्य कराय आर अपना निजरसतै पाया स्वभावरूप जो ज्ञानचेतना ताकूं, आनंदसहित जैसें होय तैसें पूर्ण करि नृत्य करावते संतै इहांतै आगे प्रशमरस जो कर्मका अभावरूप आत्मिकरस अमृत ताही सदाकाल पीवो । यह ज्ञानी जननिकूं प्रेरणा है ॥ भावार्थ—यह पहलै तो तीन कालसंबंधी कर्मका कर्तापणारूप कर्मचेतनाके गुणचास भंगरूप त्यागकी भावना कराई । पीछै एकसो अठतालीस कर्मप्रकृतिका उदयरूप कर्मका फलका त्यागकी भावना कराई । ऐसे अज्ञानचेतनाका प्रलय कराय आर ज्ञानचेतनामें प्रवर्तनेका उपदेश कीया है । यह ज्ञानचेतना सदा आनंदरूप अपना स्वभावका अनुभवरूप है । ताकूं ज्ञानी जन सदा भोगवो । यह श्रीगुरुनिका उपदेश है ॥ आगे यह सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार है सो ज्ञानकूं कर्ताभोक्तापणातैं भिन्न दिखाय अन अन्यद्रव्य आर अन्यद्रव्यनिके भाव तिनितै ज्ञानकूं न्यारा दिखावै हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है—

इतः पदार्थप्रथानावगुंठनात् विना कृत्तरेकमनाकुलं ज्वलत् ।
समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥ ४१ ॥

सं० टी०—इह आत्मनि जगति वा, ज्ञानं बोधः, विवेचितं-भिन्नं, अवतिष्ठते-आस्ते, कुतः ? इतः-अस्मात्, पदार्थेत्यादि-पदार्थानां शास्त्रशब्दरूपसंगंधवर्णसर्षांशर्मधर्ममालाकाशाध्यवसायादीनां प्रथमं-वित्सारः, तस्य अवगुंठनात् न श्रुतं ज्ञानं अचेतनत्वात् ततो ज्ञानश्रुतयोर्व्यतिरेकः एवं शब्दादिषु योज्यं, कृति-कारणं तस्य विना-अंतरेण क्रियाया अंतरेण स्वभावादिस्थैः एक-अद्वितीयं, पुनः कीदृशं ? अनाकुलं-आकुलतारहितं, पुनः ज्वलत्-देदीप्यमानं, कुतः ? समस्तेत्यादिः-समस्तानां निखिलानां, वस्तूनां-शास्त्रशब्ददीनां, व्यतिरेकः-भिन्नत्वं, ज्ञानान्यार्थयोर्भिन्नत्वं तस्य निश्चय-निर्णयः, तस्मात् ॥ ४१ ॥ अथ ज्ञानस्य मध्याद्यंतराहित्यमर्हते—

अर्थ—इहांतै आगै इस ज्ञानके अधिकारविषै समस्तवस्तुनितै व्यतिरेक कहिये भिन्नका निश्चयतै विवेचित कहिये न्यारा कीया जो ज्ञान से अवस्थान करै है, निश्चल तिष्ठै है । कैसा हुवा तिष्ठै है ? पदार्थका जो प्रथमा कहिये फैलना ताका अवगुंठन कहिये ज्ञेयज्ञानसंगंधकरि एकसे दीखना, तातै मई जो अनेकरूप कृति कहिये कर्तृत्वभावरूप क्रिया, ताविना एक ज्ञानक्रियामात्र सर्व आकुलतातै रहित देदीप्यमान होता तिष्ठै है ॥ भावार्थ—सर्ववस्तुनितै न्यारा ज्ञानकूं प्रगट दिखानै हैं ।

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रतृथग्वस्तुता-
मादानोज्झनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितं ।

मध्याद्यतविभागमुक्तसहस्रफारप्रभाभासुरः

शुद्धज्ञानघनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४२ ॥

सं० टी०—तथा तेनैव प्रकारेण, एतत् प्रसिद्धं, ज्ञानं-बोधः, अवस्थितं-व्यवस्थित, कीदृशं ? अन्येभ्यः-सर्वपरद्वयेभ्यः, व्यतिरिक्तं-भिन्नं, अनेनातिव्याप्तिः परिहृता, आत्मनियतं-सर्वदर्शनादिजीव स्वप्नतिष्ठं, अनेनाव्याप्तिः परिहृता जानस्य । पुनः प्रथमवस्तुतां-परपदार्थेभ्यो भिन्नस्वभावं परिच्छेदकलक्षणं विभ्रतृ-दधत् अनेन असंभवः परिहृतः । आदानोज्झनशून्यं-परवस्तुनः

आदानं ग्रहण लयजं च ताभ्या शून्यं रहितं, अमलं कर्ममलातिक्रान्तं तथा, कथं ? यथा अस्य-ज्ञानस्य नित्योदितः नित्यमुदी-
यमान-प्रकाशमान, महिमा माहात्म्यं तिष्ठति, कीदृश सः ? मध्येत्यादिः-मध्यं च आदिश्च अंतश्च मध्याद्यंताः तेषा विभागः,
भेदः, तैः-मुक्ता रहिता सा चासौ सहजा स्वाभाविकी, स्फारा विस्तीर्णा, प्रभा दीप्तिश्च लक्षणया ज्ञायकत्वं तथा भासुर-
प्रकाशनशील, पुनः कीदृश ? शुद्धेत्यादि शुद्धज्ञानेन घनः निरतर. ॥ ४२ ॥ अथात्मधारणामनुमोदते—

अर्थ-यह ज्ञान है सो तैसे अवस्थित भया है, जैसे, याका महिमा निरंतर उदयरूप तिष्ठै, प्रतिपक्षी कर्म न रहै ॥
कैसा अवस्थित भया है ? अन्य जे परद्रव्य तिनितै व्यतिरिक्त कहिये न्यारा अवस्थित भया है । बहुरि कैसा है ?
आत्मनियतं कहिये आपहीविपै निश्चित है । बहुरि कैसा है ? पृथक् कहिये न्याराही वस्तुपणाङ्कं धारता संता है ।
बरतुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक है, सो ज्ञानमी सामान्यविशेषपणाङ्कं धाच्या है । बहुरि कैसा है ? आदानोञ्जन
कहिये ग्रहणत्याग तिनिकरि शून्य है रहित है । ज्ञानमै किछु त्याग ग्रहण नाही है । बहुरि कैसा है ? अमल कहिये
रागादिक मलतै रहित है ऐसा है । बहुरि याका महिमा नित्य उदयरूप तिष्ठै है सो कैसा है ? मध्य अर आदि अर
अंत जे विभाग तिनिकरि मुक्त कहिये रहित, अर सहज कहिये स्वाभाविक, अर स्फार कहिये फैल्या विस्तन्या जो
प्रभा कहिये प्रकाश ताकरि दैदीप्यमान है । बहुरि शुद्धज्ञानका घन कहिये समूह है ऐसा जाका महिमा सदा उदय-
मान है । तैसे अवस्थित भया है ठहच्या है ॥ भावार्थ-ज्ञानका पूर्णरूप सर्वङ्क जानना है । सो जब यह प्रकट होय है
तब तिन विशेषणनिसहित प्रकट होय है । सो याकी महिमाङ्कं कोई विगाडि सकै नाही सदा उदयमान रहै है ॥
अब कहै हैं. ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका धारणा सोही कृतकृत्यपणा है—

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथाचमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः संहतसर्वशक्तेः पूर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥ ४३ ॥

सं० टी०—इह अस्मिन् आत्मनि चिद्रूपे, आत्मन-ज्ञानस्वरूपस्य, तत्-प्रसिद्धं, संधारणं-धारणं, एकाग्रताप्रापणं । कीदृ-
शस्य ? संहतेत्यादिः-संहता निवारिता, सर्वौ कर्मोपाधिजा शक्तिः सामर्थ्यं येन तस्य, पूर्णस्य-संपूर्णज्ञानशक्तिविशिष्टस्य
तत् यत् संधारणं तदेव अशेषतः-सामस्येन, उन्मोच्यं उन्मोक्तुं त्यक्तुं योग्यं, शरीरादि उन्मुक्तं-त्यक्तं, तथा-येन प्रकारेण सर्वं
त्यक्तं तैरेव प्रकारेण तत् आत्मसंधारणं, अशेषतः आदेयं-गृहीतुं योग्यं दर्शनज्ञानादि आत्तं-गृहीतं, आत्मनउपादानमेव हेयो-
पादेययोः परित्यागं-गृहणमित्यभिप्रायः ॥ ४३ ॥ अथास्यानाहारकत्वं शक्यते—

अर्थ-जो समेटी है सर्व शक्ति जाँने ऐसा जो पूर्णस्वरूप आत्मा, तोका आत्महीविषै धारण करना सो धारण किया अरु उन्मोच्य कहिये जो छोडनेयोग्य था, सो तौ सर्व उन्मुक्त कहिये छोडया ॥ अरु जो आदेय कहिये लेनेयोग्य था, सो समस्त लीया ॥ भावार्थ-जो पूर्णज्ञानस्वरूप सर्वशक्तीका समूहस्वरूप आत्मा, तांकां धारणा सोही धारण किया अवर त्यागने योग्य तौ सर्वही त्यागा । अरु ग्रहण करनेयोग्य था सो ग्रहण कीया । यह ही कृतकृत्यपणा है ॥ अगो कहै हैं, जो, ऐसे ज्ञानकै देहमी नाही है ताकी सूचनिकाका श्लोक है-

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितं ।

कथमाहारकं तत्स्याद्येन देहोऽस्य शंक्यते ॥ ४४ ॥

सं० टी०—तत्-ज्ञानं, आहारक आहार्यवस्तुग्राहकं, कथं स्यात् ? केन प्रकारेण स्यात् ? न केनापि, तस्यामूर्तत्वात् आहारकस्य मूर्तत्वात् । तत् किं ? यत्-ज्ञानं, एवं-अच्येय इत्यादि पूर्वोक्तयुक्त्या, परद्रव्यात् व्यतिरिक्तं भिन्नं, अवस्थितं सुप्रतिष्ठं । अस्य ज्ञानस्य, देहः-शरीर येन कथं शंक्यते-आरेच्यते संभाव्यते ? न कथमपि अस्यानाहारकत्वात् ॥४४॥ अथाऽलिंगमालिङ्ग्यते-भावार्थ-एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार परद्रव्यतै न्यारा ज्ञान अवस्थित भया ठहया ॥ सो ऐसा ज्ञान आहारक कहिये कर्मनो कर्मरूप आहार करनेवाला कैसा होय ? अरु जब आहारक नाही तब याके देहकी शंका कैसी करिये ? नाही करिये ॥

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।

ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंगं मोक्षकारणं ॥ ४५ ॥

सं० टी०—एवं-मूर्तत्वामूर्तत्वप्रकारेण यत् शुद्धस्य निष्कल्मषस्य ज्ञानस्य, देह एव निश्चयेन न विद्यते-नास्ति, ततः-तस्माद्देहाभावात् ज्ञातुः-ज्ञायकस्य, पुंसः लिंगं पापङ्गिलिगं गृहिलिगं वा न मोक्षकारणं-न मुक्तेर्मार्गः, हेतुगर्भितविशेषणमाह-देहमयं देहनिवृत्तं, यदि देहः स्वकीयो न तर्हि तदाश्रितं लिंगं स्वकीयं कथं स्यात् ॥ ४५ ॥ तर्हि को मोक्षमार्गः ? इति चेत्

अर्थ-एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकारकरि शुद्धज्ञानकै देहही नाही विद्यमान है । तातै ज्ञाताकै देहमयी लिंग है, चिन्ह है, भेष है सो मोक्षका कारण नाही है ॥

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयात्मा तत्त्वमात्मनः ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥ ४६ ॥

सं० टी०—मुमुक्षुणा मोषतुमिच्छुना पुंसा, एक एव जिनोपदिष्ट एव न मिथ्योपकल्पित; मोक्षमार्गः, मोक्षसाधनोपायः सदा-नित्यं, सेव्य आश्रयणीयः, कीदृशः? दर्शनेत्यादिः स्वश्रद्धान-स्वज्ञान-स्वचरणत्रयस्वरूपः, एतत्त्रयमंतरेण तस्यानुपलब्धेः, पुनः आत्मनः तत्त्वं स्वरूपं, दर्शनादित्रयमंतरेणात्मस्वरूपाभावात् मोक्षमार्गस्य दर्शनादित्रयात्मकत्वात् च ॥ ४६ ॥ अथ तमेव मोक्षमार्गं मार्गयति—

अर्थ-जातै आत्माका तच्च ऋहिये यथार्थरूप दर्शनज्ञानचारित्रका त्रिकस्वरूप है तातै मोक्षके इच्छक पुरुषनिकरि एकही यह मोक्षमार्ग सदा सेवनेयोग्य है ॥

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्ज्ञसिदृत्यात्मक-

स्तत्रैव स्थितिमिति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।

तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराण्यस्पृशन्

सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विंदति ॥ ४७ ॥

सं० टी०—य-स्वर्वजनप्रसिद्ध, मोक्षमार्गं- नानामिथ्यामतिविभ्रंभित, अनेकता दधानोऽपि स एषः मोक्षपथः, दृग्-त्यादि-दर्शनज्ञानचारित्रयात्मकः सन्, एक न त्वनेकधा नियतः अनेकप्रमाणनयोपन्यासैर्निश्चितः, यः-पुमान्, तत्रैव-मोक्ष-पथे दर्शनादिरूपे, स्थित-निश्चलतां स्वात्मनः, एति-प्राप्तोति, च-पुनः, अनिशं-निरतर- तं रत्नत्रयरूपं मोक्षपथं एकाग्रो भूत्वा, ध्यायेत्-ध्यानविषयीकुर्यात्, पुनः य- तं मोक्षपथं, सकलकर्मफलचेतनासत्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयीभूत्वा चेतति-मुहु-मुहुर्भुभवति निरतर-प्रतिक्षणं, तस्मिन्नेव दर्शनादित्रयात्मके मोक्षपथे, विहरति-अनुवरति । कीदृशः सन्? द्रव्यांतराणि-पर-द्रव्याणि, अस्पृशन्-अनाश्रयन् मनागपि स्वकीयान्यकुर्वन्, स-पुमान्, अचिरात्-शीघ्रं, तद्भवे कृतीयभवाद्वा वा अवश्यं-नियमतः, समयस्य-पदार्थस्य-सिद्धांतशासनस्य वा सारं-परमात्मानं इंकोत्सीर्णस्वभावं विंदति लभते, साक्षात् परमात्मा भवतीति यावत् कीदृशं? नित्योदयं-नित्यमुदीयमानं ॥ ४७ ॥ अथ लिङ्गस्य वैयर्थ्यं सार्थयति—

अर्थ-जो दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप यह एक मोक्षका मार्ग है सो जो पुरुष तिसही विपै स्थितीकूं प्राप्त होय है तिछे

है, बहुरि जो तिसहीकं निरंतर ध्यावै है, बहुरि जो तिसहीकू चेतै है, अनुभवै है, बहुरि जो तिसहीविषं निरंतर विहार करै है प्रवर्तै है, कैसा भया संता ? अन्वद्रव्यनिहं नाही स्पशता संता, सो पुरुष शोरेही कालमें अवश्य समयसार जो परमात्माका रूप जाका नित्य उदय रहै ऐसा अनुभवै है पावै है । भावार्थ-निश्चयमोक्षमार्गके सेवनतै शोरेही कालमें मोक्षकी प्राप्ति होय यह नियम है । आपै कहै हैं, जो द्रव्यालिंगहीकू मोक्षमार्ग मानि ता विषै-ममत्वभाव राखै हैं ते मोक्ष नाही पावै हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है-

ये त्वेनं परिहृत्य संवृत्तिपथप्रस्थापितेनात्मना

लिंगे द्रव्यमये वंहति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः ।

नित्योद्योतमखंडमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा-

गारभारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यंति ते ॥ ४८ ॥

सं० शी०-ते-पुरुषा , अद्यापि इदनीमपि, साक्षात्स्वरूपप्रकाशनावसरेऽपि, समयस्य सार-आत्मानं, न पश्यंति-नेक्षते, कीदृशं नित्योद्योतं-सदा प्रकाशमानं, अखंडं-संपूर्णं, एकं कर्मद्वैतरहितं, अतुलालोकं-अनुपमेयप्रकाशं, तत्प्रकाशसदृशस्यापरस्याभावात्, स्वेत्यादि-स्व एव भावः-पदार्थः; तस्य प्रभा ज्ञानं, अथवा स्वभावज्ञानस्य प्रभा-द्योतकत्वं तथा प्राग्भार-पूर्वं भूतं, अमलं निर्मलं, ते के ? ये पुरुषा आत्मना कृत्वा द्रव्यमये नाम्न्यत्रिदुष्टिप्रमुखद्रव्यनिर्मापिते लिंगे-वेपे, ममता 'अहं श्रमणः', अहं श्रमणोपासकश्च इति ममत्व वंहंति-वृवंति, कीदृशा ? ये तत्त्वेत्यादि-तत्त्वस्य वस्तुयाथात्म्यस्य, अवबोधः-परिज्ञानं, तेन च्युताः, कीदृशेनात्मना ? समित्यादिः संवृत्तिपथे कल्पनापथे, प्रस्थापितेन आरोपितेन, किंकृत्वा ? एत-दर्शनज्ञानचारित्र्यलक्षणं भावलिङ्गं परिहृत्य-मुक्त्वा, इतरस्ततो द्रव्यालिंगे प्रवृत्तस्य न मुक्तिरित्यभिप्रायः ॥ ४८ ॥ अथ व्यवहारं विमृष्यति-

अर्थ-जे पुरुष यह पूर्वोक्त परमार्थस्वरूप मोक्षमार्ग ताकूं छोडिकरि अर व्यवहार मार्गविषै वलाया स्थाप्या जो अपना आत्मा ताहीकरि, द्रव्यमय जो यह बाह्यालिंग भेप ताविषै ममता करै हैं; जानै हैं, कि यह ही हमकूं मोक्ष प्राप्त करेगा; ते पुरुष तत्त्वके यथार्थ ज्ञानतै रहित भये संते मुनिपद लिया है तौऊ इस समयसारकूं नाही अवलोकन करै हैं, नाही पावै है । कैसा है समयसार ? नित्य है उदय जाका, कोई प्रतिपक्षी होय ताका उदयका विच्छेद न करि-

सकै है । बहुरि कैसा है ? अखंड है, जोमें अन्य ज्ञेय आदिके निमित्तते खंड नाही होय है । बहुरि कैसा है ? एक है पर्यायनिकरि अनेक अवस्था होय हैं, तौज एकरूपपणाकूं नाही छोड़े है । बहुरि कैसा है ? अतुल कहिये जाके वराचरी अन्य नाही ऐसा है आलोक कहिये प्रकाश जाका, सूर्यादिकका प्रकाशकी ज्ञानप्रकाशकूं उपमा नाही लागै । बहुरि अपने स्वभावकी जो प्रमा ताका प्राग्भार है, जाका भार अन्य सहारी सकै नाही । बहुरि अमल है, रागादिक वि-कारमलकरि रहित है । ऐसा परमात्माका स्वरूपकूं द्रव्यलिंगी नाही पावै है ॥

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुपवोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुपं न तंडुलं ॥ ४१ ॥

सं० टी०—व्यवेत्यादिः-व्यवहारेण श्रमणश्रमणोपासककक्षणद्विविधेन लिंगेन मोक्षमार्गः इति स्वरूपेण विमूढा-मोहिता दृष्टियंतां ते, जना लोका परमार्थ-निश्चयं, न कलयन्ति-न प्राप्नुवंति-न जानन्ति वा तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात् । अत्र दृष्टतोपन्यास-इह-जगति, तुपेत्यादिः-तुपवोधः-तंडुलाच्छादकत्वज्ञानं तेन विमुग्धा सर्वमिदं तुपमे-वेति विमुग्धा-विमोहिता बुद्धियंतां ते जनाः तुपं-तंडुलाच्छादिका त्वचं कलयन्ति-जानन्ति पुनस्तत्र स्थितं तंडुलं-अक्षतं न जानन्ति तत्र तस्य परिज्ञानाभावात् वेतालीयनाम छंदः ।

यद् विपमेऽप्यौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरतराः । न समात्र परार्थिता कला वेतालीये रल्लौ गुरुः ॥ १ ॥
इति छंद उक्तक्षणसद्भावात् ॥ ४१ ॥ द्रव्यालिंगिना कुतः स्वरूपाप्राप्तिः ? इति चेत्—

अर्थ—जे जन व्यवहारीवियै विमूढ मोही है बुद्धि जिनिकी ऐसे हैं ते परमार्थकूं नाही जानै हैं । जैसे लोकवियै जे तुसहीके ज्ञानवियै विमुग्धबुद्धि जन हैं ते तुसहीकूं तंडुल जानै हैं अर तंडुलकूं तंडुल नाही जानै हैं ॥ भावार्थ—जे परमार्थ आत्माका स्वरूप नाही जानै हैं अर व्यवहारवियै मूढ होय रहे हैं शरीरादि परद्रव्यहीकूं आत्मा जानै हैं ते परमार्थ आत्माकूं नाही जानै हैं । जैसे तुप तंडुलका भेद तौ जानै नाही अर परालकूं कूड़े तिनिकै तंडुलकी प्राप्ति नहीं । तुस तंडुलका भेदज्ञान भये संते तंडुल पावै । आपै इसही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहै हैं—

द्रव्यालिंगममकारमीलितैर्दृश्यते समयसार एव न ।

द्रव्यलिंगमिह यत्कलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥ ५० ॥

सं० टी०—समयसार. समयेषु पदार्थेषु सारं; एव निश्चितं न दृश्यते-नेह्यते, के ? द्रव्यलिंगे-श्रमणोहं, श्रमणोपासकोह-
मिति यः ममकारः अहंकारः तेन मीलितैः-आच्छादितैः, पुंभिः, कुतः ? यत् यस्मात्कारणात्-किल इति स्पष्टं, इह-जगति, द्र-
व्यलिंगं येषधारणादिचिह्नं, अत्यतः-परद्रव्याच्छरीरादे भवति, हीति-निश्चितं इदं-प्रसिद्धं एकं-अद्वितीयं ज्ञानमेव-परमात्म-ज्ञान-
मेव, स्वतः-स्वरूपात्, जायते नान्यतस्तत्-नान्यत्ततः ॥ ५० ॥ अथ शास्त्रे परमामन्यते-

अर्थ-द्रव्यलिंगके ममकारकरि मिलित हैं सोही आंथे हैं तिनिकरि समयसार है सो देखियेही नाही है । जाते इस
लोकिये द्रव्यलिंग है सो तौ अन्यद्रव्यतं होय है । अर यह ज्ञान है सो आप आत्मद्रव्यतैही होय है ॥ भावार्थ--जे
द्रव्यलिंगकूंही आपा मानै हैं ते आंथे हैं । तिनिकूं आपा पर मूड्या नाही ॥

अलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैरनल्पैरयमिह परमार्थश्चैत्यतां नित्यमेकः ।

स्वसविसरपूर्णज्ञानविरफूर्तिमात्रात्र खलु समयसारादुत्तरं किंचिदस्ति ॥ ५१ ॥

सं० टी०—अलमलं पूर्यतां पूर्यता, के ? अतिजल्पैः-इदं मोक्षहेतुं; इदं नेत्यादि वचो जल्पनैः पुनः अनल्पैः-प्रचुरैः; दुर्वि-
कल्पै-तत्तन्मानससंकल्पैः, अलमल, अथवा तद्विशेषणं दुर्-दुष्टा विरूपा यत्रातिजल्पे ते, जल्पस्य विकल्पपूर्वकत्वात्, इह-
जगति, नित्यं, एकः; अयं परमार्थः-परा-उत्कृष्टा, मा-ज्ञानादिलक्ष्मीर्यस्य स चासावर्थः; कुतः आत्मार्थः; चैत्यतां-ध्यायतां ? खलु-
निश्चितं, समयसारात् परमात्मनः सकाशात्, उत्तर-अपर, किंचित्-किमपि ध्येयं नास्ति । कीदृशात्-तस्मात् ? स्वैत्यादि-स्वस्य-आ-
त्मनः; रस, तस्य विसर-समूहः, तेन पूर्णं परिपूर्णं तच्च तत् ज्ञानं च विस्फूर्तिमात्रं-विस्फुरणकार्त्स्न्यं यत्र तस्मात् ॥ ५१ ॥ अथ
शास्त्रं परिसमापयत् तन्माहात्म्यमावर्ण्यते-

अर्थ-आचार्य कहै है, जो अति बहुत कहनेकरि अर बहुत दुर्विकल्पनिकरि तौ पूरि पडो । इस अध्यात्म-
ग्रंथवैपै यह परमार्थ है, सोही एक निरंतर अनुभवन करना । जातै निश्चयकरि अपने रसका फैलावकरि पूर्ण जो
ज्ञान ताका स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार परमात्मा तिस शिवाय अन्य किछुभी सार नाही है ॥ भावार्थ--पूर्णज्ञा-
नस्वरूप आत्माका अनुभवन करना । निश्चयकरि इस उपराति किछुभी सार नाही है ॥ अगै इस समयसार ग्रंथकं पूर्ण
करै है । ताकी सूचनिकाका श्लोक है-

इदमेकं जगत्क्षुरक्षयं याति पूर्णतां । विज्ञानवनमानंदमयमथ्यक्षतां नयत् ॥ ५२ ॥

सं० टी०—इदं-इदं अथ्यायत्रनिगीनाम शब्दं, समयसाध्याश्रुतं वा, एकं-सकलशास्त्रातिगायित्वात् परमात्मस्वरूपप्रकाश-
त्वात्, अक्षयं आचंडाकिं श्वाश्रुतं सत्, पूर्णतां-अव्यतां पूर्णतां संपूर्णतां याति-यान्तेति, कीदृशं ? जगत्क्षुः-जगन्नेत्रं, तद्यका-
शनं चान्, पुनः कीदृशं ? विज्ञानवनं-आत्मानं अथक्षतां नयन्-प्रापयन्, कीदृशं न ? आनंदमयं-आत्यंतिकसुखनिवृत्तं, इदं गात्रं
ब्रह्मप्रकाशकत्वात् शब्दब्रह्मनायनाणमर्थित्योक्तं सांख्यं विद्वत्ति इत्यसिमायः ॥ ५२ ॥ अयात्मतत्त्वोपसंहारं संन्यते—

अर्थ—इदं कहिये यह समयप्राश्रुत है मो पूर्णताकं प्राप्त होय है । कैसा ? अक्षय कहिये जाका विनाश न होय ऐसा
जगतके अद्वितीय नेत्रममान है । जातँ कहा करता है ? विज्ञानवन जो शुद्ध परमात्मा समयमार आनंदमय ताकूं प्र-
त्यक्ष प्राप्त करता संता है ॥ सावाथ—यह समयप्राश्रुत ग्रंथ है मो वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोऊही प्रकार करि नेत्रम-
मान है । जातँ जेमें नेत्र घटपटादिककूं प्रत्यक्ष दिखावै हैं तेंमें यह शुद्ध आत्माका स्वरूपकूं प्रत्यक्ष अनुभवगोचर
दियवै है ॥

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितं ।

अखंडमेकमचलं स्वसंवेद्यमवाधितं ॥ ५३ ॥

सं० टी०—इति-उक्तयुक्त्या, ज्ञानमात्रं-ज्ञानमयं, इदं-आत्मनस्तत्त्वं-स्वरूपं, अवस्थितं-सुप्रतिष्ठं ज्ञानादपरस्य तत्राभावात्
तस्य तन्मयत्वाच्च अन्यथा अचेतन वप्रसंगात् अखंडं-परवादिभिः प्रमाणं: खंडयितुमशक्यत्वात्, एकं-कर्मोपाधिनिरपेक्षत्वात्,
अचलं-आश्रयतत्वात् स्वसंवेद्यं-स्वातुमावप्रत्यक्षं चान् अवस्थितं तन्मयरूपायकस्य प्रमाणस्य कस्य चित्परस्मानोश्चासंभवात्
॥ ५३ ॥ अथ स्वरूपनिरूपणानंतरं विशदस्याद्वादिद्यानवद्यद्विनोदवेदानाय पातिकापत्रं निगद्यते—

अर्थ—इति कहिये या प्रकार आत्माका तत्त्व कहिये परमाश्रुत स्वरूप ज्ञानमात्र अवस्थित भया निश्चित ठहरया ।
कैसा है ज्ञानमात्रतत्त्व ? अखंड है अनेक त्रेयाकारकरि तथा प्रतिपक्षिकर्मकरि खंड खंड दीखे है, तौज ज्ञानमात्रविषं खंड
नाही है । बहुरि याहीतें एकरूप है । बहुरि अचल है । ज्ञानरूपतें चल न होय अर त्रेयरूप नाही है । बहुरि स्वसंवेद्य

है आपहीकरि आप जाननेयोग्य है । बहुरि अवाधित है काहू सोटी युक्तिकरि बाध्या नाही जाय है ॥ भावार्थ—इहां आत्माका निजस्वरूप ज्ञानही कल्हा है । जातें आत्मामें अनंत धर्म हैं, तिनमें केई तौ साधारण हैं, ते तौ अतिव्यप्तिरूप हैं । तिनितें आत्मा पिछाण्या जाय नाही । बहुरि केई पर्यायाश्रित हैं, कोई अवस्थामें है कोइमें नाही हैं, ते अव्यप्तिरूप है । तिनितें मी आत्मा पिछाण्या जाय नाही । बहुरि चेतनता है सो यद्यपि लक्षण है तथापि शक्तिमात्र है, सो अदृष्ट है । तातें ताकी व्यक्ति दर्शन ज्ञान हैं । तिनितें ज्ञान साकार है, प्रकट अनुभवगोचर है । तातें याहीके द्वारे आत्मा पहिचान्या जाय है ॥ तातें या ज्ञानहीकूं प्रधानकरि आत्मतत्त्व कल्हा है ॥ ऐसा मति जानूं, जो आत्माकूं ज्ञानमात्र तत्त्व कल्हा है । सो एताही परमार्थ है अन्य धर्म बूटें हैं आत्मामें नाही हैं ऐसा सर्वथा एकांत कीये सिख्यादृष्टि होय है । विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धका मत आवैं है । तथा वेदांतका मत आवैं है । सो ऐसा एकांत वाधासहित है ॥ ऐसा एकांत अभिप्रायकरि मुनिव्रतमी पालै, अर आत्माका ज्ञानमात्रका ध्यान भी करै तौ भिख्यात्व कटै नाही । मदकपायनिके वशतें स्वर्ग पावै तौ पावौ, मोक्षका साधन तौ होय नाही । तातें स्याद्वादकरि यथार्थ समझना ॥ ऐसे इहाताई गाथाका व्याख्यान अर तिस व्याख्यानके कलशरूप तथा सूचनिरूप काव्य टीकाकार कीये । अउ इहां टीकाकार विचारे हैं—जो इस ग्रंथमें ज्ञानकूं प्रधानकरि ज्ञानमात्र आत्मा कहते आये । तहां कोई ऐसा तर्क करै, जो जैनमत तौ स्याद्वाद है, ज्ञानमात्र कहनेमै एकांत आया, स्याद्वादतें विरोध आया । तथा एकही ज्ञानमें उपायतत्त्व अर उपायतत्त्व ए दोय कैसें जणै ? ऐसे तर्कके निराकरणके अर्थिं किछू कहिये हें । ताका श्लोक है—

अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।

उपायोपेयभावश्च मनाग्भूयोऽपि चिंत्यते ॥ ५४ ॥

सं० टी०—अत्र-समसारपद्यपूर्णताप्रस्तावे भूयोऽपि पुनरपि-पूर्वं तत्त्वस्वरूपमुक्तं ततोऽपि पुनः मनाग् संक्षेपत किंचित्, वस्तिवत्यादिः वस्तुनः तत्त्वं-स्वरूपं, तस्य व्यवस्थितिः व्यवस्था, चिंत्यते-विचार्यते च । उपायादिः-उपायः-स्वप्राप्तये दर्शनज्ञान-चारित्रप्राप्तये उपायः; उपेयः-तेनोपायेन प्राप्यः-आत्मा तयोर्भावः स्वरूपं, चिंत्यते, किमर्थं ? स्यादित्यादिः-स्याद्वाद-अनेकांत-वादः, तत्र यदेव तत्, तदेवातत्, यदेकं तदेवानेकं द्रव्यपर्यायार्पणात् यदेव सत्, तदेवासत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावाविवक्षातः यदेव नित्यं तदेवानित्यं द्रव्यपर्यायार्पणात् इत्याद्यनेकातस्य युक्तितोऽष्टसहस्र्यां निरूपणात्, तस्य शुद्धयर्थं प्रतिपाद्यचित्तव्यां-

तन्वियारणात् तस्य स्वतः शुद्धत्वाच्च ॥ ५४ ॥ अथ तत्र ज्ञानस्यातदात्मकत्ववादिवादमनूय तत्समाधानसंभ्रान्तमावधत्ते--

अर्थ--इहां इस अधिकारविषय स्याद्वादके शुद्धताके अर्थि वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था है सो विचारिये है तथा एकही ज्ञानमें उपायभाव अर उपायभाव किछु एक फेरिभी विचारिये है ॥ भावार्थ--यद्यपि इहा ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व कहा है तथापि वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक धर्मस्वरूप है, सो स्याद्वादते सधै है । सो ज्ञानमात्र आत्माभी वस्तु है, ताकी व्यवस्था स्याद्वादकरि साधिये है । अर इस ज्ञानहीमें उपायभाव अर उपायभाव कहिये साध्यसाधकभाव विचारिये है । अम याकी व्यवस्था कहै है--स्याद्वाद है सो समस्तवस्तुका साधनेवाला एक निर्वाध अर्हत्सर्वज्ञका शासन है मत है । सो स्याद्वाद सर्ववस्तु अनेकांतात्मक है ऐसैं कहै है । जाते सर्वही वस्तुका अनेकांतात्मक कहिये अनेकधर्मरूप स्वभाव है । असत्यार्थ कल्पनाकरि नाही कहे है । जैसा वस्तुका स्वभाव है तैसाही कहे है ॥ सो इहां आत्मा नामा वस्तुछ ज्ञानमात्रपणाकरि कहते संते स्याद्वादका परिकोप नाही है । ज्ञानमात्र आत्मवस्तुकेभी स्वयमेव अनेकांतात्मकपणा है । सो कैसा है सोही कहे हैं ॥ तहां अनेकांतका ऐसा स्वरूप है, जो, जोही वस्तु तत्वस्वरूप है, सोही वस्तु अतस्वरूप है । बहुरि जोही वस्तु एकस्वरूप है सोही वस्तु अनेकस्वरूप है । बहुरि जोही वस्तु सतस्वरूप है सोही वस्तु असतस्वरूप है बहुरि जोही वस्तु नित्यस्वरूप है सोही वस्तु अनित्य स्वरूप है ऐसै एरुवस्तुविषै वस्तुपणाकी निपजावनहारी परस्परविरुद्ध दोग शक्तिका प्रकाशना सो अनेकात है । सो ऐसी विरुद्ध दोग शक्ति अपना आत्मवस्तुके ज्ञानमात्रपणा होतैभी पादए है । सोही कहिये हैं । आत्मके ज्ञानमात्रपणा होतैभी अतरगविषै चिमकता प्रकाशमान् जो ज्ञानस्वरूप ताकरि तौ तत्स्वरूपपणा है । बहुरि बाह्य जेतै अनंतज्ञेयभावकूं प्राप्त अर ज्ञानस्वरूपतें भिन्न जे परद्रव्यनिके रूप, तिनिकरि अतस्वरूपपणा है । तिनि स्वरूपज्ञान नाही है ॥ बहुरि सहश्रुत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते जे अनंत चैतन्यके अंश तिनिका समुदायरूप अविभागरूप जो द्रव्यपणा ताकरि तौ एकपणा है बहुरि अविभाग एकद्रव्यविषै व्याप्त जे सहश्रुत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते चैतन्यके अनंत अंश, तिनिरूप पर्याय, तिनिकरि अनेकपणा है ॥ बहुरि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकरि सत्स्वरूप है ॥ बहुरि परके द्रव्य क्षेत्र काल भावका होनेकी शक्तीका स्वभावपणाके अभावकरि असत्स्वरूप है ॥ बहुरि अनादिनिधन अविभाग एकवृत्तिरूप जो परिणामन तिसपणाकरि नित्यपणा स्वरूप है ॥ बहुरि क्रमकरि प्रवर्तते जे एकसमयपरिणाम अनेकवृत्तीके अंश तिनिकरि परिणामनेपणाकरि अनित्यपणा

स्वरूप है ॥ ऐसे तत्पणा, अतत्पणा एकपणा अनेकपणा, सत्पणा, असत्पणा, नित्यपणा अनित्यपणा, प्रकट प्रकाशेही है ॥ इहां तर्क, जो, आत्मवस्तूके ज्ञानमात्रपणा होतेभी स्वयमेव अनेकांत प्रकाशै है, तौ, अर्हत भगवान् तिसके साधनपणाकरि अनेकांतकूं कौन अर्थी अनुशासन करै हैं उपदेशरूप करै है ? ताका समाधान-जो अज्ञानी जन हैं तिनिके ज्ञानमात्र आत्मवस्तूका प्रसिद्ध करनेके अर्थी कहैं हैं । निश्चयकरि अनेकांतविना ज्ञानमात्र आत्मवस्तूही प्रसिद्ध नाही होय है । सोही कहिये हैं । स्वभावही थकी बहुत भावनिकरि भरथा जो यह लोक ताविषै सर्वभावनिके अपने स्वभावकरि अद्वैतपणा है । तौऊ द्वैतपणाका निषेध करनेका असमर्थपणा है । तातै समस्तही वस्तु है सो स्वरूपविषै प्रवृत्ति अर पररूपतै व्यावृत्ति इनि दोऊ रीतिकरि दोऊ भावनिकरि आश्रित है, युक्त है, यह नियम है । सोही ज्ञानमात्र भावविषै लगावना । तहां ज्ञानमात्र है सो अन्य चाकीके ज्ञेयभावनिकरि सहित अपना निजज्ञानरसका भरकरि प्रवर्त्यो जो ज्ञाताज्ञेयका संबंध तिसपणाकरि अनादिहीतै ज्ञेयकार परिणमताही देखै है । तातै जो अज्ञानी जन हैं सो ज्ञान तत्त्वकूं ज्ञेयरूप अंगीकार करि अज्ञानी होयकरि अर आप नाशकूं प्राप्त होय है । तिस काल यह अनेकांत है, सो अपना ज्ञानस्वरूपकरि ज्ञेयतै भिन्न ज्ञानतत्त्वकूं प्रकट करि अर इस आत्माकूं ज्ञातापणाकरि परिणमनतै ज्ञानी करता संता तिस आत्माकूं उदयरूप करै है । नाश न होने दे है ॥ १ ॥ बहुरि अज्ञानी जन जिस काल ऐसे मानै हैं, जो यह सर्व जगत् है सो निश्चयकरि एक आत्मा है । ऐसे अज्ञानतत्त्वकूं अपना ज्ञानस्वरूपकरि अंगीकार करि अर समस्त जगत्कूं आपा मानि ग्रहण करि, अपना भिन्न आत्माका नाश करै है । तिस काल परभावस्वरूपकरि अतत् कहिये सर्व जगत् एकही आत्मा नाही है, ऐसे भिन्न आत्मस्वरूपपणा प्रकट करि अर यह अनेकांत है सो समस्त जगत्तै भिन्न ज्ञानकूं दिखावता संता आत्माका नाश नाही करने दे है ॥ २ ॥ बहुरि जिस काल अनेक ज्ञेयनिके आकारनिकरि खंड खंड रूप कीया जो एक ज्ञानका आकार ताकूं देखी एकांतवादी ज्ञानतत्त्वकूं नाशकूं प्राप्त करै है । तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानतत्त्वके द्रव्यकरि एकपणाकूं प्रकट करता संता ताकूं जीवावै है । नाश नाही होने देवै है ॥ ३ ॥ बहुरि जिस काल एकांती ज्ञानका एक आकारका ग्रहण करनेका अर्थि अनेक ज्ञेयनिके आकार ज्ञानमै आवै हैं, तिनिका त्याग करि अर ज्ञानस्वरूप आत्माका नाश करै है । तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानके पर्यायनिकरि अनेकपणाकूं प्रकट करता संता आत्माका नाश नाही करने दे है ॥ ४ ॥ बहुरि जिस काल एकांती है सो ज्ञायमान ज्ञानमै आवै जे परद्रव्य तिनिके

परिणमनै ज्ञाताद्रव्यकूं परद्रव्यपणाकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करै है । तिसकाल अपना स्वद्रव्यकरि आत्मा का सच्चकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही तिस आत्माकूं जीवावे है नाश नाही होने दे है ॥ ५ ॥ बहुरि जिस काल एकांती है, सो, सर्वद्रव्य हैं ते मै ही हैं, ऐसे परद्रव्यनिकूं ज्ञाताद्रव्यकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करै है, तिस काल, परद्रव्यरूप आत्मा नाही है, ऐसे परद्रव्यकरि आत्माका असच्चकूं प्रकट करता संता अनेकांतही नाश करने नाही दे है ॥ ६ ॥ बहुरि परक्षेत्रविषै प्राप्त जे ज्ञेय पदार्थ तिनिके आकार तिनिसारिखा परिणमनै परक्षेत्रहीकरि ज्ञानकूं सद्रूप अंगीकार करि एकांती नाशकूं प्राप्त करै है, तिस काल अपना क्षेत्रकरि अस्तित्वकूं प्रकट करता संता अनेकांतही जीवावे है, नाश नाही होने दे है ॥ ७ ॥ बहुरि अपने क्षेत्रविषै होनेके अर्थ परक्षेत्रविषै प्राप्त जे ज्ञेय तिनिका आकार ज्ञानका होना ताका त्यागकरि ज्ञानकूं ज्ञेयाकाररहित तुच्छ करता संता एकांती आत्माका नाश करै है तिस काल अनेकांत है सो ज्ञानके अपना क्षेत्रविषै परक्षेत्रविषै प्राप्त जे ज्ञेय तिनिके आकाररूप परिणमनेका स्वभावपणा है, ऐसे परक्षेत्रकरि नास्तित्पणाकूं प्रगट करता संता नाश करने न दे है ॥ ८ ॥ बहुरि जिस काल पूर्वे आलवे जे ज्ञेय पदार्थ तिनिका विनाशका कालविषै ज्ञानका असच्चकूं अंगीकार करि एकांती ज्ञानकूं नाशकूं प्राप्त करै है, तिस काल अपना ज्ञानहीका कालकरि अज्ञानका सच्चकूं प्रगट करता संता अनेकांतही ज्ञानकूं जीवावे है, नाश न होने दे है ॥ ९ ॥ बहुरि जिस काल अर्थका आलंबनका कालहीविषै ज्ञानका सच्चकूं ग्रहणकरि एकांती आत्माका नाश करै है तिस काल परके कालकरि असच्चकूं प्रकट करता संता अनेकांतही नाश होने न दे है ॥ १० ॥ बहुरि जिस काल ज्ञायमान जाननेमै आवता जो परभाव ताके परिणमनेके आकार दीखता जो ज्ञायकभाव ताकूं परभावकरि ग्रहणकरि अर ज्ञानभावकूं एकांती नाशकूं प्राप्त करै है, तिस काल स्वभावकरि ज्ञानका सच्चकूं प्रकट करता संता अनेकांतही ज्ञानकूं जीवावे है नाश न होने दे है ॥ ११ ॥ बहुरि जिस काल एकांती है सो ऐसा मनावै है 'जो सर्व भाव हैं ते मै ही' ऐसे परभावकूं ज्ञायकपणाकरि अंगीकार करि, अर आत्माका नाश करै है, तिस काल परभावनिकरि ज्ञानका असच्चकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही आत्माका नाश न होने दे है ॥ १२ ॥ बहुरि जिस काल अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिकरि खंडित भया जो नित्यज्ञानसामान्य, सो नाशकूं प्राप्त होय है ऐसा एकांत थापै, तिस काल ज्ञानका सामान्यरूपकरि नित्यपणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही नाश करने न दे है ॥ १३ ॥ बहुरि जिसकाल नित्य जो ज्ञानसामान्य

ताका ग्रहण करनेके आर्थ अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिका त्यागकरि एकांत है सो आत्माहं नाशहं प्राप्त करै है, तिस काल ज्ञानके विशेषरूपकरि अनित्यपणाहं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही तिस आत्माहं जीवावै है, नाश होने न दे है ॥ १४ ॥ ऐसे चौदह भगनिकरि ज्ञानमात्र आत्माहं एकांतकरि तौ आत्माका अभाव होना अर अनेकांतकरि आत्माका ठहरना दिखाया । तहां तत् अतत्, अर एक अनेक, नित्य अनित्य, ऐसे तौ छह भग भये । अर सच असत्के द्रव्य क्षेत्र काल भावकरि आठ भग कीये, ऐसे चौदह भंग जानने ॥ अत्र इनिके कलशरूप १४ काव्य है, सो कहियेहै—
वाह्यार्थः परिपीतमुञ्चितनिजप्रव्यक्तिरिक्ती भवद्विश्रांतं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।

यत्तत्तचिदह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनर्दूरेन्मगधनस्वभावभरतः पूर्णं समुन्मज्जति ॥

सं० टी०—पशोः—पश्यते वध्यते कर्मेति पशुः, अज्ञानी तस्य अतस्वभाववादिनोऽज्ञानिनः, ज्ञान-बोधः, सीदति विशीर्णतां याति युक्त्विलाभावात्, कीदृशं तत् ? वाह्यार्थः—अचेतनपर्दाथं परिपीतं ततः समुत्पत्तेस्तदाकारधारित्वात्तत्स्वरूपेण दानं उच्चितेत्यादिः—उच्चिता त्यक्ता, निजप्रव्यक्ति स्वरूपकट्यं, तथा रिक्तीभवत् स्वरूपावेदकत्वात्, पुनः—परितः—संमंतात् पररूपे परात्मके अचेतनादौ द्रव्ये विश्रांतं एव निश्चयेन न स्वस्वरूपे ।-ज्ञानस्यार्थप्राकट्यं न तु स्वप्राकट्य ज्ञानं तु ज्ञायते खलु अर्थ-प्राकट्याः यथाऽनुपपत्त्या इत्यतदात्मकत्वं वदतो ज्ञानाभावप्रसंगात् अनवस्थाविदोषदुष्टत्वात् । ननु स्वतमनि क्रियाविरोधा-त्स्वरूपप्रकाशात्मकत्वं कथं तदभावात् परस्वरूपेण व्यवस्था इति चेन्न, प्रदीपस्य स्वपरप्रकाशानवत् ज्ञानस्यापि स्वपरप्रका-शात्मकत्वात्, का स्वात्मनि क्रिया विरुद्धा ? न तावद्वाल्वार्थलक्षणा भवनाभावप्रसंगात्, उत्पत्तिलक्षणायास्तस्या अनर्गीका-राच्च शक्तिरक्षणाया विरोधाभावात् । पुन भूयः, इति युक्त्या स्याद्वादिनः—अनेकांतमतावलंबित, तत् ज्ञानं पूर्णं स्वगुणपर्या-कैरभिनं सत् समुन्मज्जति—सर्वत्र स्वप्रकाशकत्वेन समुच्छलति । इति किं ? इह जगति, यत् ज्ञानादि, तत् तत्स्वरूपं स्वपर-प्रकाशात्मक, तत् ज्ञानादि, स्वरूपतः—स्वभावतः तत तदारमकं स्यात् । कुतः ? दूरोदित्यादिः—दूर अनंतकालं, उन्मग्नः—स्वगु-णिनि लयं गत, धनः—निरतर, यः—स्वभाव-स्वरूपं, तस्य भरः—अतिशय, तस्मात् स्वरूपस्य स्वरूपिणि लीनत्वात्तदात्मत्वमेव ॥ ५५ ॥ अथाभिन्नवादिनो मत्माशंक्य स्याद्विभक्तत्वं समाचष्टे—

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी तिर्यंचसमान सर्वथा एकांती, ताका ज्ञान है सो बाह्य ज्ञेय पदार्थनिकरि समस्तपणे

पीया गया ऐसा होता संता छोडी जो अपनी व्यक्ति तिनिकरि रीता भया संता समस्तपणेकरि पररूपहीकेवियै

विश्रांत भया रहि गया । अपना रूप किरूमी न रखा, सो नष्ट भया । बहुरि स्याद्वादीका ज्ञान है सो जो अपने स्वरूपतैं जो है सो तत्स्वरूपही है ज्ञानस्वरूपही है, जैसे तत्स्वरूप भया संता अतिशयकरि प्रगट भया जो ज्ञानका समूहरूप स्वभाव ताके भरतै संपूर्ण उदयरूप प्रकट होय है ॥ भावार्थ—कोई सर्वथा एकांती तौ ज्ञानक ज्ञेयाकारमा त्रही मानै है । ताके तौ ज्ञानकूं ज्ञेय पीय गये आप कछु न रखा । बहुरि स्याद्वादी ज्ञान अपने स्वरूपकरि ज्ञानही है, ज्ञेयाकार भया तौज ज्ञानपणाकूं नाही छोडै है, जैसे मानै है । तातैं तत्स्वरूप ज्ञान प्रकट प्रकाशमान है ॥

विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छंदमाचेष्टते । यत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्वद्विभ्रमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥

सं० टी०—ननु यदुक्तं स्याद्वाद्विभ्रमिभिनं तद्विष्टमेव तथाहि प्रतिभास एवेदं यत् प्रतिभासते तत् प्रतिभास एव यथा प्रतिभासस्वरूपं प्रतिभासमानं चेदं जगत्, न चात्र जगतः प्रतिभासमानत्वमसिद्धं साक्षात्साक्षाच्च तस्य प्रतिभासमानत्वे शब्दविकल्पगोचरात्मिकात्वेन वक्तुमशक्तेः प्रतिभासश्चिद्द्रूप एवायथा प्रतिभासाविरोधात् तस्य पुरुषाडैतत्वात् इति विद्वं ज्ञानं प्रतर्क्य विचार्य, कया ? स्वतत्त्वाशया-स्वप्रतिभासात् प्रवेशाशया, सकलं दृष्ट्वा-प्रतिभासमयं सर्वं विलोक्य पुरुषा-कृतमननं तस्य च देशकालाकारतो विच्छेदादनुपलब्धे नित्यत्वं सर्वगतत्वं तिराकारत्वं च व्यवतिष्ठते । न हि कश्चिद्देशः कालः आचारश्च प्रतिभासश्च्यः प्रतिभासविशेषणान् नीलमुख्यादीनां विच्छेदात् तेषामप्रसत्यत्वात् यदि ते न, प्रतिभासंते तर्हि संतीति कथं ज्ञायते ततो न तैरनैकात्मिकः । यच्च कारकक्रियाभेदकर्मफललोकैतद्विग्रावियाबंधमोक्षद्वयं तद्वाधक्रमभयशयि नदपि निररतं तेषां प्रतिभासस्वभावत्वादित्यथा व्यवस्थानायोगात् । यदपि पक्षहेतुदृष्टांतानामुपनिषद्वाक्यानां च प्रतिभासमप्रतिभासनभिति द्रूपणोद्धानं तदपि प्रत्याख्यातं । प्रतिभासमात्रात्मत्वात्तेषां पंचविंशतिसांख्योपकल्पितानां प्रकृत्यादीनां तथात्वे हेतुत्वे दोषाभावात् स्याद्वादिनामनैकातात्मकत्वे साध्ये सत्त्वादिसाधनवत्, तत्त्वानां यमनियमानशनदीना संप्रज्ञातासंप्रज्ञात-योगफलकैवल्य्यादीनां च प्रतिभासात्मकत्वेन तदंतःप्रविष्टत्वसिद्धेः नेयाधिकोपकल्पितप्रमाणप्रमेयादिपेडशतस्त्ववत् एवं श्रीमासोपकल्पितानां मष्टप्रभाकरोपकल्पितानां चात्मजनफलदीनां योगाचारसौत्रातिरुत्रेभ्योपकामाव्यमकागीकृतानां क्षण-क्षयलक्षणानां च चतुरार्यसत्यानां च वैशेषिणीकृतद्रव्यगुणकर्मोदीना पण्णा पदार्थानां लोकयितकैष्ट प्रकृत्यादीनां चतुर्णां ना-स्तिकाध्यासितनास्तीतितत्त्वस्य च गगनकुसुमादीनां च प्रतिभासमानत्वेन प्रतिभासांत-प्रविष्टत्वसिद्धेः । अप्रतिभासमानत्वे तद्

व्यवस्थायिविरोधात् तथापि तदंगीकारेऽनिष्टतत्त्वसिद्धिप्रसंगात् न केपांचित्स्वेष्टतत्त्वविद्धिरतः प्रतिभासमानत्वमेष्ट्यं तथा चोक्तं-
सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन । आरामं तस्य पश्यन्ति न तत्पश्यति कश्चन ॥ १ ॥

इति विश्वमयी भूत्वा कश्चिद्द्वैतवादी पशुः-पशुरिव अज्ञानीव, स्वच्छंदः-निरंकुशत्वेन, आचेष्टते-स्वेच्छयेहते प्रतिभासविशेषाणां पररूपत्वेन सत्यत्वात् । पुनः स्याद्वाददर्शी कश्चित् युस्या तस्य वस्तुनः स्वतत्वं-स्वस्वरूपतः स्वरूपं स्पृशेत् । इति किं ? यत् ज्ञानादि स्वरूपेण तत् तत्त्वं, तत्-ज्ञानादि पररूपतः-परस्वरूपतः तत्त्वं न भवति अन्यथा सर्वस्योभयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृतेः-
नोदितो दधि खादति किमुच्छं चाभिधावति ।

इत्यप्रिसंगत्या दुर्निवारत्वात् । कीदृशं तत्त्वं ? विश्वात् समस्तपदार्थाद्भिन्नं पृथक्, पुन अविश्वेत्यादिः अविश्वं-अविश्व-स्वरूपं तच्च तद्विश्वेन विश्वपदार्थेन घटितं च निर्पादितं विश्वपदार्थपरिच्छेदकत्वात् ॥५६॥ अथानेकत्ववाद्दामारेऽर्थैकत्वमारोक्तै-

अर्थ-पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो, समस्त ज्ञेयपदार्थ हैं सो ज्ञानमय हैं, ऐसे विचारि करि, अर सकलजगतकं निजतत्त्वकी आशाकरि देखि आप समस्तवस्तुमयी होय । अर तिर्यचकीज्यों स्वच्छंद चेष्टा करै है ॥ बहुरि स्याद्वादका देखनेवाला है सो तिस ज्ञानका निजस्वरूपकूं ऐसा देखै है, जो अपने ज्ञानस्वरूपतैं तत्स्वरूप है ॥ सो पर जे ज्ञेयस्वरूप तिनितैं तत्स्वरूप नाही है ऐसैं समस्तवस्तुतैं भिन्न अर समस्तज्ञेयवस्तुनिकरि घड्या तौऊ समस्त ज्ञेयस्वरूप नाही, जेयाकाररूप भया तौऊ न्यारा ऐसा ज्ञानका स्वरूप अनुभवै है ॥ भावार्थ-जो वस्तु अपना स्वरूपतैं तत्स्वरूप है सोही वस्तु परका स्वरूपतैं अतत्स्वरूप है ऐसैं स्याद्वादी देखै है । सो ज्ञान अपना स्वरूपतैं तत्स्वरूप है । तैसैंही पर ज्ञेयनिका आकाररूप भया है तौऊ तिनितैं भिन्न है तौतैं अतत्स्वरूप है । अर एकांतवादी समस्त-वस्तुस्वरूप ज्ञानकूं मानि आपाकूं तिनि ज्ञेयमयी मानि अज्ञानी होय पशुकीज्यौ स्वच्छंद प्रवर्तै है । ऐसा अत-त्स्वरूपका भंग है ।

विशेष-इस श्लोकसे प्रथकारने ज्ञानाद्वैतवादियोंके सिद्धांतका स्वरूप बता कर उसपर घृणा प्रकटकी है तथा जैन सिद्धांतमें ज्ञानका जो स्वरूप वतलाया है उसकाभी कुछ वर्णन किया है क्योंकि ज्ञानाद्वैतवादीका मत है कि जिसप्रकार ज्ञानका निजस्वरूप ज्ञानमें प्रसिद्ध है उसीप्रकार जो पदार्थ प्रतिभासित होते है देखनेमें आते हैं वेभी ज्ञानमें प्रविष्ट है ज्ञानस्वरूप है यहापर ऐसी शंका न करनी चाहिये कि यदि सब ज्ञान स्वरूप हैं तो घट पट आदि व्यवहार क्यों और कैसे होते है ? क्योंकि

ये सब व्यवहार अवास्तविक भिय्या हैं सबको ज्ञानस्वरूप माननेमें कोई प्रकारका दोष नहीं आसकता तथा नैयायिक जो प्रमाण प्रमेय आदि सोलह तत्त्व मानते हैं मीमांसक आत्मा जन फल आदि छै, सात्व्य प्रकृति पुरुष आदि पञ्चीस, लोकायतिक पृथ्वी आदि पाच और नास्तिक नास्तित्व मानता है वे भी सब ज्ञानस्वरूपही है ज्ञानसे भिन्न नहीं । परंतु यह ज्ञानद्वैतवादीका सिद्धांत प्रत्यक्षवाचित है घट पट आदि कभी ज्ञानस्वरूप हो नहिं सकते इसलिये जैन सिद्धांतमें जो ज्ञानको ज्ञानस्वरूप और जड-पदार्थोंसे भिन्न माना है वही यथार्थ है ॥ ५६ ॥

वाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विश्वग्विचित्रोल्लसज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिरभितस्तुद्व्यन् पशुर्नश्यति एकद्रन्यतया सदाधुदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन्नेकं ज्ञानमवाधितानुभवनं पश्यत्यनेकांतवित् ॥५७॥

सं० टी०—पशु-सौगताख्योऽज्ञानी नश्यति नाशं याति-तत्कल्पितो ज्ञानक्षणो युक्तया न व्यवस्थामेतीत्यर्थः; कीदृशः सः ? अभितः-समंतात्, तुद्व्यन्-विनश्यन्, पूर्वक्षणस्वक्षणनिर्मूलं विनश्यदुत्तरमुपादयति । पुनः कीदृशः ? विश्वगित्यादि-विश्वक् सामस्थेन, विचित्रा-नीलपीताद्यनेकप्रकाराः; उल्लसंतः-स्वाकारापणेनोल्लसंतः-गच्छंतः; ते च ते ज्ञेयाना ज्ञानविषय-भूताना नीलादिक्षणाना आकारा ज्ञाने स्वाकारार्पकत्वं तैः विशीर्णा-अनेकधा जाता शक्तिः-सामर्थ्यं यस्य नीलपीतादीनां क्षणिकत्वात् तदुत्पत्तिनस्तदाकारमनुकुर्याणं ज्ञानं तदध्यवसायतः प्रमाणं क्षणिकं कारकगुणाना कार्यसद्भावात् क्षणिकं हि सर्वं यत्सत्तक्षणिकं यथा घटः सति च नीलपीतानि च । घटाद्यवयवो न कपालाशामंतरेणोपलभ्यते । स हि अवयवी अवयवेषु वर्तमान प्रत्यवयवं साकल्येन वर्तते एकदेशेन वा । यदि साकल्येन तदा यावंतोऽवयवास्तावंतोऽवयविनः । तत्रापि चावयव-कल्पनायामनवस्था । एकदेशेन चेत् भंगित्वप्रसंगात् एकत्वं न स्यात् इत्यादियुक्त्या नीलपीताद्यवयवा एव । वाह्येत्यादि-क्षणिक-लक्षणाना वाह्यार्थानां ग्रहणं तदेव स्वभावः-स्वरूपं यस्य भवतोऽतिशयात् ज्ञानमपि क्षणिकं तदव्ययुक्तं यतः अनेकांतवित्-स्याद्वादी, एकं पूर्वोपरविवर्तव्यापितया अद्वितीयं ज्ञानं पश्यति, कीदृशं तत् ? अत्राधितेत्यादि-अवाधितं प्रमाणैरनुभवनं यस्य तत्, न च कस्यापीदृशी प्रतीतिर्मया क्षणिकं वस्तु लब्धमिति सर्वेषां साधारणस्थुलवददीना प्रतेः; एकद्रन्यतया अहं मति-ज्ञानी स एवाहं श्रुतज्ञानी यदेव मया दृष्टं तदेव मया लब्धमित्येकद्रव्यत्वेन भेदभ्रमं-भिन्नज्ञानमिति ध्वंसयन्-विनाशयन् अन्यथा जीवातरत्तत् स्वात्मन्यपि भेदप्रसंगात् स्याद्वादी कीदृशया तया ? सदा व्युदितया-सदा-नित्यं, आवालगोपालचाडालावालादीना प्रसिद्धया विद्यमानतया ॥ ५७ ॥ अथैकज्ञानमतमतिं निराचिकीर्षुरनेकता ज्ञानस्य विकीर्षति-

अर्थ-पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो ज्ञानका स्वभाव बाह्य ज्ञेयपदार्थका ग्रहणरूप है ताके भरते समस्त अनेक उदय भये प्रकट ज्ञानमें आये जे ज्ञेयनिके आकार तिनिकरि खंडखंड विगडी है शक्ति जाकी ऐसा भया संता समस्तपणैकरि तूटता खंड खंड होता आप नाशइं प्राप्त होय है । चहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो सदा उदयरूप जो ज्ञानका एकद्रव्यपणा तिसकरि ज्ञेयनिके आकार होनेतै भया जो सर्वथा भेदका अम ताही दुरि करता संता निर्गोध अनुभवनस्वरूप ज्ञानइं एक देखै ॥ भावार्थ-ज्ञान है सो ज्ञेयनिके आकार परिणमनेतै अनेक दीखे है । तां सं सर्वथा एकांतवादी अनेक खंडखंडरूप देखता संता ज्ञानमय जो आपा ताका नाश करै है । अर स्याद्वादी ज्ञानइं ज्ञेयाहार भया है तौऊ सदा उदयरूप द्रव्यपणाकरि एक देखै हे । यह एकरूपरूप भंग है ॥

ज्ञेयाकारकलंकमेवचचिति प्रक्षालनं कल्पय--

त्रैकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुनैच्छति ।

वैचित्र्येऽयविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं

पर्याथैस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकांतवित् ॥ ५८ ॥

सं० डी०—यशु-अज्ञानी साव्यादिः कश्चित्, स्फुटमपि-अनेकाकारतया व्यक्तमपि ज्ञानं नेच्छति, कीदृशः सन् ? एके-
सादिः-ज्ञानस्य एकाकार-एकरूपं, चिकीर्षया-कतुम्बिच्छया, ज्ञेयत्वादिः-ज्ञेयस्य-पदार्थस्य, आकारः-ज्ञाने तदाकार, स एव
कलंकः-कालिमा, ज्ञाने तदाकारस्याभावात् एकरूपभावत्वात्तस्य कूटस्थमित्येव वात् तेन मेचकः-चित्रितः, चित्-ज्ञानं, तत्र
प्रक्षालनं-अनेकाकारनिवारणं, कल्पयन्-कुर्वन्, तत्राह अनेकांतवित् तत्-ज्ञानं, पश्यति-ईक्षते, कीदृश तत् ? पर्याथैः-मत्तिशु-
ताद्विज्ञानविवर्तैः, अनेकता-कार्यविद्वेनेकत्वं परिमृशन्-अंगीकुर्वन्, सर्वथैकत्वे नानाज्ञेयग्रहणं न स्यात् एकार्थज्ञानस्य नित्य-
मांसंभवात् तदभावः स्यात् । तदुक्तमग्रसहस्र्या-

प्रमाणकारकेत्येकत व्यक्तं चैद्विद्वियार्थवत् । ते च नित्ये विकार्यं किं साधोस्ते शासनद्वहिः ॥ ? ॥ इति

ननु गान पर्यायेरनेकत्वं द्रव्यद्रव्यं, स्यात् पर्यायस्याशुद्धत्वार्थापनात् इति चेन्न, स्वतः-स्वभावतः, क्षालितं-निर्मलं,

यतः । ननु ज्ञानस्यानेकत्वमेवैष्टं दृश्यानां तद्विषयानामिष्टत्वात् जगतो विचित्रत्वात् ? इति चेन्न कुतः ? पर्यायापेक्षया वैचित्र्ये

५५॥
अथ परद्रव्यास्तित्वस्य स्तं निराकृत्य स्वास्तित्वास्तित्वाद्यमागम्यते-

अर्थ-पशु अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो ज्ञेयनिके आकारनिकरि कलंककरि अनेकाकाररूप मलिन जो चैतन्य ताविषै एक चैतन्यका मात्र आकार करनेकी इच्छा करि प्रकालन कहिये घोवना कल्पता संता ज्ञान अनेकाकार प्रकट है तौज ताकूं नाही मानै है एकाकारही मानि ज्ञानका अभाव करै हैं । बहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो ज्ञेयाकारकरि ज्ञानका विचित्रपणा है तौज एकपणाकूं प्राप्त ज्ञान है सो आप स्वयमेव प्रकाल्य हुवा शुद्ध है, एकाकार है अर पर्यायनिकरि ताके अनेकताकूं अनुभवै है ॥ भावार्थ-एकांतवादी तौ ज्ञानविषै ज्ञेयाकारकूं मेल जाणि एकाकार करनेकूं ज्ञेयाकारकूं शोध दूरि करी ज्ञानका नाश करै है । बहुरि अनेकांती ज्ञानकं स्वरूपकरि अनेकाकार पणा मानै है । सो ऐसा वस्तुस्वभाव है सो सत्यार्थ है ऐसा अनेकस्वरूप भंग है ॥

विशेष-इस श्लोकमें ज्ञानको कथंचित् एकाकार और कथंचित् अनेकाकार बतलाया है यहापर यह शका करना अनुचित है कि यदि ज्ञान पर्यायोंकी अपेक्षा अनेकाकार है तो पर्यायोंके अशुद्ध होनेसे ज्ञानभी अशुद्ध होगा ; क्योंकि यह ज्ञान स्वभावसे ही निर्मल है वह अशुद्ध नहीं हो सकता । यदि कहे ज्ञानका विषय समस्त जगत है और वह विचित्र-अनेकाकार है इसलिये ज्ञानकोभी सर्वथा अनेकाकार ही मानलेना चाहिये सो ठीक नहीं क्योंकि उसकी ज्ञानद्रव्य एक ही है इसलिये द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा वह एक और पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा अनेक है ॥ ५८ ॥

प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तित्वांचितः
स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति ।

स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता

स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवच् जीवति ॥ ५९ ॥

सं० टी०-पशुः-परद्रव्येण सदिति प्रतिपद्यमानः कश्चित् नश्यति स्वपक्षाक्षेपं लक्षयति-परितः-सामस्येण श्वेत्वादि-
स्वस्य-आत्मनः, द्रव्यं द्रवति द्रोष्यति अशुद्रवत् स्वशुणपर्यायात् इति द्रव्यं, तस्यानवलोकनेन-स्वाभित्वानीक्षमात्मेन शून्यः, पुनः

कीदृशः ? प्रत्यक्षेत्यादिः-प्रत्यक्षेण-वैशद्यमनन-आलिखिता आभाता, स्फुटा-व्यक्ता, स्थिरा-अनेककालस्थायित्वात् सा बाली परद्रव्यास्तिता च, न च घटास्तित्वं पटास्त्वित्पेऽस्ति सर्वस्य सर्वार्थक्रियाकरणत्, नहि पटादयः घटादय इव पय आहरणलक्ष-णामर्थक्रिया कुर्वन्ति घटादिज्ञानं वा इति परास्तित्वाभावेऽपि तथा वंचितः । स्याद्वादी तु कथं व्यवतिष्ठते-अनेकांतमतमतिः स्व-तत्त्वं जीवति स्थिरः स्थापयतीत्यर्थः । कीदृशः ? विद्युद्धेत्यादि-विद्युद्धज्ञानतेजसा पूर्णो भवन-स्वमनोरथ पूर्णकुर्वन्, कीदृशेन तेन समुत्पन्नता-समुच्छलता, जगति प्रकाशं गच्छता, किंकृत्वा ? सद्यः-तत्कालं, स्वेत्यादिः-स्वस्था-आत्मनः द्रव्यास्तित्वं तथा निपुणं यथोक्तं अस्ति-त्वं निरूप्य अचलोक्य ॥ ५९ ॥ अथ पटद्रव्यस्वरूपं ब्रह्मेतिवादिनं प्रति परद्रव्येणासदिति संन्यस्यते—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो प्रत्यक्षप्रमाणकरि आलिखित कहिये चितारया हुवा दीखता स्फुट प्रकट स्थूल अर स्थिर कहिये निश्चल ऐसा परद्रव्याङ्क देखि तिसका अस्तित्वकरि ठिया हुवा अपना निज आत्मद्रव्यका अस्तित्व नाही देखनेकरि समस्तपूर्ण सर्वथाशून्य होता आपका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी है सो अपना निजद्रव्यका अस्ति-पणाकरि निपुण जैसे होय तैसे निज आत्मद्रव्यका निरूपणकरि तत्काल प्रकट होता जो विद्युद्धज्ञानरूप तेज ताकरि पूर्ण होता जीवै नष्ट न होय है ॥ भावार्थ-एकांती बाह्य परद्रव्यकूं प्रत्यक्ष देखि ताहीका अस्तित्व मान्या । अर अपना आत्मद्रव्य इन्द्रियप्रत्यक्षकरि दीख्या नाही । जाकूं शून्य मानि आत्माका नाश करै है ॥ बहुरि स्याद्वादी ज्ञानरूप तेज-करि अपना आत्मद्रव्यका अस्तित्वके अवलोकनकरि आप जीवै है, आपका नाश नाही करै है । यह स्वद्रव्यव्यपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥

सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः

स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।

स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां

जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत् ॥ ६० ॥

सं० टी०—पशुः-अद्वैतैकांतवलंबी, स्वेत्यादिः-स्वस्य द्रव्यं तस्य भ्रमतः भ्रान्ते, परद्रव्येषु समस्तचेतनाचेतनेष्वपरद्रव्येषु, किल-निश्चितं, विश्राम्यति-विश्रामं याति, परद्रव्यं सर्वं स्वद्रव्यमिति कृत्वा तिष्ठति, किंकृत्वा ? पुरुष-ब्रह्म, सर्वद्रव्यमयं-समस्त-

चेतनेतरवस्तुमयं प्रपद्य-अंगीकृत्य, तद्भ्युपगमे वेदवाक्यं-“पुरुष एवेदं यद्भूतं यच्च भाग्यं स एव हि सकललोकप्रलयस्थितिहेतुरिति” सर्वेषां प्रतिभासमानत्वेन प्रतिभासांतःप्रविष्टत्वं तस्यैकत्वे घटपटलकुट्टमुट्टशकटादीनां भेदस्तु दुर्वासनाबाधितः दुर्वासनया अविद्यया सदसन्नित्यनित्यैकानैकारूपेण प्रतिभासमानया वासितः कल्पित. इति वदन् अद्वैतदुर्वासनावासितः दुर्वासनया अनादिकालभूतमहोहाव्ययाऽविद्यया वासित-वासनाविषयीकृतः । स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु सर्वपदार्थेषु स्वद्रव्यमेव स्वद्रव्येणास्तित्वमेव आश्रयेत्-भजेत् । किञ्चैव ? तेषु परद्रव्यात्मना परस्वरूपेण नास्तित्वां जानन् प्रमाणबलाच्चास्तित्वमभ्युपगच्छन्, कीदृशः सः ? निर्मलेत्यादिः-निर्मलः द्रव्यमलकलंकरहितः, शुद्धः-भाषकर्मविकरः, स चासौ बोधश्च तेन महिमा-माहात्म्यं यस्य स ॥ ६० ॥ अथ परश्चेत्नास्तित्वं निराकुर्वन् स्वभेन्नास्तित्वं तुदति—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पुरुष जो आत्मा ताकूं सर्वद्रव्यमयी एक कल्पिकरि अर कुनयकी वासनाकरि वासित हुवा अकट परद्रव्यविषै स्वद्रव्यका भ्रमकरि विश्राम करै है । बहुरि स्याद्वादी है सो समस्तही वस्तुविषै परद्रव्य-स्वरूप करि नास्तित्ताकूं जानता संता निर्मल है शुद्धज्ञानकी महिमा जाकी ऐसा हुवा स्वद्रव्यहीकूं आश्रय करै है ॥ भावार्थ-एकांतवादी तौ सर्वद्रव्यमय एक आत्माकूं मानि परद्रव्य अपेक्षा नास्तित्ता है ताका लोप करै है । अर स्याद्वादी समस्तविषै परद्रव्य अपेक्षा नास्तित्ता मानि अपना निजद्रव्यमें रमै है । यह परद्रव्य अपेक्षा नास्तित्ताका भंग है ॥

भिन्नक्षेत्रनिषण्णबोधनियतव्यापारनिष्ठः सदा

सीदत्येव वहिः पतंतमभितः पश्यन् पुमांसं पशुः ।

स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादेवेदी पुन-

स्तिष्ठत्यात्मनिखातबोध्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ॥ ६१ ॥

सं० टी०-कश्चिन्नक्षेत्रयिकादिः पशु-अज्ञानी, सीदत्येव-स्वस्थित्यभावाच्छिपादं शालेव । किञ्चैवन् ? अभितः-समंतात् वहिः पतंतं-स्वक्षेत्रान्परक्षेत्रं पतंतं, पुमांसं-आत्मानं, पश्यन्-अचलोकयन्, सदा-नित्यं आत्मनः व्यापकत्वांगीकारात्, कीदृशः सः ? भिन्नेत्यादि-भिन्नं च तत् क्षेत्रं तत्र निषण्णं-वर्तमानं तच्च तद्बोध्यं-ज्ञातुं बोध्यं द्रव्यं च तत्र नियतः-निश्चितः, व्यापारः सन्निकर्षादिक्रिया-आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इच्छिरेण, इच्छिं अर्थेन इच्छियाणां प्रायकारित्वनियमात् इतिसान्निर्कर्म्यादिव्यापारः बोध्य-क्षेत्रमनलक्षणः तत्र निष्ठः, तत्पक्षावलंबी स्वव्यवस्थानाभावात्सीदत्येव । स्याद्वादेवेदी पुनः कथं तिष्ठति ? स्वेत्यादिः-स्वस्य

क्षेत्रे अस्तित्वा-अस्तित्वं तथा निरुद्धरभसः सन्निकर्षादीना निरुद्धो रभसः-वेगः, येन सः, प्रमाणपरीक्षादौ सन्निकर्षस्य गता-
दावतिप्रसंगेन दूषितत्वात् । नायनसन्निकर्षस्य दृढरूपयोः समवेतयोः समवेतयोः सद्भावे समवेतयोर्घट्टरसयोः स कथं न स्यात् इति
निरस्तत्वात् । नहि क्वचिदपि बोधे आत्मनो व्यापित्वं न स्यात् इति वदंतं प्रति स्याद्वादवादी कीदृशो भवंस्तिष्ठति ? आत्मेत्यादिः-
आत्मनि स्वस्मिन् निखातं व्यवस्थितं तच्च यद्बोध्यं च स्वरूपलक्षणं बोध्यमित्थर्थः तत्र नियता-निश्चितता न्यापारशक्तिः, येन
स ईदृशो भवन् सन् ॥ ६१ ॥ अथ परक्षेत्रे नास्तित्वाभावं वदंतं प्रति परक्षेत्रे नास्तित्वं क्वणति—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो भिन्नक्षेत्रविषै तिष्ठया जे ज्ञेयपदार्थ तिनिविषै ज्ञेयज्ञायकसंबंधरूप निश्चितन्या-
पारविषै तिष्ठया संता पुरुषकूं समस्तपणे बाह्यज्ञेयनिविषैही पडता संता ताहूं देखता संता कष्टहीकूं प्राप्त होय है । बहुरि
स्याद्वादका जाननेवाला है सो अपने क्षेत्रविषै अपना अस्तित्पणाकरि रोक्या है अपना रभस ज्यानै ऐसा भया संता
आत्माहीविषै आकाररूप भये जे ज्ञेय तिनिका निश्चितन्यापारकी शक्तिरूप होता संता अपने क्षेत्रहीविषै अस्तित्वरूप
तिष्ठै है ॥ भावार्थ-एकांतवादी तौ भिन्नक्षेत्रविषै ज्ञेय पदार्थ तिष्ठै हैं तिनिके जाननेके न्यापाररूप होता पुरुषको बाह्य
पडताही मानि नष्ट करै है । बहुरि स्याद्वादी अपना क्षेत्रविषैही तिष्ठया पुरुष अन्यक्षेत्रविषै तिष्ठते ज्ञेयनिकूं जानता
संता अपने क्षेत्रहीविषै अस्तित्वकू धारै है, ऐसा मानता संता आत्माहीविषै तिष्ठै है । यह स्वक्षेत्रविषै अस्तित्वका भंग है ।

स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोऽज्ञाना-

तुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारान् सहार्थैर्वमन् ।

स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां

त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान् ॥ ६२ ॥

स० टी०—पशुः कश्चिद्ज्ञानी प्रणश्यति स्वक्षयं नयति, किञ्चत्वा ? पृथग्विधादिः पृथग्, भिन्नं, विधिः-प्रयोजनं येषां ते ते
च ते परक्षेत्रे-स्वक्षेत्रादपरक्षेत्रे, स्थितार्थाश्च तेषां उद्भवनं-परिहरणं तस्मात् तुच्छीभूय-निस्वभावं भूत्वा, किमर्थं ? स्वक्षेत्रे स्थि-
तये-स्वक्षेत्रे भवनाय । स्याद्वादी तु पुनः परान् परिच्छेद्यपदार्थान्, आकारकर्षी-आकारग्राही सन्, न तुच्छतां न तुच्छभावात्,
अनुभवति । ननु पराकारकर्षी स्याद्वादिबोधः परार्थग्राही स्यादित्याशंकायामाह त्यक्तार्थोऽपि त्यक्तपरदृज्योऽपि परिच्छिनन्ति ।
त्यक्तार्थत्वं कथं ? परक्षेत्रे स्वक्षेत्रादपरक्षेत्रे नास्तितां वदन्-प्रतिपादयन् । ननु परक्षेत्रे इव स्वक्षेत्रे मास्तिवति चेन्न यतः

स्वधामनि स्वक्षेत्रे वसन् अस्तित्वं भजन्, पुनः किं कुर्यन् ? विदाकारान्-चित्पर्यायान्, वसन् उक्तिरन्, कैः सह ? अर्थैः-प्रदायैः ॥ ६२ ॥ अथ स्वकालास्तित्वं प्रीणाति—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपना क्षेत्रविषै तिष्ठनेके अर्थी न्यारे परक्षेत्रविषै तिष्ठे ज्ञेय पदार्थ ति-
निके छोड़नेतै तुच्छ होयकरि अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकारनिक्कं परज्ञेय अर्थकी साथि वसता संता जैसे अर्थनिक्कं छोड़े
तैसे चैतन्यके आकारनिक्कमी छोड़े । तब आपा तुच्छ रथा । ऐसा आपका नाश करै है । नहुरि स्याद्वादी अपने क्षेत्र-
विषै वसता संता परक्षेत्रविषै अपनी नास्तिताकूं जानता संता यद्यपि परक्षेत्र ज्ञेय पदार्थनिक्कं छोड़े है तौऊ अपने चैत-
न्यके ज्ञेयरूप आकार मये तिनिकूं परतै खेचनेवाला होता तुच्छताकूं नाही अनुभवै है नष्ट नाही होय है ॥ भावार्थ-
एकांती तौ परक्षेत्रविषै तिष्ठते ज्ञेयपदार्थनिके आकार चैतन्यके आकार मये तिनिकूं जैसे अर्थनिक्कं छोड़े है तैसे चैतन्यके
आकारनिक्कमी छोड़े है ऐसे जानै है । चैतन्यके आकारनिक्कं अपना करुंगा तौ अपना क्षेत्र छुटि जायगा । ततै आप
चैतन्यके आकाररहित होय तुच्छ होय है, नष्ट होय है । नहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिक्कं छोड़े है, तौऊ चैतन्यके आका-
रनिक्कं छोड़े नाही है । अपने क्षेत्रविषै वसता परक्षेत्रविषै अपनी नास्तिताकूं जानता तुच्छ नाही होय है, नष्ट नाही
होय है ॥ यह परक्षेत्रनास्तिताका भंग है ॥

पूर्वालंबितबोध्यानाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्

सीदत्येव न किंचनापि कलयन्नसंततुच्छः पशुः ।

अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः

पूर्णस्तिष्ठति वाद्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥ ६३ ॥

सं० टी०—पशुः-कश्चिदज्ञानी, सीदत्येव विनश्यत्येव, किं कुर्यन् ? पूर्वंत्यादि-पूर्वं स्वोत्पत्तिक्षण्ये, आलंबितं-हेयस्वरूपेण अ-
लंबित तत्र तद्योध्यं च ज्ञेयं तस्य नाशः शय तस्य समये क्षणे, ज्ञानस्य-बोधस्य, नाशं-विनाशं विदन्-जानन् अत्यंततुच्छः
अत्यंत निपशंयं तुच्छ-निस्स्वभावः सर्वथा तुच्छस्वभावत्वात् तित्त्वयविनाशात् । सोऽपि वादी तुच्छस्वभावः तन्मध्ये पतित-
त्वात् किंचनापि-किमपि, चैतनाचेतनं स्थिरं न कलयन् । पुनः स्याद्वादवेदी पूर्णः पूर्वापरकालस्थापित्वेन पूर्णमनोरथस्तिष्ठति-

आस्ते । किङ्कुर्वन् ? अस्य-ज्ञानस्य, निजकालतः स्वकालतः, अस्तित्वं कलयन् किल्व्या ? मुहुः पुनः, बाह्यवस्तुपु-चहि पदा-
र्थेषु, भूत्वा-तद्व्याहकस्वरूपोत्पद्य, कीदृशेषु तेषु ? निनश्यत्स्वपि पर्यायापेक्षया प्रतिश्रयं मिनाशं गच्छन्तु, अपिशब्दात् इ-
व्यादेशादनिनश्यत्सु । बाह्यपदार्थेषु विनश्यत्स्वपि, ज्ञानं न निनश्यति स्वकाले मत्वात् ॥६३॥ अथ परकाले नास्तित्वमाविष्टुते

अर्थ-पद्य अहानी एकांतवादी है सो पूर्वकालमें आलवे जे ज्ञेयपदार्थ तिनि का नाश होनेके समयविषं ज्ञानकामी
नाशकं जानता संता किष्टमी नाही जानता संता तुच्छ भया नागहं मास होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदी है सो इस
आत्माका अपने कालते अस्तित्वकं जानता संता बाह्यवस्तु मारवार होयकरि नष्ट होते संतेमी आप पूर्णही तिष्ठे है ॥
भावार्थ-पहिले ज्ञेय पदार्थ जाने जे उत्तरकालमें विनसि गये तिनिकु देखि एकांती अपना ज्ञानकामी नाश मानि
अहानी हुवा आत्माका नाग करै है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिहं नष्ट होतैमी अपना अस्तित्व अपनाही कालतें मा-
नता नष्ट न होय है ॥ यह स्वकालअपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥

अर्थालंबनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं वहि-

ज्ञैयालंबनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति ।

नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुन-

स्तिष्ठत्यात्मनिष्ठातनिरत्यसहजज्ञानैकपुंजीभवन् ॥ ६४ ॥

सं० डी०—पद्य -कश्चिदज्ञानी, परकाले वस्तुनोऽस्तित्ववामी नश्यति-स्वपक्षसंश्लेषेण स्वयं क्षयं याति । कीदृशः सन् ? म-
नसा चित्तेन कृत्वा भ्राम्यन् अन्यथार्थस्यान्यथार्यकल्पनया भ्रमं गच्छन्, कीदृशेन तेन ? वहिरित्यादि-वहिरित्ये-चाह्याचेतना-
दिद्रव्यं तदेवालयनं-अवलंबनं तत्र लालसं यत्नेन, पुन' कीदृशः सः ? अर्थस्यादिः-अर्थस्य-श्रेयस्य आलंबनं तदुत्पत्त्यादिवशादवलं-
बनं तस्य काले-समये एव ज्ञानस्य सत्त्वं अस्तित्वं, कलयन्-अंगीकुर्वन् तदुक्तं तन्मते—

अर्थस्यासमये भावात्पत्यक्षे च प्रमाणता । प्रतिशब्दस्वभावस्य तद्वेतुत्वे समं ग्रयं ॥ इति ॥

अर्थालंबनलक्षणे परकाले सत्त्वे सर्वदा सत्त्वप्रसगात् । स्याद्वादवेदी पुन अस्य-ज्ञानस्य परकालतः परकालेन, नास्तित्वं-अ-

सत्त्व कलयन्-अंगीकुर्वन्, तिष्ठति आस्ते, ननु यथा परकालेन नास्तित्वं स्याद्वादिनां तथा स्वकालेऽपि तद्वस्तु इति चेन्न यत-

आत्मेत्यादिः-आत्मनि-चिद्रूपे, निखातं-आरोपितं तच्च तन्नित्यं-द्रव्यरूपतया शाश्वतं, सहजज्ञानं च चिद्रूपस्य शाश्वतिकत्वे ज्ञानस्थायि शाश्वतिकत्वात् तत्काले तस्य सद्रावः तस्य एकपुंजीभवन्-अद्वितीयसमूहः सन् ॥ ६४ ॥ अथ स्वभावास्त्विम-
 डुभ्यते—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो ज्ञेयपदार्थके आलंबनकालही ज्ञानका अस्तित्व जानता संता ब्राह्मज्ञेयका आ-
 लंबनविषै चित्तक अनुरागसहित करि अर बाह्य भ्रमता संता नाशक प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदीहै सो परका-
 लतै अपना आत्माका नास्तित्वकूं जानता संता आत्माविषै उकिरथा जो नित्य स्वाभाविक ज्ञानपुज तिस स्वरूप होता संता
 तिष्ठै है नष्ट न होय है ॥ भावार्थ-एकांती तौ ज्ञेयके आलंबनके कालही ज्ञानका सत्त्व जानै है सो ज्ञेयके आलंबनविषै
 मन लगाय बाह्य भ्रमता संता नष्ट होय है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयके कालतै अपना अस्तित्व नाही जानै है, अपनेही
 कालतै अपना अस्तित्व जानै है । तातै ज्ञेयतै न्याराही अपना ज्ञानका पुंजरूप होता नष्ट न होय है ॥ यह परकाल
 अपेक्षा नास्तित्वका भंग है ॥

**विश्रांतः परभावभावकलनान्नित्यं वहिर्वस्तुषु
 नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकांतनिश्चिंतनः ।**

सर्वस्मिन्नित्यतस्वभावभवनज्ञानाद्भिभक्तो भवन्

स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥ ६५ ॥

सं० टी०—पशुः-परभावान्मानं मन्यमानः कश्चिदज्ञाता, नश्यत्येव कीदृश ? नित्यं-निरंतर वहिर्वस्तुषु-नीलाद्विज्ञेयक्षणेषु,
 विश्रातः-स्थितः, कुत ? परेत्यादिः-परे च ते भावाश्च नीलपीतादयस्तेषा भावाः-स्वभावः, तस्य कलना-ग्रहणं,-आत्मसात्करणं
 तस्मात् । स्याद्वादवेदी तु न नाशमेति-विनाशं न प्राप्नोति । कीदृशः ? सहजेत्यादिः सहजः-स्वाभाविकः स्पष्टीकृतः प्रत्यय-ज्ञानं,
 येन सः, स्वस्वभावनियतत्वात् सर्वस्माद् ज्ञेयाद्भिभक्त-भिन्नः, भवन्-सन् परभावस्वभावग्रहकत्वाभावात् । कुतः ? नियतेत्यादि
 नियतः-निश्चितः, स्वभावः-चेतन्यादिस्वरूपं, तेन भवनं यस्य तच्च तज्ज्ञानं च तस्माद्, कीदृशः सः ? स्वेत्यादिः-स्वस्य भावः प-
 र्ययः, ज्ञानादिलक्षणाः, तस्य महिमा-माहात्म्यं यत्र तस्मिन्नात्मनि, एकातेत्यादिः एकातात् सर्वथास्तित्वनस्तित्वादेः निर्गतं चेतनं-
 ज्ञानं, यस्य सः, आत्मनि एकांतज्ञानाभावात् अनेकांतज्ञानं ॥६५॥ अथापरपर्यायपरं ब्रह्म नियेधयन् परस्वरूपेण सदित्युच्चाटयति-

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो परभावकृही अपना भाव जाननेतै बाह्यवस्तुनिविषै विश्राम करता संता अपना स्वभावकी महिमाविषै एकांतकरि निश्चेतन भया जड होता संता आप नाशकूं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादी है सो सर्वही वस्तुविषै अपना निश्चित नियमरूप जो स्वभावभावका भवनस्वरूप ज्ञान तातै सर्वतै न्यारा होता संता सहज-स्वभावका स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभवरूप कीया है प्रत्यय कहिये प्रतीतिरूप जानपना जानै ऐसा भया नाशकूं नाही प्राप्त होय है भावार्थ-एकांती तौ परभावकूं निजभाव जानि बाह्यवस्तुविषै विश्राम करता संता आत्माका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी अपना ज्ञानभाव यद्यपि ज्ञेयाकार होय है, तथापि ज्ञानहीकूं आपना भाव जानता संता आपाका नाश नाही करै है ॥ यह अपना भावकी अपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥

अथास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः सर्वत्रायनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति ।
स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरादारूढः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कंपितः॥

सं० टी०—सर्वभावमयं पुरुषं कल्पयन् पशुः-कश्चिदज्ञानी, स्वैरं-स्वेच्छया, यमनियमासनाद्यभावात्, क्रीडति-विहरति इतस्ततः । कीदृशः ? गतभयः-गतः-नष्टः, भयः-इहपरलोकादिलक्षणो यस्य सः, सर्वस्य ब्रह्ममयत्वादिहपरलोकाद्यभावः, पुनः सर्वत्रापि-निर्पिदाद्युद्यत्नेऽपि अनिवारितः अलाबूनि मज्जति । प्रावाणः प्लवते, अंधो मणिमविंदत् तमंगुलिप्रावतत् उचाना वै देवगावो वंहंतीत्यादीना वेदवाक्यानां पूर्वापरविरुद्धानां मातृगमनादिप्ररूपकानां च सद्भावाच्च तेषां कश्चिन्निराकरः । पुनः शुद्धेत्यादिः-शुद्धस्वभावे च्युतः शुभाशुभपर्यायमयत्वात्, किञ्चत्वा ? आत्मनि-चिद्रूपे, सर्वेत्यादि-सर्वभावानां-समस्तत्व-भावाना, भवनं-अस्तित्वं, अध्यास्य-अध्यारोप्य । स्याद्वादी तु विशुद्ध एव-निर्मलस्वज्ञाननियत एव लसति विलासं करोति इष्टविरोधाभावात् । कीदृशः ? भरात्-अतिशयेन, स्वस्य-आत्मनः, स्वभावं-स्वरूपं, आरूढः-विश्रान्तः, स्वभावेन सत्त्वात् तर्हि परस्वभावेनाप्यस्तु तन्निवारणार्थमाह-परेत्यादि-परे च ते भावाच्च चेतनाचेतनादयश्च तेषां भवाः पर्यायाः रागद्वेष-नीलपीतादयः तेषां विरहेण-अभावेन, ज्यालोकः-स्वतत्त्वावलोकनं तेन निष्कंपितः-निश्चलः, प्रमाणप्रसिद्धत्वात् ॥ ६६ ॥ अथ सर्वस्य क्षणभंगाभोगभंगिसंगतस्य तत्त्वस्य निरसनव्यसनं नित्यत्वं पणायते—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपने आत्माविषै सर्वज्ञेयपदार्थनिका होना निश्चय करि अर शुद्धज्ञानस्व-भावनै च्युत भया संता सर्वपदार्थनिविषै नि शंक वर्जनारहित स्वेच्छाचारी भया क्रीडा करै है । अपना भावका लोप

करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो अपनाही भावविषै सर्वथा आरूढ भया परभावके अपने भावविषै अभावका प्रकटपणा है ताकरि निश्चय भया शुद्धही शोभायमान है ॥ भावार्थ-एकतांती तौ परभावनिष्कं आणा जानि अपने शुद्धस्वभावसूं च्युत भया सर्वत्र निःशंक स्वेच्छातै प्रवर्ते है । बहुरि स्याद्वादी परभागनिष्कं जानै है तौऊ तिनिते न्यारा अपना आत्माकं शुद्धज्ञानस्वभाव अनुभवता संता शोभै है । यह परभाव अपेक्षा नास्तित्वका भंग है ॥

प्रादुर्भावविराममुद्रितवहदुज्ञानांशानात्मना निर्ज्ञानाक्षणभंगसंगपतितः प्रायः पशुर्नश्यति ।

स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशोश्चिद्धस्तु नित्योदितं टंकोत्कीर्णघनस्वभावमहिमज्ञानं भवन् जीवति

सं० टी०—प्रायः-बाहुल्येन, पशुः-सर्वक्षणिकवादी कश्चिद्द्वाना नी नश्यति सीदक्ति, कीदृशः ? क्षणेत्यादिः-क्षणे पदार्थाना भंगः विनाशः, तस्य संगः संगतिः, तत्र पतितः-तदंगीकारपरस्वशीभूतः, कुत ? निर्ज्ञानात् स्वपक्षसिद्धद्वेषप्रमाणनिर्णयात् 'करणपोढमज्ञातं प्रत्यक्षं स्वलक्षणमनिर्देश्यमित्यादिलक्षणप्राज्ञानात्, ज्ञानांशेत्यादि-ज्ञानानामशाः-पर्याया, सुखतु खाह-कारादयः; तेषा नानात्मना-परस्पर सर्वथा भिन्नस्वभावेन, प्रादुर्चित्यादिः-पीतादिज्ञानक्षणाना प्रादुर्भाव उत्पत्तिः; नीलादिज्ञान-क्षणानां विरामः-विनाश, तेन मुद्रितं-लङ्घितं वस्तु वहतीति । ननु स्याद्वादिना प्रतिक्षणं क्षणिकानां पर्यायाणा सद्भावात्सुगत गतिगमनमारमणमेव विभावपर्यायाणां तु नरकादीनां तु स्यादित्याभ्युपगमेऽपि तेषामसत्त्वात् ? इति चेन्न यतः स्याद्वादी तु जीवति-समस्तमंडनखंडनेन विलासित्वात् उज्जीवति । कीदृशः ? चिदात्मना-चेतनास्वरूपेण सर्ववाचग्रहेहादौ चैतन्य-रूढभावेन नित्योदितं-नित्यस्वरूपेणोदितं चिद्धस्तु चैतन्यद्रव्यं, परिमृशान्-कलयन् प्रमाणवलदावतुभवन्नित्यर्थः । पुनः टंकोदि-त्वादिः-टंकेन उत्कीर्णघनस्वभाव-शिरंतरप्रकाशामानस्वरूप रा एव महिमा माहात्म्यं यस्य तत् टंकोत्कीर्णं च घनस्वभाव-महिमा च तच्च तज्ज्ञानं च भवन्-जायमानः रान् ॥६॥ अथ सर्वथा सत्यमित्यचित्तशातनमित्यत्वमात्मनो ज्ञानस्य विज्ञाप्यति-

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो उत्पादव्ययवरी लक्षित प्राप्त होता जो ज्ञान ताके अंशनिकरि नानास्वरूप-का निर्णयका ज्ञानतै क्षणभंगका रागभं पढ्या बाहुल्यपणे आपाका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो चैतन्यस्वरूप-करि चैतन्यवस्तुसूं नित्य उदयरूप अनुभवता संता टंकोत्कीर्णघनस्वभाव है महिमा जाकी ऐसा ज्ञानरूप होता संता जीवै है । आपका नाश नाही करे है ॥ भावार्थ-एकतांती तौ ज्ञेयके आकारवत् ज्ञानकू उपजता विनसता देखि अर

क्षण भंगकी संगतीवत् आपका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो ज्ञान ज्ञेयकी साथि उपजै विनशै है तौऊ चैतन्य-
भावका नित्य उदय अनुभवता संता ज्ञानी होता जीवै है आपका नाश नाही करै है यह नित्यपणाका भंग है ।

दंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतवाशया वांछत्युच्छलदच्छचित्परिणतेभिन्नं पशुः किंचन ।
ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेभ्यासादयत्युज्ज्वलं स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशंश्चिद्वस्तुवृत्तिक्रमार्त्

सं० टी०—पशु-कश्चिन्नित्यैकातवादी शठ, किञ्चनापि-किमपि ज्ञानं भिन्नं पृथक्, वाछति इहते, कुत ? उच्छलदित्यादि;
उद् ऊर्ध्वमुच्छलती, अच्छा-निर्मला, सा चासौ चित्परिणतिश्च चित्पर्याय. तस्याः, पर्यायपर्यायिणो परस्पर भेदात् ज्ञानस्य
नित्यत्वं, कया ? दंकोदित्यादि:-दंकेनोकीर्ण. पर्यायाभावात् नित्यात् स चासौ विशुद्धश्च पूर्वोपरविवर्तकालिकाविकलत्वात्
स चासौ बोधश्च तस्य विसरः-निवहः, स पवाकारः तेनोपलक्षितं जाततत्त्व तस्य वाछा-नित्यत्वात्मानाज्ञाश्च तथा । स्याद्वादी
स्यात्-कश्चिच्छेदोपलक्षितो वाद-जरूपन, विद्यते यस्य सः, वस्तुनस्तयान्वात् तथा काश्यायाः समुत्पत्तेः, तथा विवक्षया
सद्भावात् 'अनेकांतात्मकं सर्वं एकातस्वरूपानुपलब्धेरित्यनेकातवादी ज्ञानं नित्यं-पूर्वापगवग्रहेहादिषु व्याप्तज्ञानत्वसामा-
न्येन स्यान्नित्यं, आसादयति-प्राप्नोति, कीदृशं ? उज्ज्वल-अवद्वतं, अनित्यतापरिगमेऽपि-वस्तुनोऽनित्यतापरिज्ञाने अपिशब्दान्
केवल नित्यमेव अनित्यतापरिज्ञाने सत्यपि, नन्वनित्यतापरिज्ञानग्रन्थुक्तिकाया रजतपरिज्ञानवन्न पुनस्तथा वस्तुन
प्राप्तिरिति तदपि स्वमनोरथमात्रं यतः अनित्यता वस्तुगतानित्यत्वं परिमृशन् अर्थक्रियोपलभमानः, कुत ? चिदित्यादिः
चिद्वस्तुनः-चेतनरूपवस्तुपर्यायस्य वृत्तिः-वर्तना तस्याः कर्मात्-अनुकमात्, ॥ ६८ ॥ अथानेकातमतव्यवस्था सुबदेति
संज्ञाघटीति इति पद्यद्वयेन-

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो दंकोत्कीर्ण निर्मलज्ञानका फलावरूप एक आकार जो आत्मतत्त्व, ताकी आशा-
करि अर आपविषै उछलती जो निर्मल चैतन्यकी परिणति, तासै न्यारा किछु आत्माकूं चाहै है । सो किछु है नाही ॥
बहुरि स्याद्वादी है सो नित्यज्ञान हुए सो अनित्यताकूं प्राप्त होतै मी उज्वल देदीप्यमान चैतन्यवस्तुकी श्रृष्टिके क्रमते ज्ञानके
अनित्यताकूं अनुभवता संता ज्ञानकूं अंगीकार करै है ॥ भावार्थ-एकांती तौ ज्ञानकूं एकाकार नित्य ग्रहण करनेकी
बाछा करि अर ज्ञानचैतन्यकी परिणति उपजै विनशै है ताते भिन्न किछु मानै है, सो परिणामसिवाय परिणामी किछु
न्यारा ही है नाही ॥ बहुरि स्याद्वादी है सो यद्यपि ज्ञान नित्य है, तौऊ चैतन्यकी परिणति क्रमते उपजै विनशै है,

ताके क्रमैतै ज्ञानकी अनित्यता मानै है, वस्तुस्वभाव ऐसीही है, यह अनित्यपणाका भंग है ॥ अब कहै हैं, जो, ऐसा अनेकात है, सो जे अज्ञानकरि मोही मूढ हैं, तिनिकु आत्मतत्त्वज्ञानमात्र साधता संता रायमेव अनुभवनमें आवै है ॥

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन् ।

आत्मतत्त्वमनेकांतः स्वयमेवानुभूयते ॥ ६९ ॥

सं० टी०—इति-अमुना प्रकारेण, स्वयमेव स्वय प्रकाशमानत्वादिस्वरूपेण, आलोकानुपपत्तेयं च आत्मतत्त्वं-आत्मस्वरूपं अनेकातः-स्याद्विज्ञानिन्न वसत्वास्त्वेकानेकत्वनित्यत्वानित्यत्वाद्य-अनुभूयते स्वानुभवप्रत्यक्षीक्रियते, किङ्कर्तव्यं ? अज्ञाने-यादिः अद्यानेन-अनादिकालविजृम्भितमोहाशानेन विमूढानां मोहितानां, ज्ञानमात्रं ज्ञानानामकल्पं, प्रसाधयन् स्वरूपप्रकाशनादिभिर्दशयन् ॥ ६९ ॥

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्तप्रकार अनेकांत है सो जे अज्ञानकरि प्राणी मूढ भये हैं, तिनिकुं समझानेकूं आत्मतत्त्वकूं ज्ञानमात्र साधता संता आपै आप अनुभवगोचर होय है ॥ भावार्थ—अनादिकालक्रे प्राणी स्वयमेव तथा एकांतवादमा उपदेशकरि आत्मतत्त्वकूं ज्ञानका अनुभवनतै अनेक प्रकार पक्षपातकरि आत्माका नाश करै हैं । तिनिकुं समझानेकूं आत्माका स्वरूप ज्ञानमात्रही कहिकरि, अर तिमकूं अनेकातस्वरूप प्रकट करि रयादादतै दिखाया है, सो यह अस-त्कल्पना नाही है । ज्ञानमात्र वस्तु अनेकरुधर्महित आपै आप अनुभवगोचर प्रत्यक्ष प्रतिभासमे आवै है । सो प्रवीण पुरुष अपना आपाकी तरफ देखि अनुभवकरि देखो । ज्ञान तत्स्वरूप अतत्स्वरूप, एकस्वरूप अनेकस्वरूप, अपने द्रव्य-क्षेत्रकालभावतै सत्स्वरूप प्रतीतीमै ल्याबो । यहही सम्यग्ज्ञान है । सर्वथा एकांत मानै मिथ्याज्ञान है, ऐसा जानना ॥ अब अनेकातकी महिमा करै है—

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयं ।

अलंघ्यशासनं जैनमनेकांतो व्यवस्थितः ॥ ७० ॥

सं० टी०—अनेकांत. कथंचिद्धर्मः, व्यवस्थितः, प्रमाणनयोपपत्त्यसैः सुप्रतिष्ठ, कया? एवमित्यादिः एवमुक्तप्रकारेण पूर्वं

स्याद्वादसमर्थनेन, तस्वस्य-वस्तुयाथात्म्यस्य-आत्मतत्त्वस्य वा व्यवस्थिति-व्यवस्थानं, तथा । किङ्कुर्वन्, स्वयं-आत्मना कृत्वा, स्वं-आत्मनं, व्यवस्थापयन् सुस्थिरीकुर्वन् पुन. जैनं स्वैश्वर्यभङ्गारकप्रणीतं, शासनं-मतं, व्यवस्थापयन् अथवा स्तोऽनेकात्मत्वं इत्याद्याहार्यं जैनं शासनं अलक्ष्यं एकात्मतममतिविदुभितमिथ्यादृष्टिकोटिभिर्न लघितु शस्यं ॥ ७० ॥ अथानतशक्तियुक्तितो संवक्षित—

अर्थ-या प्रकार तत्त्व कहिये वस्तुका यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थितिकरि अपने स्वरूपकूं आपही स्थापन करता संता अनेकांत है सो व्यवस्थित भया निश्चित ठहरया । सो कैसा है यह ? लंघ्या न जाय जीत्या न जाय ऐसेसा जिनदेव-का शासन है मत है, आज्ञा है । भावार्थ-यह अनेकांत है सोही निर्वाध जिनमत है । सो जैसे वस्तुका स्वरूप है तैसे स्था-पता आपै आप सिद्ध भया है । असत्करणकरि वचनमात्र प्रलाप काहूने न कबा है । निपुण पुरुषनिके विचारि प्रत्यक्ष अनुमानप्रमाणकरि अनुभवकरि देखो । इहां कोई तर्क करै हैं, जो आत्मा अनेकांतमयी है, अनेतधर्मी है, तौऊ ताका ज्ञानमात्रणाकरि नाम कौन अर्थी कीया ? ज्ञानमात्र कहनेमै तौ अन्य अन्यधर्मनिका निषेध जान्या जाय है । ताका समाधान-जो, इहां लक्षणकी प्रसिद्धिकरि लक्ष्यके प्रसिद्धिके अर्थी आत्माका ज्ञानमात्रणाकरि नाम कीया है, जो आत्मा ज्ञानमात्र है सोही कहै हैं, आत्माका ज्ञान लक्षण है ॥ जातै तिस आत्माका सो ज्ञान असाधारण गुण है । यहु ज्ञान काहू अन्यद्रव्यमै पाइए नाही, तिस कारणकरि इस ज्ञानलक्षणकी प्रसिद्धि करि, अर ताकरि लक्ष्य कहिये लखने योग्य जो आत्मा ताकी प्रसिद्धि होय है लक्षण होय सो जाकूं वाहुल्यपैणकरि सर्व जाणं सो होय । अर लक्ष्य होय सो जाकूं प्रसिद्ध न जानिये सो होय । यातै लक्षण कहनेतै लक्ष्य प्रसिद्ध होय है । इहां फेरी तर्क करै है, -जो, इस लक्षणकी प्रसिद्धिकरि कहा साध्य है ? लक्ष्यही साधने योग्य है, आत्माहीकूं साधना था । ताका समाधान-जो अ-प्रसिद्ध है लक्षण जाके ऐसा अज्ञानी पुरुषकै लक्ष्यकी प्रसिद्धि नाही होय । अज्ञानीकूं पहलै लक्षण दिखाइये तब लक्ष्यकूं ग्रहण करै । जातै जाके लक्षण प्रसिद्ध होय ताहीकै तिस लक्षणस्वरूप लक्ष्यकी प्रसिद्धि होय है ।

फेरि पूछै हैं, जो वह लक्ष्य न्यारा ही कहा है; जो ज्ञानकी प्रसिद्धिकरि तिसतै न्याराही सिद्ध होय है । ताका उत्तर-जो ज्ञानतै न्यारा ही तौ लक्ष्य आत्मा नाही है जातै द्रव्यणाकरि ज्ञानके अर आत्मके भेद नाही है-अभेदही है ॥ इहां फेरि पूछै है, जो, ज्ञान आत्मा अभेदरूप है तौ लक्ष्यलक्षणका भेद काहेकरि कीया हुवा होय है ? ताका उत्तर

जो, प्रसिद्धि करि प्रसाध्यमानपणा है ताकरि कीया भेद है । ज्ञान प्रसिद्ध है । जाँतै ज्ञानमात्रके स्वसंवेदनकरि सिद्धपणा है । सर्व प्राणीनिके स्वसंवेदनरूप अनुभवमें आवै है । तिस प्रसिद्धि करि साध्या हुआ तिस ज्ञानतै अविनाभावी जे अनंत धर्म तिनिका समुदायरूप अभिन्नप्रदेशरूप मूर्ति आत्मा है । ताँतै ज्ञानमात्रविषै अचलित निश्चल लगाई उकीरी जो दृष्टि ताकरि क्रमरूप अर अक्रमरूप-युगपद्रूप प्रवर्तता जो तिस ज्ञानतै अविनाश्रुत अनंत धर्मका समूह जेता जो कछू लखिये है, तेता सो कछू समस्तही एक निश्चय करि आत्मा है । इसही प्रयोजनके अर्थी इस अध्यात्मप्रकरणविषै इस आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि व्यपदेश कीया है, नाम कथा है । फेरी पूछै हैं, जो, क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवर्तै हैं अनंत धर्म जा विषै ऐसा आत्मके ज्ञानमात्रपणा कैसा है ? ताका समाधान-जो परस्पर व्यतिरिक्त कहिये न्यारा २ स्वरूपकूं धारे जे अनंत धर्म तिनिका समुदायरूप परिणई जो एक ज्ञति कहिये ज्ञानक्रिया तिममात्र भावरूपकरि आपे आप स्वयमेव होनेतै आत्माके ज्ञानमात्रपणा है । आत्मके जेते धर्म हैं तेते सर्वही ज्ञानके परिणमनरूप हैं । यद्यपि तिनिके लक्षणभेदकरि भेद है, तथापि प्रदेशभेद नाही है । ताँतै एक असाधारण ज्ञानकूं कहते सर्व यमै आय गये । याहीतै इस आत्माका ज्ञानमात्र जो एक भाव ताँकै अंतःपातिनी कहिये याहीमै आय पढनेवाली अनंतशक्ति उदय होय है उघड़ै है ।

इत्याद्यनेकनिजशक्तिपु निर्भरोऽपि यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।
एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्रं तद् द्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्तु वस्तु ॥ ७१ ॥

सं० टी०-यः भाव-पदार्थः; क्षानेत्यादिः-ज्ञानमाकवरूपता न जहाति न त्यजति । तनु क्रमाक्रमवृत्तानंतधर्ममवस्थायामनः कयं ज्ञानमात्रत्वमिति चेदुच्यते परस्परव्यतिरिक्तानंतधर्मसमुदायरिणतै क्लृप्तिमात्रभावरूपेण स्वयमेव भवनात् ज्ञानमात्रत्व कीदृक्षोऽपि ? इत्यादीत्यादि-इत्याद्याः- भिन्नाभिन्नत्वाद्याः, ताश्च ता अनेकनिजशक्तय-अनंतस्वशक्तयस्तासु सतीषु, निर्भरोऽपि-अतिशयं गतोऽपि ज्ञानमात्र एव । इह-जगति, तत्-चित् चैतना वस्तु द्रव्यं, अस्ति विद्यते, कीदृक्षं ? द्रव्यपर्ययमयं-द्रव्यपर्ययात्मकं, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण क्रमेत्यादिः क्रमः-कालकृतः, अक्रमः-युगपत्, क्रमश्चाक्रमश्च क्रमाक्रमौ, ताभ्यां विवर्तिनः वर्तनशीलाः विवर्तो-पर्यायाः; तै- चित्र चित्रता नीतं यथा क्षीपः क्रमेण अक्रमेण तमोनाशपदार्थप्रकाशादिपर्यायात्मकः तैलशोषणवृत्ति-मुखदाहको ज्वालोत्पादनादिपर्यायात्मकस्तथात्मादि ॥ ७१ ॥ अथ स्याद्वादतः शुद्धि दीव्यति—
अर्थ—इति कहिये ऐसे भिन्न भिन्नत्वादि अनेक अपनी शक्तिनिकरि भूले प्रकार भया है तौज जो भावज्ञान मात्र-

मयीपणाकं नाही छोडे है सो चैतन्य आत्मा द्रव्यपर्यायमयी इस लोकमें वस्तु है । कैसा है ? क्रमरूप अक्रमरूप विशेष वर्तनेवाले जे विवर्त कहिये परिणामनके विकाररूप अवस्था तिनिकरि चित्र कहिये नानाप्रकार होय प्रवर्तै है ॥ भावार्थ—कोई जानेगा की ज्ञानमात्र कहा सो आत्मा एकरूप ही है मो ऐसै नाही है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमयी है, आ चैतन्य भी वस्तु है, मो अन्तश्चक्ति करि मर्या है । सो क्रमरूप अर अक्रमरूप अनेक परिणामके विकार-निरा समूहरूप अनेकार होय है । अर ज्ञान अमात्राण भाव है । ताकं नाही छोडे है । सर्व अवस्था परिणामपर्यायी है ते ज्ञानमय है । अब इस अनेकरूप वस्तुके जे जलै है श्रेष्ठ है, अतुभवै है तिनिके बडाईके अर्थ क्रमरूप काव्य कहै है—

नैकांतसंगतदशा स्वयमेव वस्तु तत्त्वव्यवस्थितिभिति प्रविलोकयंतः ।

स्याद्वादशुद्धप्रधिकामधिगम्य संतो ज्ञानी भवन्ति जिननीतिमलंघयंतः ॥ ७२ ॥

सं० टी०—संतः—सत्पुरुषा, ज्ञानी भवन्ति—संसारवर्ति अज्ञानं ज्ञानं भवतीति ज्ञानी भवति, किं कृत्वा ? इति-पूर्वोक्तप्रकारेण, स्याद्वादशुद्धि-अनेकांतशुद्धि, अधिकां विचारतः; प्रकृत्यप्राप्ता, अविगम्य-ज्ञात्वा, निश्चित्य वा । कीदृशास्ते ? स्वयमेव-स्वात्मना कृत्वा, वस्त्वित्यादिः-वस्तुनः तत्त्वं-स्वरूप-अनेकांतात्मकं तस्य व्यवस्थितिः-व्यवस्था. ता प्रविलोकयंतः-ईक्षमाणाः, कया ? नैकांत-त्व्यादिः-न एकांतो नैकांत-स्याद्वादः; कच्चिरस्य नाकादिमध्यपाठान्न नकारलोपः तत्र संगता-सम्यक् प्राप्ता इच्छा; तथा, पुनः कीदृशाः ? जिननीतिं सर्वज्ञप्रकाशितमार्गं, अलंघयंतः-अतुल्लंघयंतः ॥ ७२ अथास्योपायोपेयभावः संभाव्यते—

अर्थ—वस्तु है सो स्वयमेव आपै आप अनेकांतात्मक है ऐसै वस्तुत्त्वकी व्यवस्थाकं अनेकांतविषे शंगत कहिये प्राप्त करि जो दृष्टि ताकरि विलोकते देखते संते सत्पुरुष हैं सो स्याद्वादकी अधिकशुद्धीकं अंगीकार करिके अर ज्ञानी होय है । कैसे भये संते ? जिनेश्वर देवना स्याद्वादन्याय ताकं नाही उल्लंघन करते हैं ॥ भावार्थ—जे सत्पुरुष अनेकांतकं लगाई दृष्टिकरि ऐसे अनेकांतरूप वस्तुत्त्वकी मर्यादाकं देखते हैं, ते स्याद्वादकी शुद्धिकं पाय करि ज्ञानी होय है । अर जिनदेवके स्याद्वादन्यायकं नाही उल्लंघे है । स्याद्वाद न्याय जैसे वस्तु तैसे कहै है । असत्कल्पना नाही करे है ॥ ऐसै स्याद्वादका अधिकार पूर्ण कीया ॥ अब ज्ञानमात्रभावके उपाय अर उपेय ए दोऊ भाव विचारिये है—

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकंपां भूमिं श्रयंति कथमप्यपनीतमोहाः ।
ते साधकत्वमधिगम्य भवंति सिद्धा मूढास्त्वमुमनुपलभ्य परिभ्रमंति ॥ ७३ ॥

सं० टी०—ये साधक. कथमपि-केनापि प्रकारेण, महता कष्टेन वा ज्ञानेत्यादिः-ज्ञानमात्रः-ज्ञानेन साकल्यः, स चात्मी
निजभावश्च स्वात्मपरिणाम, तेन निर्द्वैत्ता भूमिं शुद्धोपयोगभूमिं, श्रयंति भजंते, कीदृशां तां ? अकंपा-निश्चला, अपनीतमोहाः
अपनीतः-तिराकृतः, मोहः रागद्वेषानादिर्द्यं ते यो गिन, साधकत्वं एतन्नयादिलक्षणमुपायत्वं, अधिगम्य-आश्रित्य, सिद्धाः,
इपेयाः-साध्याः, भवंति-जायंते, आत्मनो ज्ञानमात्रत्वे उपायोपेयभावो विद्यत एव तस्यैकस्यापि स्वयंसाधकसिद्धरूपोभयप
रिणामिवात् । मूढाः अज्ञानिनस्तु अमूं-अंतर्नीताने-ज्ञातगतमात्रैकभावरूपा भूमिं, अनुपलभ्य-अप्राप्य परिभ्रमंति ससारापार-
भूमिमंडलीमाक्रमंते ॥ ७३ ॥ अथ शुद्धोपयोगभूमिप्राणमुपायं लक्षयन्ति—

अर्थ-जे भव्यपुरुष कोई प्रकारकरी कैपेही दूरी भया है मोह अज्ञान मिथ्यात्व जिनिका ऐसे हैं, ते ज्ञानमात्र
निजभावमयी निश्चलभूमिकाकूं आश्रय करे हैं । ते पुरुष साधकरुणाकूं अंगीकारकरि सिद्ध होय हैं । चहुंरि जे मूढ मोही
अज्ञानी मिथ्यादृष्टि हैं, ते इस भूमिकाकूं न पाय अर संसारमें भ्रम हैं । भावार्थ-जे पुरुष गुरुके उपदेशते तथा स्वय-
मेव काललब्धीकूं पाय मिथ्यात्वसूं रहित होय हैं ते ज्ञानमात्र आना स्वरूपकूं पाय साधक होय, सिद्ध होय है अर
ज्ञानमात्र आत्मकूं नाही पावे हैं, ते, संसारमें भ्रम हैं ॥ अब कहै हैं, जो वह भूमिका ऐसे पावे हैं—

स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्रीपात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥ ७४ ॥

सं० टी० स एव एकः अद्वितीयो मुनिः इमा प्रत्यक्षा, भूमिं शुद्धोपयोगम्यानं, श्रयति भजति, कीदृश ? ज्ञानेत्यादिः-
ज्ञानं-स्वात्मज्ञानं, क्रिया-स्वात्मचरणलक्षण चारित्रं त्रयोदशप्रकारलक्षण वा नय. नयति-प्राप्नोति, स्वात्मस्वरूपमिति नय
प्रमाणैकदेशो नेगमादि दर्शनं वा ज्ञानं च क्रिया च नयत्य तेया परस्पर अन्योन्यं, तीव्रमैत्री अत्यंतसखित्वं तथा, अपात्रं पात्रं कृत
इति पात्रीकृतः, स कः ? य योगी, भावयति ध्यानविषयीकरोति, कथं ? अहरहः-दिने दिने, तत्सागर्ध्वो-प्रतिक्षणं, कं ? एवं-
आत्मानं, क ? इह-आत्मनि, एवस्वरूपे, काभ्या स्यादित्यादिः-स्याद्वादः श्रुतज्ञानं, तथा चोक्तं देवगर्भे—

स्यद्वादेकेवलज्ञाने सर्वैरात्प्रप्राशने । भेदः साक्षात्साक्षाच्च वस्तु ह्यन्यतमं भवेत् ॥ १ ॥ इति
तत्र कौशल्य, निपुणता, सुनिश्चलः सुष्टु अक्षोभ्यः, स चालो संयम -चारिणं च ब्रह्म. ताभ्यां १ कीदृशः सः ? उपयुक्तः
शुद्धोपयोगे सावधानः ॥ ७४ ॥ अथात्मोदयमाचरयति--

अर्थ-जो पुरुष स्याद्वादन्यायका प्रवीणपणा अर निश्चलव्रतसमितिशुभिरूप संयम इनि दोऊनिकरि अपने ज्ञानस्वरूप आत्माविषै उपयोग लगावता संता आत्माकूं निरतर भावै है, सोही पुरुष ज्ञाननय अर क्रियानयकरि इनि दोऊनिकेविषै परस्पर भया जो तीत्र मैत्रीभाव तिसका पात्ररूप भया इस निजभावमयी भूमिकाकूं पावै है ॥ भावार्थ-जो ज्ञाननयहीकूं ग्रहणकरि क्रियानयकू ग्रहणकरि ज्ञाननयकूं नाही जानै है सो भी शुभकर्ममै संतुष्ट भया इस निष्कर्म-भूमिकाकू नाही पावै है । बहुरि ज्ञान पाय निश्चल संयमकूं अंगीकार करै हैं तिनिके ज्ञाननयके अर क्रियानयके परस्पर अत्यत मित्रता होय है ते इस भूमिकाकूं पावै हैं । इनि दोऊ नयनिका ग्रहणत्यागका रूप वा फल पंचास्तिका-यग्रंथके अंतमै कहा है, तहाँतैं जानना ॥ अब कहै हैं, इस भूमिकाकूं पावै है सोही आत्माकूं पावै है-

चित्पिंडचंडिमविलासिविकासहासः शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः ।

आनंदसुस्थितसदास्खलितैकरूपस्तस्यैव चायमुदयचलाचिरात्मा ॥ ७५ ॥

सं० टी०—तस्यैव मुनेः शुद्धोपयोगभूमिगतस्य न पुनरस्यस्य, अयं-आत्मा-चिद्रूपः, उदयति-उदयं प्राप्नोति-साक्षाद्भवतीत्यर्थः, कीदृशः सः ? चिदित्यादिः चित्पिंड-ज्ञानपिंडः, तस्य चंडिमा प्रौढत्वं, तेन विलसतीत्येत्वं शीलो विकासः स एव हासः-इदंर यस्य सः अन्योप्युदये विकासहासो भवतीत्युक्तिलेश । पुनः कीदृशः ? शुद्धेत्यादिः शुद्धः-कर्ममलकलकरहितः स चासौ प्रकाशश्च ज्ञानोद्योतः तस्य भर समूहः स एव निर्भरप्रभातः-सातिशयप्रातःकालो यस्य सः अयस्याप्युदये प्रातःकालो भवति पुन कीदृशः ? आनंदेत्यादिः-आनंदे अकर्मशर्मणि सुस्थितं सुप्रतिष्ठं सदा-नित्यं, अस्खलितैकरूपं स्खलितरहिता द्वितीय-स्वरूपं यस्य स , अन्यस्याप्युदयस्यास्खलितस्वरूपं भवतीत्युक्तिलेश ॥ ७५ ॥ अथ स्वस्वभावविस्फुरणं काम्यति-

अर्थ-जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार भूमिकूं पावै है तिसही पुरुषके यह आत्मा उदय होय है । कैसा है आत्मा ? चैतन्यका जो पिंड ताका निर्गलविलास करनेवाला जो विकास प्रफुल्लित होना तिसरूप है हास कहिये फूलना जाका,

बहुरि कैसा है ? शुद्धप्रकाशका भर कहिये समूह ताकरि भला प्रभातसारिका उदयरूप है । बहुरि कैसा है ? आनन्द-करि भले प्रकार तिष्ठया सदा नाही विगता है एकरूप जाका ऐसा है । बहुरि कैसा है ? अचल है अर्चि कहिये ज्ञान-रूप दीप्ति जाकी ॥ भावार्थ—इहां चिरिण्ड इत्यादि विशेषणते तौ अनंतदर्शनका प्रकट होना जनाया है । बहुरि कैसा है ? अचल है शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषणते अनंतज्ञानका प्रकट होना जनाया है । अरु आनन्दसुस्थित इत्यादि विशेषणकरि अनंत सुखका प्रकट होना जनाया है । अरु अचलाचि इस विशेषणकरि अनंतवीर्यका प्रकट होना जनाया है । पूर्वोक्त भूमीके आश्रयते ऐसा आत्मा उदय हो है ॥ अब कहें हैं, ऐसीही आत्मस्वभाव हमारे प्रकट होऊ-

स्याद्वाददीधितलसन्महसि प्रकाशे शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।
किं बंधमोक्षपथपातिभिरन्य भवैर्नित्योदयः परमयं स्फुरतु प्रभावः ॥ ७६ ॥

सं० शी—इति हेतोः, अयं प्रसिद्धः, स्वभावात्-आत्मस्वरूपं स्फुरतु-प्रकाशा यातु, पर-केवलं, कीदृशाः सः ! नित्योदयः नित्यं सदा उदयो यस्य सः । इति किं ? मयि शुद्धभावे आत्मनि उदिते उदयं प्राप्ते सति, अन्यभावेः-शुभाशुभोपयोगैः किं ? न किमपि स्यात् । कीदृशोस्तैः ? बंधेत्यादि-कर्मणां बंधश्च मोक्षश्च बंधमोक्षौ तयोः पंथा-मार्गः, तत्र पातिमिः पतनशीलैः अयं बंधहेतुः, अयं मोक्षहेतुः, इत्यादीनां भावानां प्रयोजनाभावात् । कीदृशे तस्मिन् ? स्यादित्यादिः-स्याद्वादः-श्रुतं-भाषश्रुतं, तेन दीपितं, लसामहः-उल्लसत्तेजः यस्य तस्मिन्, प्रकाशे स्वपरप्रकाशात्मके, पुनः शुद्धेत्यादिः-शुद्धस्वभावे महिमा-साक्षात्स्यं यस्य तस्मिन् ॥ ७६ ॥ अथ विमहो रोचते—

अर्थ—मोक्षेण स्याद्वादकरि दीपित कहिये प्रकाशरूप भया है लहलहा करता तेजःपुंज जामें, बहुरि शुद्धस्वभावकी है महिमा जामें ऐसा ज्ञानप्रकाश उदय होतें बंधमोक्षके मार्गमें पटकनेवाले जे अन्यभाप तिनिकरि कहा साध्य है । मेरे तौ केवल अनंतचतुष्टयरूप यह अपना स्वभाव सो निरंतर उदयरूप भया स्फुरारामान होउ ॥ भावार्थ—स्याद्वादकरि यथार्थ आत्मज्ञान भये पीछे याका फल पूर्ण आत्माका प्रकट होना है । तौ मोक्षका इच्छक पुरुष यहही प्राथना करे है, जो, मेरा पूर्णस्वभाव आत्मा उदय होऊ । अन्यमात्र बंधमोक्षमार्गकी कथारूप हैं, तिनिकरि कहा प्रयोजन है ? अब कहें हैं, जो, नयनिकरि आत्मा साधिये है, परंतु नयहीपरि इष्टि रहै तौ नयनिके परस्पर विरोध भी है । ततें मे नयनिकूं अविरोधकरि आत्माकूं अलुपऊ हा ।

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोयमात्मा सद्यः प्रणश्यति नयक्षेणखंड्यमानः ।
 तस्मादखंडमनिराहृतखंडमेकांतशांतमचलं चिदहं महोऽस्मि ॥ ७७ ॥

सं० टी०—अयमात्मा-चिद्रूपः, नय इत्यादिः-नयानां-द्रव्यपर्यायाणा ईक्षणं-अवलोकनं, तेन खंड्यमानः भिद्यमानः, प्रण-
 श्यति प्रव्यक्षेणकालभावेन खंड्यते इत्यर्थः । कीदृशः ? चिदेत्यादिः-चित्रा नानाप्रकाराः, ताश्च ता आत्मशक्त्यश्च-जीव-
 शक्तिचितिशक्तिज्ञानशक्तिसुखशक्तिवैश्वशक्तिप्रभुत्वशक्तिसर्वशक्तिव्युत्पन्नशक्तिसर्वशक्तिव्युत्पन्नशक्ति-
 प्रकाशशक्तिसंकुचितविकाशत्वशक्तिकारणशक्तिपरिणाम्यपरिणामिकत्वशक्तित्यगोपादानशून्यत्यागुल्लुप्त्योत्पादव्यय
 श्रुतवपरिणाममूर्तत्वाकर्तृत्वामोषघृत्वनिष्क्रियत्वनियतप्रदेशत्वस्वधर्मन्यापकत्वसाधारणासाधारणधर्मत्वानंतधर्म-
 त्वविरुद्धधर्मत्वतत्त्वात्वेकत्वानेकत्वभावाभावाभावभावभावाभावाभावक्रिया कर्मकर्तृकरणसंप्रदानापादानाधिकर-
 णत्वसंबंधादयःशक्तयः, तासां समुदायेन निर्वृत्तः, अस्मात्कारणात्, अहं-चित् चेतना मह-धाम, अस्मि-भवाभिमिकीदृशं
 महः ? अखंडं-न खंड्यते केनापीत्यखंडं, अनिरित्यादिः-अनिराकृतान-बुरीकृता-न बुरीकृता व्यवहारनयापेक्षया खंडाः पर्याया यस्य तत्
 एकं-अद्वितीयं कर्म न्यतिरिक्तत्वात्, एकांतशांतं एकातेन-अद्वितीयेन स्वभावेन शांतं-समाकृतं पुनः कचलं स्वस्वभावत्वा दवि-
 त्तम्भरत्वानिश्चलं ॥ ७७ ॥ अथ ज्ञानमात्रत्वं संव्यते आत्मनः—

अर्थ—यह आत्मा है सो चित्र कहिये अनेक प्रकार जे अपनी शक्ति तिनिके समुदायमय है । सो नयनिकी दृष्टि-
 करि भेदरूप कीया हुवा तत्काल खंडखंडरूप होय नाशकूं प्राप्त होय है । तातैं मे मेरा आत्माकूं ऐसैं अनुभवं हौं,-
 जो, मै चैतन्यमात्र मह वस्तु हौं । सो कैसा हौं ? नाही निराकरण कीये हौं खंड जामैं तौल खंड-भेद रहित अखंड हौं, एकहै
 बहुरि एकांतशांतरूप हौं । जामैं कर्मका उदयका लेश नाही ऐसा शांतभावमय हौं । अर अचल हौं, कर्मका उदयका
 बलाया चलू नाही हौं ॥ भावार्थ—आत्मामैं अनेकशक्ति हैं, अर एक एक शक्तीका ग्राहक एक एक नय है, सो नय-
 निकी एकांत दृष्टिकरिही देखिये तौ आत्माका खंड खंड होय जाय । तातैं स्यादादी नयनिका विरोध भेदि
 चैतन्यमात्र वस्तु अनेकशक्तिमहूरूप सामान्यविशेषस्वरूप सर्वशक्तिमय एकज्ञानमात्र अनुभव करै है । ऐसा वस्तुका
 स्वरूप है तामैं विरोध नाही ॥ अत्र कहै हैं, जो ज्ञान तौ मै हौं, भेय भेय है—

योयं भावो ज्ञानमात्रोहमस्मि ज्ञेयो ज्ञानमात्रः स नैव ।

ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकलोलवल्यान् ज्ञानज्ञेयज्ञातृमद्वस्तुमात्रः ॥ ७८ ॥

सं० टी—योग्य-प्रसिद्धः, ज्ञानमात्रः ज्ञानस्य मात्र कातरस्यं यत्र सः भावः-पदार्थः स एवाह अस्मि नवाप्ति, यः ज्ञेयज्ञानमात्रः ज्ञेयानां पदार्थानां, ज्ञानमात्रः-तदुत्पत्त्यादिना पदार्थाकारमात्रं सोऽहं नैव ज्ञेय-ज्ञातव्यः, तर्हि कीदृशोऽहं ? ज्ञेयत्वादिः-ज्ञेयस्य ज्ञानं च तत्परिच्छेदकं, ज्ञेयज्ञाने तयोः कल्लोलाः बीचयः, अर्थाद्विधत्तास्तत्र घन्तात् वरानं कुर्वत् तत्प्रहणं कुर्वदित्यर्थः तच्च तज्-ज्ञानं च तदेव ज्ञेयं परिच्छेद्यं, तस्य यो ज्ञातृमत् ज्ञायकं-स्वपरपरिच्छेदकं तच्च तद्वस्तु च तदेव मात्रं-प्रमाणं यस्य सः ज्ञेयः ज्ञा-तव्यः ॥ ७८ ॥ अथात्मन प्रतिभासमेदं संपूरयति—

अर्थ—जो यह ज्ञानमात्र भाव मैं हूँ सो ज्ञेयका ज्ञानमात्रही नाही जानता । तो यह ज्ञानमात्रभाव कैसा जानता ? ज्ञेयनिके आकार जे ज्ञानके कल्लोल तिनहू विलगता ऐसा ज्ञान, सोही ज्ञेय, सोही ज्ञाता ऐसे ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता इनि तीन भावनिसहित वस्तुमात्र जानना ॥ भावार्थ—अनुभव करते ज्ञानमात्र अनुभवै । तब वास्तु ज्ञेय तौ न्या-रेही जानमैं पठै नाही बहुरि ज्ञेयनिके आकारही झलक जानमैं है । सो ज्ञानभी ज्ञेयाकाररूप दीखै है, ए ज्ञानके कल्लोल हैं । सो ऐसा ज्ञानरूप भी ज्ञानका स्वरूप है । अर आपकरि आप जाननेयोग्य है तातें ज्ञेयरूपमी है ॥ अर आपही आपकू जा-ननेवाला है यातै ज्ञातामी है । ऐसे तीहू भावस्वरूप ज्ञान एक है । याहीतै सामान्यविशेषस्वरूप वस्तु कहिये तिसमा-त्रही ज्ञानमात्र कहिये ॥ सो अनुभव करनेवाला ऐसैही अनुभव करै, जो, ऐसा ज्ञानभाव यह मैं हूँ ॥ अब कहै हैं, अनुभवकी दशमैं अनेकरूप दीखै हैं तौज यथार्थज्ञाता निर्मल ज्ञानकू भूलै नाही है—

क्वचिल्लसति मेचकं क्वचिन्पेचकामेचकं क्वचिपुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम ।

तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचकं स्फुरत् ॥ ७९ ॥

सं० टी०—ममात्मनः तत्त्वं-ज्ञानस्वरूपं, क्वचित् कस्मिन् क्षणे, वहि-पदार्थग्रहणमनये, मेचकं वित्रस्वरूपं पक्षांतरे राम देवकल्पुपीकृतं वा लसति-विलास करोति 'पंचवर्णभवेद्वलं मेचकाक्यमिति-घचनात् तद्वत् ज्ञानमपि चित्राकार मेचकं भवत्येते । पुनः-धूयः, क्वचित् सहजसुश्रुटंकोत्कीर्णस्वरत्तस्वभावबलवनसमये अमेचकं-वहिशिचित्राकाररहित रागद्वेषभोहमलमुक्त वा विल-सति । कीदृशं ? सहजं-यदमेचकस्वरूपं तत्स्वरसजं, एव निश्चयेन, परेषामन्येषापधिसापेक्षत्वात् पुनः क्वचित्-स्वपरग्रहणोमुख-

समये, मेचकामेचकं परस्वरूपग्रहणेन मेचकं, स्वरूपग्रहणेन अमेचकं प्रतिभासते तथापि मेचकामेचकस्वरूपप्रतिभासेऽपि, तत् आत्मतत्त्वं कर्तुं, अमलमेघसा-निर्मलज्ञानिनां, मनःचित्तं, कर्मतापत्रं न विमोहयति मोहं न प्रापयति, सद्येमुनिशेपणमाह-परस्परेत्यादिः-परस्पर-अन्योन्यं, सुसंहता-सम्यग्मिलिता सा चासौ प्रकटशक्तिश्च स्फुटनामर्थ्ये, तेषां चक्रं समूहो यत्र तत्र, पुनः स्फुरत्-वैदीप्यमानं ॥ ७२ ॥ अथैकत्वानैकत्वादिप्रतिभासनं यामायते—

अर्थ-अनुभवन करनेवाला कहै हैं-जो, मेरा आत्मतत्त्व है सो कहूं तो मेचक लसै है अनेकाकार दीखै है । बहुदि कहू अमेचक कहिये अनेकाकाररहित शुद्ध एकाकार दीखै है बहुदि कहूं मेचकामेचक कहिये ठोळ रूप दीखै है । तौळ जे निर्मलशुद्धि हैं तिनिका मनकूं भूमरूप नाहीं करै है । जातै केमा है ? परस्पर भलै प्रकार मिली जे प्रकट अनेक शक्ति तिनिका समूहस्वरा स्फुरायमान होता है । भावार्थ-आत्मतत्त्व है सो अनेक शक्तिकूं लीये है । तातैं कोई अव-स्थामैं तो अनेक आकार कर्म उदयके निमित्तकरि अनुभवमें आवै हैं । बहुदि कोई अवस्थामें शुद्ध एकाकार अनुभवमें आवै हैं बहुदि कोई अवस्थामें शुद्धाशुद्धरूप अनुभवमें आवै है । तौळ यथार्थज्ञानी स्याद्वादके बलकरि भूमरूप न होय है । जैसा है तैसा मानै है । ज्ञानमात्रसूं च्युत न होय है ॥ अब कहै हैं, जो, अनेकरूपसूं धरता यह आत्माका अद्वयुत आश्चर्यकारी विभव है-

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाय्येकतामितः क्षणविभंगुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।

इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशैर्निजेरहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवं ॥ ८० ॥

सं-टी.—अहो-महाश्चर्यं, तदिदं, आत्मन. चिद्वरूपस्य सहजं-स्वामिकं, वेभव-माहात्म्यं, अद्भुतं-आश्चर्यकारि, तत् किं ? यदिद इतः-अस्मात् शुद्धपर्यायापिणात्, अनेकता ज्ञानदर्शनस्ववीर्याद्यनेकस्वरूपं गतं-प्राप्त, अपि पुनः, यत् इत-अस्मात्-संग्रह-नयात्, सदापि सर्वदापि, एकतां अत्मद्रष्ट्येणेत्त्वं गत प्राप्तं । ननु यदनेकं तदेकं कथं स्यात् अन्यथा घटपटादीनामनेकत्वेऽप्ये-कत्वं स्यादिति चेन्न नयार्यणादेकत्वानेक्यघटणात् सदात्मना घटादीनामनेकत्वेऽपि एकत्वघटनाच्च अन्यथाऽभावप्रसंगात् यत् इत ऋजुसूदनयात् क्षणविभंगुर प्रतिक्षण विभंगुर-यत्, इतः द्रव्यापि कनयात्, सदैव नित्यमेव, ध्रुवं नित्यं, सदैवोद-यात्-उत्पादाद्यभावे नदा प्रकाशमानत्वात् । ननु यद्व्यङ्गिकं तत्कथं ध्रुवं शीतोष्णवत्तयोरन्योन्यं विरोधात् इति चेन्न नविवक्ष्या-सद्भावात् सुदृढव्ययत् यथा सुदृढव्यं मूर्तिपटाकारेण विनष्टं सद्भावाकारेणोत्पद्यते सुदृढद्रव्यस्य ध्रुवत्व च तथात्मद्रव्यस्यापि यत्

पुनः इत द्रव्याण्यात् पर केवलं, अविद्युतं विस्तारभावविशिष्टं, इतः पर्यायविवक्षतः, निजे-आत्मीयैः प्रवेशैः असस्यसंख्याव-
च्छिन्नेर्धृतं भूत, विस्तारिद्रव्यमित्यर्थः ॥ ८० ॥ अथात्मनः स्वभावो विजयते—

अर्थ—अहो ! बडा आश्चर्यकारी ! सो यह आत्माका स्वाभाविक अद्भुत विभव है जो इतः कहिये एकतरफ देखिये
तो अनेकताकं धारता है, यह पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो सदाही एकताकं धारता है, यह द्रव्यदृष्टि है ।
बहुरि एकतरफ देखिये तो क्षणभंगुर है, यहमी क्रमभावी पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो ध्रुव दीखै है, यह
सहभावी गुणदृष्टि है । जातै सदा उदयरूप दीखै है । बहुरि एकतरफ देखिये तो परमविस्तारस्वरूप दीखै है, यह ज्ञान
अपेक्षा सर्वांगतदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो अपने प्रदेशनिकरि धारिये है, यह प्रदेशनिकी अपेक्षा दृष्टि है । ऐसा
आश्चर्यरूप विभक्त आत्मा धारै है ॥ भावार्थ—यह द्रव्यपर्यायात्मक अनंतधर्मी वस्तुका स्वभाव है । सो जो पूर्वे अ-
ज्ञानी हैं, तिनिके ज्ञानमें आश्चर्य उपजावै है । सो असंभवती बातै है । बहुरि ज्ञानिनिके वस्तुस्वभावमें आश्चर्य नाही
है । तोऊ अद्भुत परम आनंद ऐसा होय है, ऐसा कहह पूर्वे न भया यह आश्चर्य मी उपजै है ॥ फेरि इसही अ-
र्थरूप काव्यं है—

कषायकालरेकतः स्वलति शांतिरस्येकतो भवोपहितरेकतः स्पृशति मुक्तिर्येकतः ।

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिचकास्येकतः स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः ॥ ८१ ॥

सं टी - विजयते-सर्वोत्कर्षेण वर्तते, क. ? स्वभावमहिमा ज्ञानस्वरूपमाहात्म्यं, कस्य ! आत्मनः चिद्रूपस्य, अद्भुतः आश्च-
र्योद्भकारी, कुत ? अद्भुतात् आश्चर्यकारिजगत्पदार्थात्, तत्कथमित्याह एकतः एस्मिन्देशे, कषायकालिः-रागद्वेषमोहकलहः
स्वलति । एकतः-शुद्धनिश्चयनयावलंबनाशे, शांतिः-परमसायं, अस्ति विजते । एकत-व्यवहारनयावलंबनाशे भवोपहतिः-भ-
वस्य इत्यादिपंचधासंसारस्य उपहतिः-आप्तिरहित, एकतः-शुद्धनयाशे, मुक्तिरपि-कर्ममलमोचनमपि स्पृशति-आश्रयति आ-
गतं अयं अयोमप्योष्वेभेदेन विकं स्फुरति-चकास्ति, एकतः-एकाशे, चित् ज्ञानं, चकास्ति-द्योतते ॥ ८१ ॥ अयेकत्वं तस्य
जेगीयते—

अर्थ—आत्माका स्वभावका महिमा है सो अद्भुततै अद्भुत विजयरूप प्रवर्तै है काहकरि बाध्या न जाय है ।

कैसा है ? एकतरफ देखिये तो कपायनिका कलेश दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो कपायनिका उपशमरूप अंत भाव है । बहुरि एकतरफ देखिये तो संसारसंघी पीडा दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो संसारका अभावरूप सुक्तिभी स्पष्ट है । बहुरि एकतरफ देखिये तो केवल एक चैतन्यमात्रही सोभे है । ऐसे अद्भुततैं अद्भुत महिमा है ॥ भावार्थ—इहांभी पहलै काव्यके भावार्थरूपही जानना । यह अ-यवादी सुणि बडा आश्चर्य करे हें । तिनिके चिचमै विरुद्ध भासे, सो समाहि सके नाही । अर तिनिके कदचित्ति श्रद्धा आये तो प्रथम अवस्थामैं बडा अद्भुत दीखै, जो, हमने अनादिकाल यैही सोया । यह जिनवचन बडे उपकारी हें, वस्तुका स्वरूप यथार्थ जनवै है । ऐसैं आश्चर्यकरि श्रद्धान करै हें ॥ आगै टीककार इस सर्व विद्युद्भजनका अधिकार पूर्ण करै हें । ताके अंतमंगलके अर्थी इस चिचम-त्कारहीशं सर्वोत्कृष्ट कहै हें—

विशेष—सद्वृत्तटीकाकारने उपहतिका अर्थ प्राप्ति किया है और भाषाटीकाकारने पीडा । यहां पीडा अर्थ उपयोगी जानपड़ता है ।
जयति सहजतेजःपुंजमज्जतत्रिलोकीस्वलदखिलविकल्पोप्येक एव स्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्त्वोपलंभः प्रसभनियमितार्चिश्चिचमत्कार एषः ॥ ८२ ॥

सं० टी०—एष प्रत्यक्षः चिचमत्कार. चैतन्याश्चर्यद्विकः, जयति-सर्वोत्कृष्टेण वर्तते कीदृशः ? सहजेत्यादि. सहजं-स्वामा-विकं तच्च ततेजश्च हानज्योतिः, तस्य पुंजः-द्विकचारानंतशक्तिसमूहः तत्र मद्रंती मज्जनं कुर्वती, प्रतिभासमानेत्यर्थः सा चासौ त्रिलोकी च-त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी तथा स्वलंतः-चलंतः, अखिलविकल्पाः तद्विषयरूपेण समस्तविकल्पाः यत्र सः ईदृशोऽपि एक एव-अद्वितीय एव स्वरूपः स्वस्य आत्मनः रूपं-स्वरूपं यत्र सः, पुन. स्वैत्यादिः स्वरस-स्वभावः तस्य विसरः-समूहः, तेन पूर्णं संपूर्णं, तच्च तदच्छिन्नतत्त्वं चाखंडात्मतत्त्वं तत्त्वोपलंभः-प्राप्तिर्यत्र सः, पुन. प्रसभेत्यादिः-प्रसभेन-बलात्कारेण, नियमित लोकालोकप्रकाशकत्वेन निश्चयीकृतं, अपरप्रकाशयस्याभावाद्विचिः-तेजः, यस्य सः ॥ ८२ ॥ अथ कर्तृतागर्भित-मात्मज्योतिर्जाव्यव्यते—

अर्थ—यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यचमत्कार है सो जयवत प्रवर्त है । काहूकरि वारधा न जाय ऐसैं सर्वोत्कृष्ट होय प्रवर्त है । कैसा है ? अपना स्वभावस्वरूप जो तेजः प्रकाशका पुंज तावियै मत्र होते जे तीम लोकके पदार्थ तिनिकरि होते दीखते हें अनेक विकल्प भेद जांमै ऐसा है तौऊ एकस्वरूपही है ॥ भावार्थ—केवलज्ञानमैं सर्व पदार्थ म-

लकै है ते अनेक ज्ञेयाकाररूप दीखै हैं तौऊ चैतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टीमें एकही स्वरूप है । बहुरि कैसा है ! अपना निजरसकरि पूर्ण ऐसा नाही छिघा है तत्त्वस्वरूपका पावना जाकै ॥ भावार्थ—प्रतिपक्षी कर्मका अभाव भया तातें नाही पाया स्वभावका अभाव जाकै ऐसा है ॥ बहुरि कैसा है ? प्रसम कहिये प्रकट बलात्कारे नियमरूप है दीप्ति जाकी । अपना अनंतवीर्यते निष्कंप तिष्ठे है ऐसा चिबभत्कार जयवंत है । इहां जयवंत कहनेमें सर्वोत्कर्षकरि बर्तना कथा, सो यहही मंगल है आगे टीकाकार अपना नामकं प्रकट करते पूर्वोक्त आत्माहीकूं आशीर्वाद करै हैं—

शुचिचलितचिदात्मन्यात्मनात्मन्यनवरतनिमग्नं धारयद् ध्वस्तमोहं ।
उदितममृतचंद्रज्योतिरेतत्समंतज्ज्वलतु विमलपूर्णं निस्सपत्नस्वभावं ॥ ८३ ॥

सं० टी०—समतात् सामस्येन ज्वलतु-चोततां, किं? एतत् प्रसिद्धं, अमृतेत्यादि:-न त्रियते यत्र इत्यमृतं-मोक्ष; तदेव चंद्र-चंद्रयति आह्लादयति इति चंद्रः; तस्य ज्योतिः-ज्ञानतेजः इत्यर्थः अथवा अमृतचंद्रसुरेशोऽज्योतिः; कीदृशं मोक्षज्ञानं? आत्मना ज्ञानेन कृत्वा आत्मनि स्वस्वरूपे, आत्मानं-स्वस्वरूपं धारयत्-इयत्, कीदृशे ? अविचलितेत्यादि:-अविचलितः शाश्वतः, स-बासो चित् चेतना च स एवात्मा स्वरूपं यस्य तस्मिन् तद्गुणज्योतिरपि स्वस्वरूपे स्वरूपं धारयितुं शमं । कीदृशं पुनः ? आत्मनि अनवरतनिमग्नं निरतर तदंतःपातितं पुनः ध्वस्तमोहं ध्वस्तः-विनष्टः मोहो यत्र यस्मात्पाणिनां वा तत् उदितं-उदयं प्राप्तं घाज्यो-तिरपि भव्यप्रतियोगनायोदयं गतं । पुनः विमलपूर्णं विगतो मलोऽज्ञानादिरसत्यादिषु यस्मात्तत् पूर्णं ज्ञानादिरगुणसंपूर्णं वि-विद्यार्थसंपूर्णं च विमलं च तत् पूर्णं च तत् निरित्यादि-निर्गताः-संपत्ताः-कर्मवैरिणः एकांतमतवादेवैरिणश्च यस्मात्तत् तदेव स्वभावो यस्य तत् ॥ ८३ ॥ अथात्मकर्मणोऽपि ज्ञानोद्योतं नरीच्यते—

अर्थ—यह अमृतचंद्रज्योति कहिये जाभैं मरण नाही तथा जाकरि अन्यकै मरण नाही सो अमृत, तथा अत्यंत स्वादरूप भिष्ट होय ताकूं लोक स्तंडिकरि अमृत कहै हैं । ऐसा अमृतमयी जो चंद्रमामारिखा ज्योति प्रकाशस्वरूप ज्ञान, प्रकाशरूप आत्मा, सो उदयकूं प्राप्त भया । सो यह समंतात् कहिये सर्व तरफ सर्वश्रेत्रकालमें, ज्वलतु कहिये दैदीप्यमान प्रकाशरूप रहै । कैसा है ? अविचलित कहिये निश्चल जो चित् कहिये चेतना सो है स्वरूप जाका ऐसा जो अपना आत्मा, ताविणैं आपहीकरि आत्माकूं निरतर मग्न हूवा धारता संता है, पाया स्वभावकूं कबहूं नाही छोडता है । बहुरि कैसा है ? ध्वस्त कहिये नाशकूं प्राप्त भया है मोह जाका अज्ञान अधकारकूं दूरि कीया है । बहुरि निस्स-

पल कहिये प्रतिपक्षी कर्मकारि रहित ऐसा है स्वभाव जाका । बहुरि कैमा ? निर्मल है अर पूर्ण है ॥ भावार्थ—इहां आत्माकूं अमृतचंद्रज्योति कह्या सो यह लुप्तोपमा अलंकारकरि कह्या जानना । जातै, अमृतचंद्रवत् ज्योति ऐसा समास-विषै वत् शब्दका लोप होय है तत्र अमृतचंद्रज्योति कहिये । तथा वत् शब्द न करिये तत्र अमृतचंद्ररूपज्योति ऐसा कहिये । तत्र भेदरूपक अलंकार है । तथा अमृतचंद्रज्योति ऐमाही आत्माका नाम कहिये तत्र अमेदरूप अलंकार हो है । अर याकै विशेषण हैं तिनकरि चंद्रमातैं व्यतिरेकभी है । जातै ध्वस्तमोह विशेषण तौ अज्ञान अंधकार दूरि होना जणावै है । अर निर्मल पूर्ण विशेषण लाछनरहितपणा पूर्णपणा जणावै है । अर निःस्पृहत्वस्वभाव विशेषण राहुबिचैतै तथा बादला आदिकरि आच्छादित न होना जणावै है ॥ समंतात् ज्वलन है जो सर्वत्रैव सर्वकालमें प्रकाश करना जणावै है । चंद्रमा ऐसा नाही । बहुरि अमृतचंद्र ऐसा टीकाकार अपना नामभी जणाया है बहुरि याका समास पलटि-करि अर्थ कीजिये तत्र अनेक अर्थ होय है सो यथासंभव जानने ॥

यस्माद् दैतमभूपुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रांतरं
रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः ।
भुंजाना च यतोनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फलं
तद्विज्ञानघनौघमगमधुना किंचिन्न किंचित्किल ॥ ८४ ॥

सं० टी०—तन्-कर्म, विज्ञानघनौघमग्नं-ज्ञाननितरसमूहातःपतितं सत् अधुना-इदानीं, ग्रंथोक्तस्वार्थानुभावे आते सति

किंचित्-किमपि कर्म क्लिष्टेति-निश्चितं, न किंचित्-न किमप्यर्थीक्रियामरि अकिंचित्करत्वात् तर्क ? यस्मात् कर्मणः पुरा-पूर्व, द्वैतं आत्माकर्मैति द्वैविध्यं जातं, पुन अत्र जगति यतः-यस्मात्कर्मणः- स्वपरयोः-आत्मकर्मणोः-सिद्धस्वात्मनोर्वा, अंतर-भेदः-भूत-समुत्पन्नः, क सति ? रागद्वेषादिः-रागद्वेषयोः परिग्रहे अंगीकारे आते सति । पुनः यतः कर्मणः सक्ताशात् क्रियाकारकैः आत्मनः क्रियाः कर्मफलानुभवनरूपगमनागमनरूपपाश्च कारकाणि-आत्मनः कर्तृत्वकर्मत्वकरणत्वादीनि ते जातं उत्पन्नं कर्मांतरे-णात्मनः कर्तृकर्मक्रियारूपेणामवनात्, च पुनः, यतः यस्मात्कर्मणः, अनुभूतिः-कर्मफलानुभवनं खिन्ना खेदं गता, कीदृशा सा क्रियायाः-यमनागमनरूपया लुहोतिपचतीत्यादिरूपयाश्च, अखिलं-समस्तं फलं भुजाना मया गतं मयाऽऽगतं मया भूतं

मया पूर्वम् मत्सर्वं कृतमित्यादिरूपफलं भुञ्जाना ॥ ८४ ॥ अथात्मगुप्तस्य स्वतत्त्वसंसूचकस्य समयसारकृतिकृतत्वमस्य कृत-
विशुद्धबुद्धचित्स्वरूपधुरेः अमृतचंद्रसूत्रैः कृतकृत्यत्वं कीर्त्यते—

अर्थ—यस्मात् कष्टिये जिस परसंयोगरूप बंधपर्याय जतित अज्ञानतै प्रथम तौ अपना अर परका द्वैतरूप एकभाव
भया, बहुरि जिस द्वैतपणातै अपने स्वरूपविषै अंतर भया, बंधपर्यायहीकू आपा जान्या, बहुरि तिस अंतर पढनेतै
रागद्वेषका परिग्रह भया, तिसके होतै क्रिया अर कर्ता कर्म आदि कारकनिकरि भेद पढ्या, बहुरि तिस क्रिया कार-
कके भेदकरि आत्माकी अनुभूति है, सो क्रियाका समस्तफलं भोगती संती खेदखिन्न भई सो ऐसा अज्ञान है, सो
अब ज्ञान भया । तब तिस विज्ञानघनके समूहविषै मग्न होय गया सो अब याकं देखिये तौ किछू मी नाही है ।
यह प्रगट अनुभवमै आवै है । भावार्थ—अज्ञान है सो परसंयोगतै ज्ञानही अज्ञानरूप परिणया था । कर् दूजा तौ वस्तु
था नाही । सो अब ज्ञानरूप परिणम्या तब किछू मी न रखा । तब इम अज्ञानके निमित्ततै राग, द्वेष, कर्ता, कर्म,
सुख, दुःख आदि भाव होंय थे, तेमी विलाय गये । एक ज्ञान ही ज्ञान रहि गया । तीन कालवर्ती अपना पर-
का सर्वे भावनिहूँ आत्मा ज्ञाता द्रष्टा हुआ देखवो करौ । आगे अमृतचंद्र आचार्य इम ग्रंथ करनेका अभिमानरूप
कषायकू दूरि कराता संता यथार्थ कहै हैं—

स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वैर्व्याप्त्या कृतेयं समयस्य शब्दैः ।

स्वरूपगुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमैवामृतचंद्रसूत्रैः ॥ ८५ ॥

सं० टी०—येन-अमृतचंद्रसूत्रिणा इत्याद्याहार्ये इदं व्याख्या-व्यख्याना, कृता निर्मापिता, कस्य ! समयस्य सं-सम्यग्
अयति-गच्छति प्राप्नोति स्वगुणपर्यायानिति समय-पदार्थः तस्य, कैः ? शब्दैः-अर्थप्रकाशकशब्दैः, कीदृशैस्ते. ? स्वेत्यादिः-
स्वस्य शक्तिः-अर्थप्रकाशानसामर्थ्यं तथा सं-सम्यक्, सूचित-प्रकाशितं, वस्तूना पदार्थाना, तत्त्वं-स्वरूपं यैस्तेः, तस्य-अमृत-
चंद्रसूत्रैः-अमृतचंद्राख्याचार्यस्य, किंचित्-किमपि, कर्तव्यं करणीयं, पत्र-निश्चयेन, नास्ति समस्तवस्तुशून्येन पूर्णस्व कीद-
ृशस्य तस्य ? स्वरूपेत्यादि- स्वस्य शुद्धचिद्रूपस्य रूप-स्वरूपं तत्र गुप्तस्य एकता प्राप्तस्य ॥ ८५ ॥

इति श्रीमन्नाटकसमयसारस्यपद्यस्याध्यात्मतरगण्यपरनामधेयस्य व्याख्याया नवमोऽङ्कः ॥ ९ ॥

अर्ण-यह समय कहिये आत्मवस्तु तथा समय कहिये समयपाभृत नामा शास्त्र, ताकी व्याख्यान तथा यह आत्म-
 स्थाति नाम टीका, सो शब्दनिकरि करी है। कैसे हैं शब्द 'अपनी शक्तिहीकरि संसृचित कहिये भले प्रकार कथा है वस्तुका
 तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप जाकरि, अरु मैं तो निज आत्मरूप अप्रुतिक ज्ञानमात्र, तिसविंग गुप्त होय प्रवेशकरि रखा है।
 भावार्थ-शब्द है सो तौ पुद्गल है। सो पुरुषके निमित्ततै वर्णपदवाक्यरूप परिणामै हे। सो इनमैं वस्तुका स्वरूपके
 कहनेकी शक्ति स्वयमेव है। जातैं शब्दका अरु अर्थका वाच्यवाचक संबंध है; सो द्रव्यश्रुतकी रचना शब्दहीके करना
 संभवै है। अरु आत्मा है सो अमूर्तक है, अरु ज्ञानस्वरूप है, तातैं मूर्तिक पुद्गलकी रचना कैसे करै ? तातैं आचार्यने
 ऐसा कहा है, सो यह भाग्यप्राभृतकी टीका शब्दनिकरि करी है। मैं मेरा स्वरूपमैं लीन हौ। मेरा कर्तव्य यामैं नाही
 है। ऐसे कहनेमैं उद्धतपणाका परिहारभी आवै है। अरु निमित्तनैमित्तिकव्यवहारकरि ऐसा कहियेही, जो विवक्षित-
 कार्य फलाने पुरुषनै न्यायकरि अमृतचद्र आचार्यकृत यह टीका हे ही। इसही न्यायकरि पढने सुननेवाले
 निक्कू तिनिका उपकार भी मानना युक्त है। जातैं याके पढने सुननेकरि परमार्थ आत्माका स्वरूप जान्या जाय है।
 तिसका श्रद्धान आचरण भये मिथ्याज्ञान श्रद्धान आचरण दूरि होय है परपरा मोक्षकी प्राप्ति होय है। याका निरंतर
 अभ्यास करना योग्य है।

इसप्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषे नवमा अधिकार पूर्ण भया ॥ ९ ॥

भाषाटीकाकारका वक्तव्य ।

फुदकुंदमुनि कीयो गाथाबंध प्राकृत है प्राभृतसमय शुद्ध आत्म दिखावतूं।
 सुधाचंद्रस्वरि करी संस्कृतटीका वर आत्मल्याति नाम यथातथ्य मन भावतूं ॥
 देशकी वचनिकामैं लिखि जयचंद पढै संक्षेप अर्थ अल्पबुद्धिं पावतूं।
 पढो सुनो मन लाय शुद्ध आत्मा लखाय ज्ञानरूप गहौ चिदानंद दरसावतूं ॥

दोहा-समयसार अविकारका वर्णन कर्ण सुनत ॥

द्रव्यभावनोक्तर्म तजि आत्मतत्त्व लखंत ॥

ऐसे समयसारप्रारभृतनामा ग्रंथकी आत्मख्याति नामा संस्कृतटीकाके पद्यनिकी देश भाषामय त्चनिका लिखी है। सो यह ताका संक्षेप भावार्थरूपसा अर्थ लिख्या है। संस्कृतटीकामें न्यायतैं सिद्ध भये प्रयोग हैं। तिनिका विस्तार करिये तब अनुमानममाणके प्रयोग प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनरूप हैं, तिनिका स्पष्टकरि व्याख्यान लिखिये तौ ग्रंथ बहुत बधे। तथा आयु बुद्धि बल स्थिरता अल्पतातैं जेता बण्या तेता संक्षेपकरि प्रयोजन मात्र लिख्या है। ताक बान्चिकरि भव्यजीव पदार्थ समझियो। अर किछु अर्थसैं हीनाधिक होय तौ बुद्धिमान् मूलग्रंथतैं जैसैं होय तैसैं समझियो कालदोषतैं इनी ग्रंथनिकी गुरुमन्मदायका व्युच्छेद होय गया है। तातैं जेता बणै तेता अभ्यास होय है। जैनमत स्याद्वादरूप है, सो जे जिनमतकी आज्ञा माने हैं तिनिके विपरीत श्रद्धान न होय है। कहूं अर्थका अन्यथा समझना भी होय तौ विशेषबुद्धिमान्का निमित्त मिलै यथार्थ होय है। जिनमतके श्रद्धानी हठग्राही नाही होय हैं एतैं जानना ॥ अंतमंगलके अर्थ परमेष्ठीकूं नमस्कारकरि ग्रंथ समाप्त करिये हैं ॥

छप्पय—मगल श्रीअरहत चातियाकर्म निवारि। मगल सिद्ध महंत कर्म आहुं परजारे।

आचारिज उवल्लभाय सुनी मगलमय सारे। दीक्षा शिक्षा देय भव्यजीवनिहू तारे ॥

अठवीस मूलगुण घर जे सर्वसाधु अणगार हैं। मैं नमू पचयुरुत्तरणकू मंगल हेतु करार हैं ॥ १ ॥

जैपुरनगरमार्हिं तेरापथशैली बडी बडे बडे गुनी जहा पंढे ग्रंथ सार हैं।

जयचंद्र नामें मै हू, तिनिसैं अभ्यास किछू क्रिया बुद्धिसारू धर्मरागतैं विचार हैं ॥

समयसारमथ ताकी देशके वचनरूप भाषा करि पढो सुनुं करो निरधार है।

आंपार भेद जानि हेय त्यागि उपादेय गही शुद्ध आत्मकू यह बात सार है ॥ २ ॥

दोहा—सवत्सर विक्रम तणू अष्टादश शत और। चौसठि कातिक वादि दैजै पूरण ग्रथ सु ठौर ॥

संस्कृतटीकाकारकी प्रशस्ति।

जयतु जिनविपक्षः पालिताशेषशिष्यो विदितनिजस्वतस्त्वश्वेद्वृत्तानेकस्त्व ।

भ्रष्टतविधुयतीश. बुदकुदो गणेश. श्रुतसुजिनविवाद स्याद्विवादाधिवाद. ॥ १ ॥

अर्थ-जो आत्मा को प्रेम्कार ँडे भाग्यते धारावाही ज्ञानकरि निथल शुद्ध आत्माकूं प्राप्त होता संता तिष्ठे हे, तो यह आत्मा, उदय होता है आत्मारूप की जावन जाके, ऐसा अपना आत्माकूं परपरिणति जे राग द्वेष मोह, तिनिका निरोधते शुद्धहीकूं पावे है । ऐमें शुद्ध आत्माकी प्राप्ति संवर होय है ॥ उहा धारावाही ज्ञान कया, ताका अर्थ-यद्-जो एक प्रवाहरूप ज्ञान होय, सो धारावाही है ॥ सो याज्ञी दोय रीति है-एरू तो सिध्याज्ञान वीचिमें न जावे ऐसा सम्यजान सो धारावाही है ॥ बहुरि दूजा उपयोगका जेयके उपयुक्त होनेकी अपेक्षा है, सो जहांताई एकजेयसूं उप-योग उपयुक्त होय रहै तहां ताई धारावाही कहिये ॥ सो याज्ञी स्थिति अतमुद्धर्तही है । पीछे विच्छेद होय है । सो जहां जैसी विवक्षा होय, तहां तैसा जानना ॥ श्रेणी चहुँ तम शुद्ध आत्मां उपयुक्त होय धारावाही होय है ॥

निजमहिरतानां भेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतमेपां शुद्धतत्त्वोपलंभः ।

अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥ ४ ॥

सं० टी०—नियतं-निश्चितं, शुद्धेत्यादि शुद्धनच परमात्मतत्त्व, तत्त्वोपलंभ-प्राप्ति, भवति जायते, केपां ? निजमहिर-तानां निज-श्चात्मा, तस्य महिमा-भावात्म्यं दर्शनज्ञानादित्यक्षण, तत्र रक्तानां-आत्मकानां, अचलं-निश्चलं यथा भवति तथा, स्थि-तानां प्रविष्टानां, क ? अखिलेत्यादिः-अखिलानि समस्तानि, तानि च तानि अय्यद्रव्याणि च आत्मव्यतिरिक्तधर्मादिपंचद्रव्याणि तेभ्यः दूरात्-दृष्टिष्ठे, कया ? भेदेत्यादिः-भेदकारकविधानस्य शक्तिः-सामर्थ्यं तथा, चेति सिद्धयर्कमे, सति-विद्यमाने, तस्मिन्-शुद्धतत्त्वोपलंभे, अक्षय-क्षयातीतं, अनंतकालस्थायीत्यर्थः; कर्ममोक्षः कर्मणा प्रकृतस्थित्यादिरूपतया निश्लेपणं मोक्ष भवति जायते ॥ ४ ॥ अय संवर विद्युजोति-

अर्थ-जे पुरुष भेदविज्ञानकी शक्तिकरी अपना स्वरूपकी महिमाविषं लीन हूं, तिनिके नियमते शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होय है ॥ बहुरि तिस शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होते संते जे निश्चल जैसे होय तैसे समस्त अन्यद्रव्यते दूरि तिष्ठे हैं, तिनिके कर्मका मोक्ष कहिये अभाव होय है, सो अक्षय होय है-फेरि कर्मबंध नाही होय है ॥

संपद्यते संवर एव साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलंभात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥ ५ ॥

सं० टी०—तस्मात् आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानत, आत्मभावहेतुनात्मव्यसानाना सिध्यात्वादीनामभावः, तदभावे च राग-

उपमोहरूपाद्यभावस्याभावः, तदभावे च कर्माभावः, तदभावे च नोर्कर्माभावः, तदभावे च संसारभावः, इति करणात्-
तत्-प्रसिद्धं आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानं, अतीवमाख्यं-अत्यंतं थावनीय, तत् कुतः ? यतः स आत्मोपलंभ-भेदविज्ञानत एव नान्यतः,
फिलेस्यागमे श्रूयते । शुद्धात्मतत्त्वस्या-अमलपरमात्मस्वरूपस्य, उपलभात्-प्रतिः, एष-प्रसिद्धः, साक्षात्-प्रत्यक्षं संवर आंगंतुककर्म-
निरोधः; संपद्यते जायते, ॥ ५ ॥ अथ-भेदविज्ञानमाज्ञापयति—

अर्थ-जातै यह संवर है सो निश्चयतै साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वा उपलंभ कहिये पावनेतै होय है ॥ बहुरि शुद्धात्मत-
त्वका उपलंभ है, सो आत्मा अर कर्मका भेदविज्ञानतै होय है-कर्मकूं अर आत्माकूं न्यारे जानै तब आत्माकूं अनुभवै ।
जातै सो भेदविज्ञान अतिशयकरि भावनेयोग्य है ॥ फेरि कहै दे, जो, भेदविज्ञान कहां ताई भावना

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमाच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्परञ्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६ ॥

सं० टी०—यावत्पर्यंतं, ज्ञानं-परमात्मबोधः; ज्ञाने-स्वस्वरूपप्रतिभासके बोधे, प्रतिष्ठते-स्थितिं करोति, स्वस्वरूपे-स्वस्वरूपा-
वस्थाने इत्यर्थं फिक्कवा ? च्युत्वा त्यक्त्वा, क्वात् ? परान् अचेतनादिपरपदार्थान्, तावत्कालपर्यंतं इदं भेदविज्ञानं आत्मकर्मणो-
र्भेदकारकभावनाज्ञानं, अच्छिन्नधारया धनवच्छिन्नरूपेण, भावयेत् न्यायेत्, लब्धे स्वरूपे स्वरूपप्राप्तिनिमित्तकस्य भेदज्ञानस्या-
नुपयोगात्, निष्पन्ने पदे तत्साधनस्य पुरीवेमाकुविदादेरनुपयोगित्ववत् ॥ ६ ॥ अथ भेदज्ञानज्ञानयोः सिद्धिं प्रति हेतुकत्वा-
हेतुकत्वे निर्णयति—

अर्थ-यह भेदविज्ञान है ताहि निरंतर धाराप्रवाहरूप जामै विच्छेद न पडै ऐसे तेतै भावै, जेतै ज्ञान है सो परभा-
वनतै छूटिकरि अपने स्वरूपज्ञानही विषै प्रतिष्ठित होय ठहरी जाय ॥ भावार्थ-इहां ज्ञानका ज्ञानविषै ठहरना दोय
प्रकार जानना ॥ एक तौ मिथ्यात्वका अभाव होय सम्यग्ज्ञान होय, फेरि मिथ्यात्व न आवै ॥ बहुरि दूजा यह जो
शुद्धोपयोगरूप होय ठहरै, ज्ञान अन्यविकाररूप न परिणमै । सो दोऊ प्रकार न बनै तेतै निरंतर भेदविज्ञानकी भावना
राखनी ॥ फेरि भेदविज्ञानकी महिमा कहे हैं—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

अस्यैवाभावतो वद्धा वद्धा ये किल केचन ॥ ७ ॥

सं० डी०-किलेत्यागमोन्ते निश्चये ये केचन पुरुर्यासिहा, सिद्धा-सिद्धि स्वा मोपलथिलक्षणा प्राप्ताः, उपलक्षणात् सिद्धंति सेस्त्यंते, ते सर्वं भेदविज्ञानतः-आत्मकर्मणोभेदगानात् नाग्वतस्तपश्चरणायै सिद्धयुतं प्राप्ताः प्राप्नुवन्ति प्रापयिष्यन्ति, किलेति-निश्चयं । ये-केचन सस्तरिणः पुरुषाः, वद्धाः-कर्मबंधनवद्धाः, त एव जस्य भेदविज्ञानस्य, अभावत, वद्धा वधन प्राप्ताः, नात्र विचारणा ॥ ७ ॥ अथ ज्ञाने ज्ञानव्यवस्थाकारण कलयति—

अर्थ—जे कई सिद्ध भये हैं, ते इस भेदविज्ञानतें भये हैं। बहुरि जे कर्मतें बंधे हैं, ते तिसही भेदविज्ञानके अभावतें बंधे हैं ॥ भावार्थ—संसार है सो आत्मा अरु कर्मके एकताकी माननेतें है सो अनादितें जेतें भेदविज्ञान नाही है, तेतें कर्मतें बंधेही है । तातें कर्मबंधका मूल भेदविज्ञानका अभावही है ॥ जे बंधे हैं, ते याहीके अभावतें बंधे हं । बहुरि जे सिद्ध भये हैं, ते भेदविज्ञान भयेही भये हैं तातें प्रथम भेदविज्ञानही मोक्षका कारण है ॥ इहां ऐसा भी जानना, जो, विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध तथा वेदांतै वस्तुहूंकुं अद्वैत कहै हैं, ते अद्वैतका अनुभवहीतें सिद्धि कहै हैं, तिनिका भी इस भेदविज्ञानतें सिद्धि कहनेतें निषेध भया । जातें सर्वथा अद्वैत वस्तुका स्वरूप नाही, अरु जे मानै हैं, तिनिका भेदविज्ञान कहना वनै नाही । भेदविज्ञान तौ वस्तु द्वैत होय तव कहना वनै । सो जीव अजीव दोव वस्तु मानै, अरु दोयका संयोग मानै, तव भेदविज्ञान वनै, यातें स्याद्वादीनिके सर्व निर्वाध सिद्धि होइ है ॥ आरौ संवरका अधिकार पूर्ण भया, सो या संवरका भये ज्ञान कैसा है ऐसे ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहै हं—

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलंभाद्रागशामप्रलयकरणात्कर्मण्यं संवरेण ।

विभ्रत्तोपं परमममलालोकमग्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् ॥ ८ ॥

सं० डी०—नियतं-निश्चितं, एतत् ज्ञानं, परमात्मज्ञानं, ज्ञाने-स्वरूपप्रतिभासे, उदितं-उदयं प्राप्तं, किभूत ? तोपं-परमानंदं विभ्रत्-धारयत्, पुनः किभूतं ? परमं-परा-बल्लुषा, मा सर्ववस्तुपरिच्छेदिका ज्ञानशक्तिरूपा लक्ष्मीविद्यते यस्य तत्, कुत-भेदेत्यादिः-भेदज्ञानस्य उच्छलनं प्राकट्यं प्रकाशनमित्यर्थ, तस्य कलनं-अभ्यसनं तस्मात्, पुनः अमलालोकं-अमलः-निर्मलः, आलोक-जगत्प्रकाशकप्रकाशो यस्य तत्, कुतः ? शुद्धेत्यादिः-शुद्धतत्त्वस्य परमात्मनः, उपलंभः-प्राप्तिः तस्मात्, अ-

म्लानं कश्मलताच्युतं, कुत ? रागेत्यादि. रागस्य रतेः, ग्रामः-समूहः, तस्य प्रत्यकरणं विनाशकरणं तस्मात्, पुन. एकं क-
मादिव्यतिरिक्तत्वेनाद्वितीयं, केन ? कर्मणा सचरेण आगंतुककर्मनिरोधेन अत एव शाश्वतोद्योतं-नित्यप्रकाशं ॥ ८ ॥

अर्थ—यह ज्ञान है सो ज्ञानहीवैयै निश्चल नियमरूप उदयकं प्राप्त भया । कैसे अनुक्रमतै उदय भया ? प्रथम तौ भे-
दविज्ञानका उदय होना' ताका अभ्यास भया । बहुरि तिस भेदज्ञानके अभ्यासतै शुद्धतत्त्वका उपलंभ भया । बहुरि तिस
शुद्धतत्त्वके उपलंभतै रागके संपृहका प्रलय किया । बहुरि रागग्रामका प्रलय करनेतै आस्रवके रुकनेतै कर्मनिका संवर
भया । बहुरि कर्मका संवर होनेकारि परम उत्कृष्ट संतोपकूं धारता संता, ज्ञान श्रगट भया ॥ बहुरि कैसा है ज्ञान ? नि-
र्मल है आलोक कहिये प्रकाश जाका, क्षयोपशमके दोयतै मलिनता थी सो अब नाही है । बहुरि कैसा है, रागादि-
कतै कल्पता थी सो अब नाही है, तातै निर्मल है । बहुरि कैसा है ? एक है, क्षयोपशमकरि भेद थे, ते अब नाही
है । बहुरि शाश्वता है उद्योत जाका, क्षयोपशमज्ञानमै क्रमतै होना था, सो अब नाही है । ऐसा रंगभूमिमै संवरका
स्वांग प्रवेश भया था ताकूं ज्ञान जानि लिया, सो नृत्य करि रंगभूमितै निकसि गया ॥

विशेष—संस्कृत टीकाकारके अनुसार इस श्लोकका अर्थ इसप्रकार है-जो (ज्ञान) भेदज्ञानके अभ्याससे परमानन्दको धारण करनेवाला
है शुद्धस्वरूपके उलभसे निर्मल प्रकाशका धारक-समस्तजगत्के जाननेवाला है । रागसमूहके नष्ट होजानेके कारण मलिनतारहित है
और कर्मकी सवर अवस्था होनेसे अद्वितीय सदा प्रकाशमान है ऐसा परमात्मज्ञान उदित होता है ॥ ८ ॥

भेदविज्ञानकला श्रगटै तय शुद्धस्वभाव लहै अपनाही ।

राग द्वेष विमोह सवैही गलि जाय इमै श्रठ कर्म रुकाही ॥

उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करै बहु तोप धरै परमात्ममाही ।

यौं मुनिराज भली विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जाहीं ॥ १ ॥

इति श्रीसमयसारपद्यत्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्याया पचमोऽङ्कः ॥ ५ ॥

एसै परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविये पांचमा संवर अधिकार पूर्ण भया ॥ ५ ॥

अथ निर्जराधिकारः ॥ ६ ॥

संवरनिकरविचारोऽप्युक्तचंद्रो भानुमुवनव्यः (?) ।

श्रीदुदुदशाली शुभचंद्रकरः प्रशस्तेद्धः ॥

दोहा— रागादिककूं येदि कर, नवे बंध हति संत ।

पूर्व उदयमें सम रहे, नमू निर्जरावंत ॥

इहां निर्जरा प्रवेश करै है ॥ भावार्थ—जैसे नृत्यके अखाडेमें नृत्य करनेवाला स्वांग वनाय प्रवेश करै है, तैसे इहा तत्त्वनिका नृत्य है । तहां रंगभूमिमें निर्जराका स्वांगका प्रवेश है, तहां प्रथमही सर्व स्वांग देखिकरि यथार्थ जानने-नाला सम्यग्ज्ञान है ताकूं टीकाकार मगलरूप जानि प्रगट करै हैं—

अथ निर्जरास्वरूपमुञ्चते—

रागाद्यासवरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्धिरुधन् स्थितः ।
प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजुंरोते निर्जरा ज्ञानज्योतिरप्रावृत्तं न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति ॥१॥

सं० टी०—संवरः संवरनामत्त्वं, स्थितः व्यवस्थित; किं कृत्वा ? धृत्वा-उद्धृत्य, निजधुरा रज्योन्यधुर्यं, किंभूत-उद्धृष्टः, कर्मागमनिरोधकत्वात्, किंजुवन् ? दूर्यात् आरात्, निरंधन, भरतः-अतिशयेन, किं ? समस्तमेव-निखिलमेव, आगामि-आगंतुकं, कर्म ज्ञानावरणादिप्रकृति, कुतः ? रागेत्यादिः-रागाद्या-रागङ्केपमोहाः ते च ते आचवा; तु पुनर्भिन्नप्रकमे, प्रत्याया; तेया रोध-निरोधः, तस्मात् । अधुना संवरानंतर निर्जरा-निर्जायते पूर्वनिवद्धं यथा सा भावनिर्जरा पूर्वनिवद्धकर्मणां निर्जरणं निर्जरा इति इत्यनिर्जरा सूचितः, विजुंमते-विलसति, किंकर्तु ? दग्धुं भस्मीकृतुं विनाशयितुमित्यर्थः; किं ? प्राग्बद्धं-पूर्वमास्रवा-धैर्निबद्धं, तदेव-उच्यमावकर्मैव सम्यग्दृष्ट्याद्येकादशनिर्जरा कर्मणो निर्जायिमाणात्वात् । तथा चोक्तं गोस्मट्टवारे—

सम्मत्पुण्णीये सावयविरदे अणंतकम्मसे । दंसणमोहन्धवगो कसाय उवसामने य उवसते ॥
खवगे य खीणमोहे जिणेसु दच्चा असंखगुणिटक्त्तमा । तविवरीया काला संखेज गुणक्त्तमा ह्येत्ति ॥२॥ इति (जीवकाडे)

यतः निर्जरादिभिः कर्मविनाशकरणात् हीति स्फुटं न मूर्च्छति-न मोह प्राप्नोति, केः ? रागादिभिः-रागङ्केपमोहैः; किं ? ज्ञान-ज्योति-बोधतेजः, किंभूतं ? अप्रावृत्तं-निर्जरासंवरैर्निरावरणं ॥ १ ॥ अथ ज्ञानसामर्थ्यं समुत्थापयति—

अर्थ-प्रथम तौ उत्कृष्ट संवर है, सो रागादिक जे आस्रव तिनिकै रोकनेतै, अपनी धुरा जो सामर्थ्यकी हृद, ताहि धारिकरि आगामी समस्तही कर्म, तांके मूलतै दूरीही रोकता संता तिष्ठया । अब इस संवर भये पहलै बंधरूप भया था जो कर्म, ताहि दग्ध करनेके निर्जाराख्य अग्नि फैले है, सो इस निर्जारेके प्रगट होनेतै, ज्ञानज्योति है सो आवरण रहित भया फेरि रागादिधावनिकरि मूर्छित नाही होय है, सदा निरावरण रहै ॥ भावार्थ-संवर भये पीछे नवीन कर्म बंधे नाही, अर पूर्वे बंधे थे, ते निर्जारे, तब ज्ञानका आवरण दूरि होय, तब ज्ञानका आवरण कैसा है ? सो फेरि रागा-दिरूप न परिणामै, सदा प्रज्ञाशरूप रहै ॥

तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल ।

यत्क्रोऽपि कर्मभिः कर्म भुंजानोऽपि न वध्यते ॥ २ ॥

सं० दी०-किलेत्यागमोक्तौ, यत् क्रोऽपि-ज्ञानी, न वध्यते-बंधनं न प्राप्नोति, के ? कर्मभिः, किंभूतोऽपि वेद-यमानोऽपि, कि ? कर्म पूर्वोपात्तं कर्म, सुख दुःखरूपेण उदीर्णं वेदयन्नपि तत्-सामर्थ्य-समर्थता कस्य ? ज्ञानस्यैव, वा-अथवा-विरागस्यैव । यथा विपं भुंजानोऽपि विपवेद्यो न याति मरणं तथा कर्मोदीर्यमानमपि भुंजानो न वध्यते ज्ञानी ॥२॥ अथ ज्ञानिनो विषयसेवकत्वेष्वसेवकत्व सिंचयति—

अर्थ-जो कर्मके भोगवता संताभी कर्मकरि नाही बधे है सो यह कोई आर्थरूप सामर्थ्य ज्ञानकाही है, अथवा विरागकाही है । अज्ञानीके तौ आश्चर्यका उपजावनहारा है, ज्ञानी यथाार्थ जानै है ॥

नाश्नुते विषयसेवनेऽपि यत्स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानैवैवविरागतावलात्सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥ ३ ॥

सं० दी०-तत्-तस्माद्धेतोः, ज्ञानो-ज्ञानी, सेवकोऽपि-विषयं सेवयन्नपि असेवकः-विषयसेवको न भवेत् कश्चित् प्राकारेण व्याप्तियमाणोऽपि तत्स्वामित्वाभावादप्राकरणीकवत्, यत् यस्माद्धेतोः, नाश्नुते न भुंजते, किं स्व-स्वकीयं फलं-कर्मबंधरूपं, क. ? ना-आत्मा कस्य ? विषयसेवनस्य-सुखदुःखाद्यनुभवस्य, क सति ? विषयसेवनेऽपि, कुतः ? ज्ञानेत्यादिः-ज्ञानस्य वैमवं-सामर्थ्यं तेन उपलक्षितं विरागताया बलं शक्तिरत्तसात् ॥ ३ ॥ अथ सस्यग्दष्टेः शक्तिः संयुष्यते—

अर्थ—यह पुरुष है सो विषयनिष्कं सेवते संतैभी जो विषयसेवनेका निजफल है, ताको नाही पावै है । सो ज्ञानके विभवका अर विरागताका बलतै यह विषयनिका सेवनहारा है, तौऊ सेवनहारा नाही है ॥ भावार्थ—ज्ञानका अर विरागताका कोई अर्चित्य सामर्थ्य ऐसा ही है, जो इन्द्रियनिकरि विषयनिष्कं सेवै है, तौऊ ताकूं सेवनहारा न कहिये । जातै विषयसेवनका सामान्य निजफल संसार है । सो ज्ञानी वैरागीके मिथ्यात्वके अभावतै संसारका भ्रमणरूप फल नाही होय है । आगै इसही अर्थकं प्रगट दृष्टांतकरि दिखावै हैं—

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपासिमुक्त्वा ।
यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥४॥

सं० टी०—नियतं—निश्चित, ज्ञानवैराग्यशक्तिः—ज्ञानवैराग्ययोः सामर्थ्यं, भवति अस्ति, कस्य ? सम्यग्दृष्टेः—स्वतत्त्वश्रद्धाय-कस्य, किकरुतुं स्वं-आत्मानं, वस्तुत्वं—वस्तुस्वरूपं, कलयितुं—अनुभवितुं ध्यातुमित्यर्थः; तत्कृतः ? यस्माद्धेतोः; अयं सम्यग्दृष्टिः; स्वस्मिन्-आत्मनि, आस्ते—अवतिष्ठते-विरमते च-विरक्ति भजति, कुतः ? सर्वतः—समस्तात्, परात् आत्मनः परस्वरूपात्, रागयोगात्—रागद्वेषमोहसंयोगात् कया ? स्वेत्यादिः—स्वः-आत्मा, अन्यः—पद्व्यादिः; तयोः रूपे-स्वरूपे तयोर्यथाक्रमं, आस्तिः—प्राप्तिः, मुक्तिः मोचनं स्वरूपप्राप्तिः—परस्वरूपमुक्तिरित्यर्थः; तथा, किं कृत्वा ? ज्ञात्वा—अवबुध्य, तत्त्वतः—परमार्थतः, किं ? इदं स्वं-आत्मीयं स्वात्मलक्षणं, च-पुनः पर परद्रव्यं, व्यतिकर-अभ्योग्यस्य भिन्नं ॥४॥ अथ रागिणः सम्यक्स्वरहित्यमुच्यते—

अर्थ—सम्यग्दृष्टिके नियमतै ज्ञान अर वैराग्यकी शक्ति होय है जातै यह सम्यग्दृष्टि अपना वस्तुपणा यथार्थ स्वरूप ताका अभ्यास करनेके अपना स्वरूपका ग्रहण अर परका त्यागकी विधिकरि यह तौ अपना आत्मस्वरूप है अर यह परद्रव्य है ऐसे दोऊका भेद परमार्थ करि जानि अर आप विपै तो तिष्ठै है अर परद्रव्यतै सर्वप्रकार रागके योगतै विरक्त होय है सो यह रीति ज्ञानवैराग्यकी शक्ति बिना होय नाही ॥

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातुबंधो न मे स्यादित्युत्तानोत्सुककवदना रागिणोऽप्याचरंतु ।
आलंबतां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात् संति सम्यक्स्वरिक्ताः ।

सं० टी०—रागिणोऽपि पुरुषाः; न केवलं तत्त्वविदः; इत्यपिशब्दार्थः; आचरंतु पंचमहाव्रतशास्त्राध्ययनादौ प्रवर्ततां;

पुन समितिपरतां समितयः ईर्याभायैपणाद्यः समितिस्वभावाः; तत्र परतां तत्परतां-उत्कृष्टतां वा आलंबतां आलंबनं कुर्वतां, किभूतास्ते इति-उत्कृष्टकारेण, उच्चानोपुलकवदना-उच्चानं ऊर्ध्वबलोकित्वं महाहंकारत्वात्, उत्-ऊर्ध्वाः; पुलका-रोमांचाः; यस्य तत्, उच्चानं-उत्पुलक, वदनं वमनं येषां ते इति, कि ? स्वयं-स्वत एव-अय-प्रत्यक्षोहं सम्यग्दृष्टिः-तत्त्वदर्शी, मे-मम, जातु वदाचित्, बंध कर्मणा बंधः; न स्यात्-न भवेत् इत्यहंकाररूपं वाक्यं, इति ये दधति ते अद्यापि-इदानी-मपि न तु पूर्वमित्यपिशब्दार्थं, सम्यक्स्वरिका-तत्त्वश्रद्धानुक्ताः संति वर्तते, कुतः ? आत्मेत्यादि-आत्मा च अनात्मा च आत्मानात्मानो-स्वपरद्वये तयोः अवगम-परिज्ञानं, तस्य विरहः-अभाव-तस्मात्, सम्यक्स्वरिकत्वं कुतः ? यतः कारणात् ते पापाः पापकर्मयुक्ता-अहंकाराद्यशुभकर्ममयत्वात् ॥ ५ ॥ अथ रागिणो ज्ञातं धीभास्यते—

अर्थ-जे पर द्रव्यके विपै रागद्वेषमोहभावकरि तौ संयुक्त हैं अर आपकूं ऐसैं मानै हैं, जो, मै सम्यग्दृष्टि हों, मेरे कदाचित् कर्मका बंध नाही होय है, शास्त्रमें सम्यग्दृष्टिकै बंध नाही कहा है, ऐसै मानिकरि उच्चान कहिये गर्वसहित ऊंचा क्रिया है अर हर्यसहित उत्पुलक कहिये रोमांचरूप भया है मुख जिनिका ऐसे हैं, ते महाव्रतादि आचरण करो तथा समिति कहिये वचन विहार आहारकी क्रियाविपै यत्नतै श्रवतै भया है मुख जिनिका ऐसे हैं, ते महाव्रतादि आचरण करो न करौ, ते ऐसे श्रवतै भी पापी मिथ्यादृष्टि ही हैं । जातै आत्माका अनात्माका ज्ञानतै रहित हैं, तातै सम्यक्त्वतै रीते हैं, तिनिकै सम्यक्त्व नाही है । भावार्थ-जो आपकूं सम्यग्दृष्टि मानै अर परद्रव्यतै रागी होय, तौ, ताकै सम्यक्त्व काहेका ? व्रतसमिति पाले तौज आपपरका ज्ञानविना पापीही है । अर आपकै बंध न होना मानि स्वच्छंद प्रवर्तै, तौ काहेका सम्यग्दृष्टि ? जातै चारित्रमोहका रागतै वध तौ यथास्थ्यात्चारित्र जैतै न होय तैतै होय ही है । सो जैतै राग रहै तैतै सम्यग्दृष्टि अपनी निंदा गहा करता ही रहै है, ज्ञान होनेमात्रतै छूटना नाही, ज्ञान भये पीछे तिसहीमें लीनरूप शुद्धोपयोगरूप चारित्रतै वध न कहै है । तातै राग छूटै बंध न होना मानि स्वच्छद होना तो मिथ्यादृष्टिही है ॥ इहां कोई पूछै व्रतसमिति तौ शुभकार्य हैं, तिनिकू पालतै पापी क्यों कहैं ? ताका समाधान-जो, पाप सिद्धांतमें मिथ्यात्वहीकूं कहा है, जहां ताई मिथ्यात्व रहै, तहां ताई शुभ तथा अशुभ सर्वही क्रियाकूं अध्यात्मविपै परमार्थकरि पाप-ही कहिये, अर व्यवहारानयकी प्रधानतामें व्यवहारी जीवनिकूं अशुभ छुडाय शुभमें लगानेकूं कथंचित् पुण्य भी कहिये है, स्याद्वादसतविपै विरोधनाही ॥ बहुरि कोई पूछै परद्रव्यसूं राग रहै जैतै मिथ्यादृष्टि कहै, सो या मै समझो नाही, अविस्त सम्यग्दृष्टि आदिकै चारित्र मोहका उदयतै रागादिभाव होय हैं, ताकै सम्यक्त्व कैसे है ? ताका समाधान-जो इहां मिथ्यात्वसहित अनं-

ताडुबधीका राग प्रधानकरि कहा है ॥ जातै आपापरका ज्ञान श्रद्धानविना परद्रव्य तथा तिसके निमित्तै भये भाव, तिनिविषै आत्मवृद्धि होय तथा प्रीति अप्रीति होय तव जानिये याकै भेदज्ञान भया नाही । जो, मुनिपद लेकरि व्रत-समित्तिथी पालै है, तहा परजीवनिकी रथा तथा शरीरसंबंधी यत्नतै प्रवर्तना अपने शुभभाव होना इत्यादि परद्रव्य-संबंधी भावनिकरि अपने शोध होना मानै, अर परजीवनिका वात होना अयत्नाचार प्रवर्तना अपना अशुभभाव होना इत्यादि परद्रव्यनिती क्रियाहीतै अपने बंध मानै तेतै जानिये-याकै आपापरका ज्ञान नाही भया । बंधमोक्ष तो अपना ही भावनितै था परद्रव्य तो निमित्तमात्र था, यामे विषय्य मान्या । ताते ऐसै परद्रव्यहीतै भला युग मानि रागद्वेष करै है, जेतै सम्यग्दृष्टि नाही है, अर जेतै चारित्रमोहसंबंधी रागादिक रहै हैं । तिनिकू तथा तिनिका प्रेरया परद्रव्य-संबंधी शुभाशुभक्रियामै प्रवर्तै है तिस प्रवृत्तिकू ऐसै मानै-जो, यह कर्मका जोर दे, यातै निवृत्त भये भेरा भला है, तिनिकू रोगवत् जानै है, पीडा न सही जाय तव तिनिका इलाज करनेरूप प्रवर्तै है । तौऊ तिनितै याकै राग न कहिये रोग मानै तिनितै काहेका राग तिसका भेटनेहीका उपाय करै । सो भेटना भी अपनेही ज्ञानपरिणामरूप परिणमनैतै मानै । ऐसै परमार्थ अध्यात्मदृष्टिकरि इहा व्याख्यान जानना ॥ मिथ्यात्वविना चारित्रमोहसंबंधीउदयका परिणामकू इहां राग न कहा है । जातै सम्यग्दृष्टिकै ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य होना कहा है ॥ तहा मिथ्यात्वसहित ही रागकू राग कहै हैं सो सम्यग्दृष्टिके हैं नाही, अर मिथ्यात्वसहित राग होय सो सम्यग्दृष्टि नाही, ऐसा विशेषकं सम्यग्दृष्टिही जानै हैं ॥ मिथ्यादृष्टिका अध्यात्मशास्त्रमें प्रथम तो प्रवेश नाही, अर जो प्रवेश करै, तो विपर्यय समझै दे, व्यवहारकं सर्वथा छोडि अट होय है, अथवा निरुचयकू नीके नाही जानि व्यवहारहीतै मोक्ष मानै है, परमार्थतत्त्वविषै सूढ है । तातै यथार्थ स्याद्वादन्यायकरि सत्यार्थ समझै सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय है ।

आसंसारत्प्रतिपदभ्रमी रागिणो नित्यगताः सुप्ता यस्मिन्नपदसपदं तद्विलुप्यध्वभंधाः ।

एतैतैतः पदभिमिदमिदं यत्र चैतन्यथातुः शुद्धः शुद्धः स्वसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥६॥

स० टी०—भो अथा. ! हे रागिण ! ज्ञानदृष्टिपराङ्मुखात्वात् विदुःव्यध्वंभूयं जानीध्वं, अमी रागिण-परद्रव्येषु रागो रत्तिधिचते येपा ते यस्मिन्न-चिद्रूपे पच्छव्ये वा सुप्ताः-निद्रायमाणाः; तस्त्वरूपानभिज्ञत्वाग्निद्रात्वं स्थिता वा तत् अपदं चिद् रूपे ज्ञानमयुकं परद्रव्ये स्थिति स्थानं किभूतं ? अपदं-न विद्यते पद-रक्षण-स्थानं लक्षण वा यत-यत्र यस्य वा तदपद, कि

भूतास्ते ? आससारात् पंचप्रकारसंसारमभिव्याप्य, प्रतिपदं, पदं पदं प्रतीति प्रतिपदं, एकेंद्रियद्वीन्द्रियादिस्थाने परद्रव्य-
लक्षणे पदे वा नित्यमत्ताः-नित्य द्रसाः ह्ये गता वा स्वस्वरूपानभिज्ञत्वात्, इतः-परस्थानात् पत पत पुन- पुनरागच्छत यूयं, इदं-
शुद्धचिद्रूपलक्षणं इदमेव नान्यत् इति निर्धारणार्थं वीप्सा, पदं-स्थान ज्ञानिनां स्थितियोग्यत्वात्, अथवा इदमिदं एकपदं, अस्य
चिद्रूपस्यादं इदमिदं पदं, इत-आगच्छत, यत्र पदे चैतन्यघातुः चेतनालक्षणो घातुः श्चायिभावत्वं-स्यैर्ये, पति-प्राप्नोति, कुत. ?
स्वरसभरतः स्वानुभवातिशयात्, किंभूतः ? शुद्धः-निर्मलः, पुन. किंभूतः ? शुद्धः-परद्रव्यादतीवनिर्मलः, प्रथमशुद्धपदेन
इतरद्रव्यैः शुद्धत्वमावेदित, द्वितीयशुद्धपदेन स्वसंसारिद्रव्याच्युद्धत्वं चावेदितं ॥ ६ ॥ अथ तत्पदास्वादनं स्वदत्ते—

अर्थ-ससारी भव्यप्राणीक श्रीगुरु संबोधे हैं-जो हे अंधे प्राणी हो, ए रागी पुरुष हैं, ते अनादिसंसारते लगा-
य जिस पदविषैं सते हैं-निद्रामै मग्न हैं, तिस पदकूं तुम अपद जानो, यह तुमारा ठिकाना नाही । इहां दोय वार-
वार कहनेतै अतिकरुणाभाव सूचै है ॥ फेरि कहै हैं-जो तुमारा ठिकाना यह है यह है । जहा चैतन्यघातु शुद्ध है
शुद्ध है । अपने स्वाभाविक रसके समूहते स्थायीभावपणाकूं प्राप्त है । इहां दोय शुद्धपद हैं, सो द्रव्य अर भाव दोऊ-
की शुद्धताके अर्थिं हैं सो सर्व अन्यद्रव्यनितै न्यारा, सो तौ द्रव्यशुद्धता है । अर परनिमित्तै भये अपने भाव तिनितै
रहित भाव शुद्ध कहिये सो इतः कहिये इस तरफ आवो-इहां निवास करौ । भावार्थ-प्राणी अनादिसंसारते लगाय
रागादिककू भला जाणि, तिनिकू अपना स्वभाव मानि, तिनिकीविषै निश्चित तिष्ठे हैं-सोवै हैं । तिनिकू श्रीगुरु
दयालु होय संबोधै हैं-जगावै हैं-सावधान करै हैं जो, हे अंधे प्राणी हो, तुम जिस पदविषैं सोवौ है, सो तुमारा
पद नाही है, तुमारा पद तौ चैतन्यस्वरूपमय है, तिसकू प्राप्त होऊ, एसें सावधान करै हैं जैसे कोई महत पुरुष
मद पीयकरि मलिन जायगां सोता होय ताकू कोई-ी आय जगावै कहै हैं-तरी जायगा तो सुवर्णमय धातु की
अतिदृढ़ शुद्ध सुवर्णतै रची अर बाह्यक जोडाकरि रहित शुद्ध करी ऐसी है । सो हम बतावै हैं, तहां आव, तहां शय-
नादि करि आनंदरूप होऊ । तैसे इहां भी श्रीगुरु उपदेश करि सावधान किया है, जा बाह्य तौ अन्यद्रव्यनिका मिलाप
नाही, अतरंग विकार नाही ऐसा शुद्ध चैतन्यरूप अपना भावका आश्रय करौ । दोस वार कहनेकरि अतिकरुणा अनु-
राग सूचै है ॥

एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदं ।

अपदान्येव भासते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥ ७ ॥

सं० डी०—हीति व्यक्तं, एकमेव तत् प्रसिद्धं, पदं चैतन्यस्थानं, पद्यते-गम्यते-ज्ञायते-ऽनेनेति पदं-ज्ञानं वा स्वाद्यं-आस्वाद्यं-
ध्यानविषयीकर्तव्यमिति भावः, विपदां-संसारशर्मणां-अपदं-अस्थानं, दुःखरहितत्वात् यत्पुरः-चैतन्यधातुलक्षणस्थानात्, अ-
न्यानि-पराणि, अनात्मस्वभावानि पदानि व्रतादीनि, अपदान्येव-अस्थानानि-अज्ञानस्वरूपानि निश्चयेन भासंते च-नासति
॥ ७ ॥ अथात्मज्ञानयोरेकत्वं ज्ञेयते—

अर्थ—सोही एक पद आसगदने योग्य है। कैसा है? विपद जो आपदा, तिनिका पद नाही है, जिस पदमें कि-
छभी आपदा प्रवेश नाही करै है। जाकै आगे अन्य सर्वही पद हैं ते अपद प्रतिभासै हैं। भावार्थ—एक ज्ञानही आ-
त्माका पद है, यामै किछभी आपदा नाही, याके आगे अन्य सर्वही पद आपदास्वरूप आछुलतामय अपद भासै हैं ॥
फेरि कहै हैं, जो आत्मा ज्ञानका अनुभव करै है, तब ऐसे करै है—

एकज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं समासाद्यन् स्वादं द्रढमयं विधातुमसहः स्वाध्वस्तुवृत्तिं विदन् ।

सं० डी०—किल इत्यागमोक्तौ, एष आत्मेत्यादि-आत्मनश्चिद्धरूपस्य आत्मना स्वरूपेण सहातुभवः-अनुभवनं, तस्य अनु-
भावः-प्रभावः, तेन-उपलक्षितो विशिष्टो वशाः ज्ञातुता, 'वशा स्त्री करिणी च स्याद्दृग्ज्ञाने ज्ञातरि त्रिषु' इत्यनेकार्थः, सकलं
ज्ञानं-आभिनवोधिक्रियुतावधिमन-पर्ययकेवलं ज्ञानं एकतां-एकत्व, नयति प्राप्नोति. ज्ञानमात्मा चैक एव पदार्थ इत्येकतां प्रा-
प्नोति, किभूतः ? समासाद्यन्-प्राप्नुवन्, कं ? एकेत्यादिः एकः-अद्वितीयः, ज्ञायकभावः-ज्ञातृस्वभावः, तस्य निर्भर-अति-
शयः, स एव महास्वादः, तं । पुनः किभूतः ? असहः-अक्षमः, किंकर्तुं द्रढमयं-आत्मक्रोधयोर्युग्मनिर्वृत्तं स्वादं विधातुं-आरवा-
दयितुं, कि कुर्वन् ? स्वावस्तुवृत्त-स्वै आत्मनि, भव-रतुनः क्रोधादेः-वृत्ति वर्तनां, विदन्-ज्ञानन् स्वां वस्तुवृत्तिमिति च क्व-
चित्पाठः-स्वकीयां वस्तुवृत्तिं यथाख्यातचारित्रवृत्तिं जानन्, पुनः किंकुर्वन् ? सामान्यं-पूर्वोत्तरविवर्तवर्त्येकत्वलक्षणं ज्ञानत्व-
रूपमूर्ध्वतासामान्यं, कलयन् कलना कुर्वन्, किभूतं तत् ? अश्रयद्विशेषोपदेयं अश्रय-गलन विशेषाणां मतिश्रुतावधिमन पर्यय-
केवलरूपाणां, उदय-प्राकट्यं यत्र तत्, सामान्ये विवक्षिते विशेषाणां विवक्षामावः ॥८॥ अथ संवेदनव्यक्तिसमवनीस्वद्यते—
अर्थ—यह आत्मा है सो ज्ञानके विशेषनिका उदयकृ गौण करता संता सामान्यज्ञानमात्रकूं अभ्यास करता संता

समस्तज्ञानकू एक भावकू प्राप्त करे हैं। कैसा भया संता ? सो कहै हैं, एरु ज्ञायकमात्र भावकरि भरया जो ज्ञानका महास्वाद ताकू लेता संता है। बहुरि कैसा है ? इन्द्रमय जो वर्णादिक रागादिक तथा क्षायोपशमरूपज्ञानके भेदरूप स्वाद, ताही करनेकू लेनेकू असमर्थ है ज्ञानहीमें एकाग्र होय तत्र दूजा स्वाद नाही आवै। बहुरि कैसा है ? अपनी जो वस्तुकी प्रवृत्ति ताही जानता है, आस्वाद है। जातै कैसा है ? आत्माका जो अनुभव, आस्वाद, ताके प्रभावकरि धिक्का है, तिसही स्वादके आधीन है-तहांतै चिगनेकू असमर्थ है। अद्वितीय स्वाद लेता बाहरी काहेकू आवै ? भा-वार्थ-इस एक स्वरूपज्ञानके रसीले स्वादके आगे अन्यरस फीके हैं। अर भेदभाव सब भिटि जाय हैं। ज्ञानके विशेष ज्ञेयके निमित्ततै हैं सो जव ज्ञानसामान्यका स्वाद ले तव सर्वज्ञानके भेद भी गौण होय जाय हैं। एकज्ञानही ज्ञेय-रूप होय है ॥ इहां कोई पूछै, छन्नस्थकै पूर्णरूप केवलज्ञानका स्वाद कैसे आवै ? ताका उत्तर तो पूर्वे कथन शुद्ध-नयका क्रिया तहां ही भया। जो शुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्णरूप जनवै है, सो इस नयके द्वारे पूर्णरूप केवलज्ञानका परोक्ष स्वाद आवै है ऐसे जानना ॥

विशेष-संस्कृत टीकाकारने 'स्वा वस्तुवृत्ति' का अर्थ 'अपनी निज चारित्रवृत्तिको' किया है और 'स्वावस्तुवृत्ति' का 'अपनेमें पर-पदार्थ क्रोध आदिकी विद्यमानताको' यह अर्थ किया है।

अच्छाच्छा स्वयमुच्छलंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो-
निष्पीताखिलभावमंडलरसप्राग्भारमत्ता इव ।

यस्याभिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवत्

वलायुत्कलिकाभिरद्भुतानिधिश्चैतन्यरत्नाकरः ॥ ९ ॥

सं० टी०—वलायुति-उद्धसति, क. ? स एष, चैतन्यरत्नाकरः-चैतन्यमेव रत्नं-मणिः, तस्य आकरः-स्थानं आत्मा पक्षे समुद्रः, कालि ? उत्कलिकाभिः-ऊर्वाशैः ज्ञानलक्षणे, पानीयलक्षणे वा संवेदनशक्तिभि, अन्यत्र ऊर्मिभिरित्यर्थ, किंभूतः ? अद्भुतनिधिः-अद्भुता, आश्चर्यदा, निधयः ज्ञानादिरूपा वा यत्र सः, पुनः अभिन्नरसः-अभिन्न-भेत्सुमशक्यः, रसो यत्रोभयत्र स भगवान् भगं ज्ञानं पक्षे लक्ष्मीविधत्ते यस्य स भगवान् भगं श्रीज्ञानमाहात्म्यवीर्यप्रयत्नकीर्तिषु' इत्यनेकार्थः; एकोऽपि-आत्मत्वसामान्येन समुद्रत्वेन

चाद्वितीयोऽपि, अनेकीभवत्-मतिश्रुतादिज्ञानेन मतिशानी श्रुतगानी पक्षे पूर्वापरदिभागेन पूर्वसमुद्रः पश्चिमसमुद्रः इत्यादिरूपे-
णानेकतां भजन्, कुतः? यत् यसात्कारणात् यस्य-आत्मन-संबन्धिन्य- इमाः-संवेदनव्यक्तयः, ज्ञानविशेषाः-मतिज्ञानादेय', स्वयं-
स्वतः; उच्छलन्ति-उत्कर्षं गच्छन्ति, अस्या अपि जलव्यक्तयः उच्छलन्ति, किभूता. ? अच्छाच्छा-निर्मलपदार्थैर्नैर्मल्याच्चिर्मला,
उत्प्रेक्षां दर्शयन्ति-अत उत्प्रेक्षते निष्पीतव्यादि-निष्पीतं-क्रोडीकृतं क्षायकस्वभावेन अखिलभावानां-समस्तज्ञानशेषपदार्थाना मंडलं-
समूहः; स एव रसः-अनुभवस्वभावः; पानीयं वा स चासौ रसश्चेति वा मदिरारूपो रसः मदहेतुत्वात् तस्य प्राग्भारः-पूर्वोतिशयः;
तेन मत्ताः-मदं नीताः; इव-यथा केचित् मैरेयमत्ता उच्छलन्ति तथा एता अपि ॥ ९ ॥ अथ ज्ञानान्येषां कर्मणां क्लेशत्वमाकर्षति

अर्थ-जिस आत्माकी जो ए संवेदनकी व्यक्ति कहिये अनुभवमें आवते ज्ञानके भेद हैं, ते निर्मलते निर्मल आपैआप उ-
छलै हैं-प्रगट अनुभवमें आवै हैं ॥ कैसे हैं ते ? निष्पीत कहिये पीया जो समस्तपदार्थनिका समूहरूप रस, ताका प्रा-
ग्भार कहिये बहुतभार, ताकरि मानूं मांतीही हैं । सो यह भगवान् चैतन्यरूप रत्नाकर समुद्र, सो उठती जे लहरी
तिनिकरि आप अभिज है रस जाका ऐसा एक है तौज अनेकरूप होता दोलायमान भवतै है । कैसा है ? अद्भुत
है निधि जाका ॥ भावार्थ-जैसा समुद्र है सो बहुतरलनिकरि भरथा होय है, सो एक जलकरि भरथा है, तौज तामै
निर्मल छोटी बडी अनेक लहरी ऊठै हैं, ते सर्व एकजलरूपही हैं । तैसा यह आत्मा ज्ञानसमुद्र है सो एकही है, यामै
अनेक गुण हैं अर कर्मके निमित्ततै ज्ञानके अनेक भेद आपैआप व्यक्तरूप होय प्रगट होय हैं, ते व्यक्ति एकज्ञानरूपही
जाननी-खंडखंडरूप नाही अनुभव करनी ॥ अत्र और विशेषकरि कहै हैं--

**क्लिश्यंतां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः क्लिश्यंतां च परं महाव्रततपोभारेण भग्नाश्रितं ।
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमंते नहि ॥**

सं० टी०—केचित् स्वयमेव गुरूपदेशादिना विना क्लिश्यंतां क्लेशं कुर्वतां, कै. ? दुष्करतरैः-दु साध्यैः, कर्मभिः-शीला-
तापनवययोगप्रतिक्रमणादिक्रियासि, क्लिश्यैः ? मोक्षोन्मुखैः-कर्ममोचनं प्रति सन्मुखैः, निर्जपाहेतुत्वात्, च पुनः, परे-पुरुषाः,
चिर दीर्घकालं, क्लिश्यंता-कायादिक्लेशं कुर्वतां, किभूताः संतः ? भग्नाः संतः, केन ? महेत्यादिः-महाव्रतानि-अहिंसा-
दीनि, तपासि-अनशनादीनि, तेषां भार, तेन, कर्मणा महाव्रतादिभिः निर्जपासद्भवेऽपि ततो बहुतरकर्मोत्थवः ज्ञानाभावात्,
हीति यस्मात् कथमपि-केनापि प्रकारेण ज्ञानगुणं ज्ञानमाहात्म्यं विना, प्राप्तुं-मोक्षमवाप्तुं, न क्षमंते-न समर्थी भवंति । ततः

साक्षात्-ब्रह्म, इदं ज्ञानं आत्मपरिज्ञानं मोक्षः तदन्यतमस्य तत्रानुपलभ्यमानत्वात् किंभूतं ? निरामयपदं-निर्गतः आमयः-
 रोग , उपलक्षणत् शुचृष्णाजन्मजरमरणाधिदुःशर्मास्वास्थ्योद्वेगादिर्दृश्यते यस्मात्पदं स्थानं, स्वयं स्वैत आत्मना संवेद्यमानं-
 स्वसंवेदनप्रत्यक्षेण ज्ञायमानं ॥ १० ॥ अथ मुक्तैर्दुःखाप्यन्तं प्रथयति—

अर्थ-कई तो कठिन दुःखकरि करे जाय ऐसे मोक्षतै पराड्मुख कर्म तिनिकरि स्वयमेव जिन आज्ञाविना क्लेश करो,
 अर केई पर कहिये मोक्षके सन्मुख कथंचित् जिनाज्ञामै कहे ऐसे महाव्रत तथा तपके भारकरि बहुत्कालपर्यंत भजन
 भये पीडित भये कर्मनिकारि क्लेश करो, तिनि कर्मनितै तौ मोक्ष होय नाही । जातै यह ज्ञान है, सो साक्षात् मोक्ष-
 स्वरूप है अर निरामय पद है-जामै किछु रागादिकका क्लेश नाही है अर आपहीकरि आप वेदनेयोग्य है सो ऐसा
 ज्ञान तौ ज्ञानगुणविना कोईही प्रकारके कष्टकरि पावनेकू समर्थ न हूजिये है ॥ भावार्थ-ज्ञान है सो साक्षात् मोक्ष है,
 सो ज्ञानहीतै पाइये है अन्य किछु क्रियाकर्मकांडतै न पाइये है ॥

विशेष-प० जयचंद्रजीने 'मोक्षोन्मुखै' को 'कर्मभि' का विशेषणकर 'मोक्षके पराड्मुख कर्मोसे' यह अर्थ किया है और महा-
 रक शुभचंद्रजीने 'कर्मका शीत आत्म आदि खुलासा अर्थकर और उसका मोक्षोन्मुखै विशेषणकर मोक्षके सन्मुख' यह अर्थ किया
 है तथा जिन आज्ञाके बाह्य शीत आदि कर्म मोक्षके सन्मुख कैसे हो सकते है ? इसका समाधान भी यह दिया है कि शीत आदि
 दुःखोंके सहनसे कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

**पदमिदं ननु कर्मदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल ।
 तत इदं निजबोधकलाबलात्कलयितुं यततां सततं जगत् ॥ ११ ॥**

सं० टी०—ननु इति वितर्कं, किलेति-निश्चितं इदं पदं मोक्षलक्षणं कर्मदुरासदं कर्मणा क्रियाकांडतपश्चरणादिना दुरासदं
 दुःप्राप्यं ततः-तस्मात्कारणात् जगत्-त्रिभुवनं, इदं पदं, कलयितुं-अवगाहयितुं यततां-यत्नं कुरुतां, कुतः ? निजैत्यादि-निज-
 बोधः स्वात्मज्ञानं, तस्य कला-कलनं, तस्य बलं-सामर्थ्यं, तस्मात्, कुतस्तत्र यत्नं ? यत इदं पदं सहजैत्यादि-सहजबोधः-
 स्वस्वरूपज्ञानं, तस्य कला-कलनं-अभ्यसन तथा सुलभं सुप्रापं ॥ ११ ॥ अथ ज्ञानिनोऽपरस्याकिंचित्कर्तव्यं युनक्ति—

अर्थ-अहो भव्यजीव हो ! यह ज्ञानमय पद है सो कर्मकरि तौ दुःप्राप्य है, बहुरि स्वाभाविकज्ञानकी कलाकरि सुलभ
 प्रपटकरि निश्चय जाणौ । तातै अपने निजज्ञानकी कलाके बलतै इस ज्ञानका अभ्यास करनेकं समस्त जगत् अभ्या-

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्देद्यते न खलु कांक्षितमेव ।

तेन कांक्षति न किंचन विद्वान् सर्वतोऽप्यतिविराक्तिमुपैति ॥ १५ ॥

सं० टी०—तेन-कारणेन, विद्वान्-धीमान् पुमान्, किंचन किमपि, शुभाशुभं, न काक्षति-आकांक्षाविषयं न करोति, अपि-
पुनः विद्वान् सर्वतः-संसारदेहभोगतः, अतिविराजित अतिवेराग्यं, उपैति प्रजते प्राप्नोतीति यावत्, तेन केन ? येन खल्विति
वाक्यालंकारे काक्षितं बालित भावं, न वेद्यते-नाशुभ्यते, कुत ? वेद्येत्यादि-वेदनयोग्यो वेद्यः, वेद्यते अनेनेति वेदकः, तो च
तौ विभावौ च तयोश्चलत्वं-क्षणिकत्वं तस्मात् । तथाहि यो वेद्यवेदकभावौ तो क्षणिकौ स्तः, विभावभावानामुत्पन्नप्रचंसित्वात्
अथ च यो भावः वेद्यं भाव वेद्यते स वेदको यावद्भवति तादृशयो वेद्यो भावो नश्यति तद्वेनाशे वेदकभावः किं वेद्यते ? अथ
काक्ष्यवेद्यभावानंतरभाविनमपर भावं वेद्यते तदा तद्भवनात्पूर्वं स वेदको नश्यति तं को वेद्यते ? अथ वेदकभावानंतरभावी
भावोऽपरस्तं वेद्यते तद्भवनात्पूर्वं स वेद्यो नश्यति स किं वेद्यते इति चलत्वाच्च काक्षति ॥१५॥ अथ ज्ञानिनोऽपरिग्रहित्वं चेतति

अर्थ-वेद्यवेदकभाव हैं ते कर्मके निमित्त हैं होय हैं । ताते ते स्वभाव नाही, विभाव हैं, बहुरि चलायमान हैं, समय स-
मय विनसै हैं । ताते वांछितभावकूं नाही वेदीये हैं । तिस कारणकरि विद्वान् ज्ञानी है सो किछुमी आगामी भोग नाही
वाँछै है । सर्वहीतैं अतिविरक्तभाव वैराग्यभावकूं प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-अनुभवगोचर जो वेद्यवेदक विभाव तिनहींके काल-
भेद है, तातैं भिलाप नाही, विधि मिले नाही तव आगामी बहुत कालसंनयी की वांछा ज्ञानी काहेकं करै ?

ज्ञानिनो नहि परिग्रहभावं कर्मरागरसरिक्ततयैति ।

रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रे स्वीकृतैव हि वहिल्डुततीव ॥ १६ ॥

सं० टी०—हि-निश्चितं, ज्ञानिन-पुंस, कर्म परिग्रहभावं उपधिस्रभावं नैति-न प्राप्नोति, कया ? रागेत्यादिः-रागः-रसिकत्वं,
तेन रिक्तस्तथा भावस्तथा हीत्यत्रार्थात्तरोप यासे इह लौकिकयुस्तौ, रंगयुक्तिः-लोहितदिरागयोगः, अकषायितवस्त्रे-विभीत-
कादिकषायद्वयैरकषायीकृते चीबरे स्वीकृता-गृहीता-आरोपिता, रंगयुक्तिः-लोहितरागयोगः, वहिल्डुतति अंतर्भूतमशक्य-
त्वात्कषायरागादिकारणभावात् ॥ १६ ॥ अथ ज्ञानिनः कर्म न लिपति—

अर्थ-ज्ञानी तिन परिग्रहभावनिकरि रिक्त है रहित है अर ज्ञानी रागरूपी रसकरिभी रिक्त है रहित है । तिसप-
णाकरि कर्म है सो परिग्रहभावकूं नाही प्राप्त होय है ॥ जैसे लोद फिटकडीकरि कसायला न किया जो वस्त्र तावियै रं-

गन्ता लगना है, सो अंगीकार न भया संता बालही छुटे है, बल्लमाहि प्रवेश नाही करै है ॥ भावार्थ—जैसे लोद फिट-कडी लगायेविना बल्लकै रंग चहै नाही, तैसे ज्ञानीकै रागभावविना कर्मका उदयका भोग नाही, सो परिग्रहणान्कं नाही प्राप्त होय है ॥ फेरि कहै है—

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्सर्वरागरसवर्जनशीलः ।
लिप्यते सकलकर्मभिरपि कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥ १७ ॥

सं० टी०—ततः-तस्मात्कारणात्, एग-ज्ञानी, सकलकर्मभिः समस्तद्रव्यभावनोक्तमभि, न लिप्यते नोपदृह्यते, नाश्रयत इत्यर्थः, कीदृशोऽपि कर्ममध्यपतितोऽपि-कर्मणा उदयादिरूपाणा मध्ये-अंतः, पतितोऽपि अपिशब्दात्तत्रायतितस्य कथं बंधः । गया कनकस्य कर्दममध्यगतस्य न लेपः । कुतः ? यत् यस्मात्कारणात्, स्वरसतोऽपि-स्वभावत् एव, ज्ञानवान् पुमान् सर्वव्याहिल्लेषं च ते रागाश्च रागछेपमोहाः तेषां रस, तस्य वर्जने शीलं स्वभावो यस्य सः, ईदृग्विधः स्यात्-भवेत् ॥ १७ ॥ अथ वस्तु-रचमानं निर्णयित्—

अर्थ—जातै ज्ञानवान् है सो अपने निजरसहीतै सर्व रागरसकरि वर्जित सभाव है । तातै कर्मके मन्व्य पडया है तौज समस्तकर्मकरि नाही लिपे हे ॥

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः

कर्तुं नैष कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते ।

अज्ञानं न कदाचनपि हि भवेज्ज्ञानं भवत् संततं

ज्ञानिन् भुंक्ष्व परापराधजनितो नास्तीह बंधस्तव ॥ १८ ॥

सं० टी०—इह-जगति, यस्य वस्तुनः, यादृक्-यादृशः, स्वभावः स्वरूपं अस्ति-वर्तते, हीति स्फुटं तस्य-वस्तुनः, वशतः-ज्ञानस्य नियमवशाद्वा तादृक्-तादृश एव स्वभावो भवेत्-नाग्यथा । हीति-यस्मात् यः एष स्वभावः स परैः-अन्यपदार्थैः, कथंचनापि-केनापि प्रकारेण देशातरे कालांतरे द्रव्यातरसंयोगे, अन्यादृशः-अन्यस्वभाववसदृशः, कर्तुं न शक्यते । हीति यस्मात् संततं-निरंतर, क-

दाचनापि-कस्मिन्नपि काले भवतु-वियमानं, ज्ञानं-बोधः, अज्ञानं न भवेत्-न जायेत, हे ज्ञानिन् ! भुंक्त-परद्वयप्रभुभव, कुतः ? यत्, इह-जगति परेत्यादिः-परेयां-पुत्रलङ्घ्याणां, अपराधः-आगः-तेन जनितः-उत्पादितः, तव-ज्ञानिनः, बंध-कर्मबंधः-नास्ति-न भवत्येव ॥ १८ ॥ अथ ज्ञानिनः कर्मक्रियां प्रतिरुणद्धि—

अर्थ-जिस वस्तुका जैसा इसलोकमें जो स्वभाव है, वामका वैसाही स्वाधीनपणा है, यह निश्चय है । सो तिसस्वभावकं अन्य कोऊ अन्यसाखिवा कीया चाहै, तौ कदाचित् अन्वमाखिवा करिसकै नाही । इस न्यायतै ज्ञान है सो निरंतर ज्ञानस्वरूपही होय है । ज्ञानका अज्ञान कदाचित् भी होय नाही है, यह निश्चय है । तातै हे ज्ञानी, तै कर्मके उदयजनित उपभोगकूं भोगि । तैरे परके अपराधकरि उपब्या ऐसा इस लोकमें बंध नाही है ॥ भावार्थ-वस्तुस्वभाव भेटनेकूं कोई समर्थ नाहीं, यह निश्चयनय है । तातै ज्ञानीकूं कहा है, जो, तैरे परके कीये अपराधतै तौ बंध नाही है, तौ तू उपभोगकूं भोगि । उपभोगनिकै भोगनेकी शंका मति करै । शंका करैगा तौ परद्वयतै बुरा होना माननेका प्रसंग आवेगा । ऐसै परद्वयतै अपना बुरा माननेकी शंका भेटी है । ऐसा मति जानू-जो, भोग भोगनेकी प्रेरणाकरि स्वच्छंद कीया है । स्वेच्छाचारी होना तौ अज्ञानभाव है, सो आगे कहेंगे ॥

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचितं किंचित्थायुच्यते भुंक्ष्ये हंत न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भोः ।
बंधः स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारोऽस्ति ते ज्ञानं सन्वस बंधमेव्यपरथा स्वस्यापराधाद् भुवं ॥

सं० टी०—हे ज्ञानिन् । जातु कदाचित्, तव किंचित् किमपि, कर्म-शुभाशुमलक्षणं कार्यं, कर्तुं-विधातुं, उचित युक्तं न तथापि-कर्मोक्तवैदपि, उच्यते अस्माभि किंचित् प्रतिपद्यते यदि-चेत्, जातु कदाचित्, मम कर्म न हंत इति निश्चयेन भुंक्ष्ये-कर्मफलं भुंक्ष्यामि तर्हि भो ज्ञानिन् ? पर-हेवलं, दुर्भुक्त एव बंधनमंतरेण तत्फलानुभवनाद्-दुर्भोजकः, अस्ति भवसि नतु अस्माकं तत्फलानुभवनात्कर्मबंध इति यदि-उपभोगत कर्मफलानुभवनात्, बंधः-कर्मसल्लेषः, अस्ति भवसि नतु तर्हि ते तव कामचारः-कामं चरतीति कामचारः-स्वेच्छाचारः-किमस्ति अपि नु नास्ति, हे ज्ञानिन् ! ज्ञानं सन्-ज्ञानस्वरूपेण भवन् सन्, वस-तिष्ठ, अपरथा अन्यथा ज्ञानस्वरूपेण न स्थास्यसि चेत् ? तदा भुवं-निश्चितं, बंधं कर्मसंश्लेषं एपि-प्राप्नोषि कुतः ? स्वस्य आत्मनः-अपराधात्-ज्ञानभावलक्षणैर्नापत ॥ १९ ॥ अथ कर्मयोजनं विधेयजयति-

अर्थ-ज्ञानीकूं संबोधै हैं, जो, हे ज्ञानी; तोकूं कर्म कदाचित् किञ्चु भी करना योग्य नाही है । तौऊ तू कहै, जो पर-

द्रव्य मेरा तो क्याचित् भी नहीं है, अर मैं भोगऊ हों । तो आचार्य कहै है-यह नञा खेद है, जो तेरा नाही ताहूँ तू भोगवै है ! ऐसा तो तू दुर्लभ है-सोटा खानेवाला है ॥ रे भाई, जो तू कहै-परद्रव्यके उपभोगते बंध न होय है ऐसा कथा है, ताँतै भोगऊँ हों । तहाँ तेरे कहा कामचार है ? भोगनेकी इच्छा है ? तू ज्ञानरूप हुवा संता अपने सरूपमें निवास करै तो बंध नाही है अर भोगनेकी इच्छा करेगा, तो तू आप अपराधी भया, तब अपने अपराधते निगमकरि बंधकूँ पास होयगा ॥ भावार्थ-ज्ञानीकूँ कर्म तो करनाही उचित नाही है । अर जो परद्रव्य जानिकरि भी ताहूँ भोगवै, तो यह तो योग्य नाही । परद्रव्यका भोगनेवालाहूँ तो लोकमें चोर अत्यायी कहै हँ ॥ वदुरि उपभोगतै बध न कथा है, सो तो ज्ञानी विनाइच्छा परकी बरजोरीसूँ उदय आयाहूँ, भोगवै ताँके बंध न कथा है । अर आप जो इच्छाकरि भोगवेगा, तो आप अपराधी भया, तब बंध क्यों न होयगा ? आगे फेरि इसही अर्थको उद करनेकूँ काव्य कहै है-
कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव नो योजयेत् कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः
ज्ञानं संसृष्टपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ॥
 सं० शी०—किंउ इत्यागमोक्तो यत् पक्षिरं कर्म, यत्तत्-एतत्, एव निश्चयेन, स्वफलेन स्वस्य स्वकीयस्य, फलेन-सुरसु-
 ररूपेण, कर्तारं पुरुषं, न योजयेत् न संयोजयेत् स्वफलभाजिनं न कुर्यात् इत्यर्थः, तर्हि कथं फलं प्राप्नोति ? इति स्फुटं, यत्-
 कर्म, कुर्वाणः चेन्नीयमाणः सन् पुरुषः, कर्मणः शुभाशुभप्रकृतेः, फलं-सुखदुःखरूपं, प्राप्नोति उच्यते, हेतुयमित्यधिशेषणमाह-
 फललिप्सुरेव, फलं कर्मणः सुखदुःखरूपं फलं, लिप्सु उच्यते प्राप्नुमिच्छुरेव, नाम्नः, तत् तस्मादेतौः एतानं ज्ञानस्यख्यं सन्-भवा-
 कर्मणा न बध्यते, किंभूतः सन्, अपास्तोत्यादिः अपास्ता-निराकृता रागस्य रचना येन तः, इति स्फुटं कर्मं नित्याकाङ्ठं, ज्ञा-
 नावस्थादि वा, कुर्वाणोऽपि वा निर्माणरूपेण अकुर्वणस्य वा कथा । मुनिः ज्ञानवान् यतिः, तदित्यादिः-तेषां कर्मिणां फलं-
 अनुभागः, तस्य परिणामो एकं अक्षितीयं, इतिलं स्वभावो यस्य सः, रागधेयभावात् ॥ २० ॥ अथ शानी न कर्म कुरुते —
 अर्थ-निश्चयकरि यह जानौ-जो कर्म है सो अपने करवेवाले कर्ताकूँ अपना फलकरि धरजोरीते तो नाही जोड़े है
 जो मेरा फलहूँ तू भोगि । जो कर्मकूँ करता संता तिस फलका इच्छुक हुवा करै है, सोही तिस कर्मका फल पावै है ॥
 ताँतै ज्ञानरूप हुना संता कर्मविषै दूरी भया है रागकी रचना जाकी एसा मुनि है, सो कर्मकूँ करता संता भी, कर्मकरि
 नाही बंधै है । जाते कैसा है यह मुनि ? तिस कर्मके फलका परित्यागरूपही है एकस्वभाव जाका ॥ भावार्थ-कर्म तो

कतीकू जवरीतै अपना फलतै जोडै नाही । अर जो कर्मकू करता संता, ताका फलकी इच्छा करै, सोही ताका फल पावे है ॥ तातै जो ज्ञानी ज्ञानरूप हुवा प्रवतै अर कर्मके करने विषै राग न करै अर तिसके फलकी आगामी इच्छा न करै सो सुनि कर्मकारि बंधै नाही है ॥

अब इहां आशंका उपजी है-जो फलकी वांछाविना कर्म काहेकू करै ? ऐसी आशंका दूर करनेकू काव्य कहे है-
त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं किंत्वस्यापि कुतोऽपि किंचिदपि तत्कर्मावेशनापतेत् ।

सं० टी०—इति-एवं, वयं ज्ञानार्थिनः, प्रतीमः-प्रतीति-कुर्मः, इति किं ? येन ज्ञानिना पुंसा, फलं-कर्मोपभोग, त्यक्तं-ज्ञानभावच्छिन्नकृतं, स-ज्ञानी, कर्म क्रियानाहं-ज्ञानावरणादि ज्ञान कुरुते-न विग्रहे, किंतु विशेषोऽस्ति अस्यापि ज्ञानिनोपि, कुतोऽपि-बहिरभ्यंतरकारणमलायात्, अवशेन-अचीहितदृष्ट्या, तत्प्रसिद्धं-किंचिदपि-अनिर्दिष्टं, बुभाशुभं, कर्म, आपतेत्-आगच्छेत्, तु-पुनः तस्मिन् कर्मणि, आपतिते उदयागते सति-आगते सति, ज्ञानी-पुमान् तत्परिहारार्थं किं कर्म-क्रियाकांडं, कुरुते-विधत्ते-अथवा किं न कुरुते-किं न विग्रहे, इति-एव, कर्तव्याकर्तव्यं, कः अपरः, पुरुष, जानाति-वेत्ति तत्स्वरूपस्य ज्ञानुभोग-कृतत्वात्, किभूते ज्ञानी ? अकंपेय्यादिः-अकंप-केनापि चालयितुमशक्यत्वात् अचल, परमं उच्छेदं, तच्च तज्ज्ञानं च तस्य स्वभावे स्वरूपे स्थित-लयं प्राप्तः ॥ २१ ॥ अथ सम्यग्दृष्टे साएलं कलयति—

अर्थ-जानै कर्मका फलकू छोडया अर कर्मकू करै है यह तो हम नाही प्रतीतिरूप करै हैं, परंतु यामै किछू विशेष है-जो, या ज्ञानीकै भी कोई कारणतै किछू जो कर्म याके वशविचा आय पड़े है, ताकू आय पडते संते भी यह ज्ञानी निश्चल परसज्ञानस्वभावविषे तिष्ठया किछू कर्म करै है कि नाही करै है यह कौन जाने ? भावार्थ-ज्ञानीकै परवशतै कर्म आय पड़े हैं, ताविषे भी ज्ञानी ज्ञानतै चलायमान न होय है । तहां यह ज्ञानी है सो, न जानिये कर्म करै है कि नाही करै है, यह कौन जाने ? ज्ञानीही ज्ञानीही जानै । अज्ञानीका ज्ञानीके परिणामकू जाननेकू बल नाही इहां ऐसा जानना, जो ज्ञानी कहनेतै अविरत सम्यग्दृष्टीतै लगाय उपरके सर्वही ज्ञानी हैं, तहां अविरतसम्यग्दृष्टि तथा देशविरत तथा आहारविहार करते सुनि, तिनिके बाह्यक्रियाकर्म प्रवतै हैं, तौऊ अंतरंगमिथ्यात्वके अभावतै तथा ते यथासंभव कर्मायके अभावतै उज्वल हैं । तातै तिनिकी उजलाईकू तेही जानै है । मिथ्यादृष्टि तिनिकी उजलाईकू जानै नाही मि-

श्यादृष्टि तौ बहिरात्मा है, बाह्यहीकं बुरा माने है । अंतरात्माकी गति मिथ्यादृष्टि कहा जानै ? आगे ज्ञानीकै निःशं-
कित नामा गुण होय है, ताकाँ कहै हैं—

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमंते परं यद्ब्रज्जैः पतत्यमी भयचलत्रैलौक्यमुक्ताध्वनि ।

सर्वाभेव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं जानंतः स्वमवधबोधवपुषं बोधाब्ध्यवन्ते न हि ॥

सं० टी०—क्षमंते संहंते समर्था भवंतीत्यर्थः; किकर्तुं ? इदं दृश्यमाणलक्षणं साहसं-लक्षणया धैर्यं, के ? सम्यग्दृष्टय-निश्चय-
सम्यक्त्वं प्राप्ताः; एव निश्चयेन किभूतं साहसं ? पर-उत्कृष्टं-पर केवलमिति व्याख्येयं वा यत् यस्मात् कारणात्, अमी-सम्य-
ग्दृष्टयः; हि निश्चितं, न च्यवते-न क्षरंते, कुतः ? बोधात् ज्ञानात् उपलक्षणात् ध्यानतपोऽनुष्ठानादेः शानं मुक्त्वा नात्यत्र वर्तते
क सति ? ब्रजे अशनौ, पगति-मूर्त्तिं पातं कुर्वति सत्यपि, किभूते ? भयेत्यादिः-भयेन-तद्योपपाताद्युत्थभीत्या, चलत् स्वस्था-
नात् इतस्तत् परिलुठत् च तदौलोक्यं च भुवनत्रयवासी जन , तेन मुक्त-त्यक्त , अध्या-मार्गं, स्थान च यस्मिन् तस्मिन्,
किभूता अमी स्वयं-स्वेन आत्मना, स्व-आत्मानं, जानंतः-निश्चिन्वंत , कीदृशं स्वं ? अवध्येत्यादि-अवध्यः-न केनापि हंतुं श-
क्यते, शाश्वत इत्यर्थः स चासौ बोधश्च स एव वपुः शरीर यस्य तं। किंवा ? विहाय त्यक्त्वा, का ? सर्वा समस्तां, इहलोका-
दिव्या, एव निश्चितं शंका-परशंकां, कया ? नीत्यादिः-निसर्गण-स्वभावेन निर्भयता-साध्वसाभावता तथा ॥ २२ ॥ अथ भयस-
त्कनिवारणार्थं ज्ञानिन इहपरलोकभयमुन्वस्यति—

अर्थ—गृह साहस केवल एक सम्यग्दृष्टि हैं तेही करनेमूं समर्थ हैं । जो भयकरि चलायमान भया जो तीन लो-
कका जन, तिनने छोडया है अपना मार्ग ज्याकरि ऐसा वज्रपात पडते संते भी अपने ज्ञानते नाही चलायमान होय
हैं । कैसे हैं सम्यग्दृष्टि ? स्वभावहीकरि निर्भयपणातें सर्वही शंका छोडिकरि अपना आत्माकं ऐसा जानै हैं जो नाही
ब-धा जाय है ज्ञानरूप शरीर जाका, ऐसा आपहीकरि जानते संते प्रवर्तें हैं ॥ भावार्थ—सम्यग्दृष्टि निशं:कितगुणस-
हित होय हैं । सो ऐसा वज्रपात पडै, जो, जाके भयकरि तीन लोकके जन मार्ग छोडि दें, तौल सम्यग्दृष्टि अपना
स्वरूपकूं निर्वाध ज्ञानशरीर मानता जानतें चलायमान न होय है । ऐसी शंका नाही ल्यावै है, जो, इस वज्रपाततें मेरा
विनाश होयया पर्याय विनसै तौ याका विनाशीक स्वभावही है ॥

लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मन-
 श्रिलोकं स्वयमेव केवलमयं लोकयत्येककः ।
 लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्भीः कुतो

निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २३ ॥

सं दी - एष शाखादिना प्रसिद्धः, लोक. श्रणिघनप्रचयरूपखिलोकः, शाश्वतः-नित्यः इतीश्वरकर्तृत्वं निरस्तं, अविनाशित्वं च
 सूचितं, एक -अद्वितीयः, इत्यनेन ब्रह्मणः प्रतिलोमानेकब्रह्मांडप्रतिपादनं प्रत्याख्यानं, विविकतात्मन -सर्वज्ञस्य, सकलव्यक्तः-समस्तो
 विशदः, इत्यनेन तस्य गहनत्वं-अपास्तं, अयं चित्-ज्ञानं स्वयमेव-स्वभावादेवयं प्रसिद्धं लोकं-भुवनत्रयं, केवलं-पर-लोकयति पश्यति
 कीदृशः ? एकक. शरीरदारदरकागाराहारादिनिरपेक्षः एक एव, अयं-प्रत्यक्षः-चराचररूपो लोकः-लोकनिवासी जनः, वि-
 लोको वा, इहलोक इत्यर्थं, अपरः-त्वत्तो भिन्न, तवन्ते, न भवेत्, तदपरः-तस्मादिह लोकादपरः-परलोक. तस्य-आत्मनः ना-
 स्ति तद्भीः ताभ्यामिहपरलोकाभ्या, भीः-भयं, कुत -कस्मात् न कुतोऽपि तयोरात्मनो भिन्नत्वव्यापनात्, स-ज्ञानी, सदा-नित्यं
 स्वयं स्वरूपेण, सहजं-स्वाभाविकं, ज्ञानं-बोधं, विंदति-जानाति, सततं निरतर, निशंकः-इहपरलोकभयशंकारहित. इति भयद्व-
 यस्य ज्ञानिनो निरास. ॥ २३ ॥ अथ वेदनाभयं बध्नाति-

अर्थ-यह भिन्न आत्माका चैतन्यस्वरूप लोक है सो शाश्वत है, एक है, सकलजीवनिकै प्रगट है, जाकूं यह ज्ञानी आत्माही
 स्वयमेव एकाकी केवल अवलोकन करै है । तहां ज्ञानी ऐसे विचारै है, जो यह चैतन्यलोक है, सो तेरा है बहुरि ति-
 सतै अन्य लोक है सो परलोक है, तेरा नाही । ऐसा विचारता तिस ज्ञानीकै इसलोक अर परलोकका भय काहैतै होय ?
 नाही होय । ताँतै सो ज्ञानी है सो निःशंक भया संता निरंतर आपकूं स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप अनुभवै है ॥ भावार्थ-
 जो इस भवतै लोकनिका डर होय, जो यह लोक मेरा न जानिये कहा विगाड करेगा ? सो ऐसा तौ इहलोकका भय
 है ॥ बहुरि परभवमें न जानिये, कहा होयगा ? ऐसा भय रहै सो परलोकका भय है ॥ सो ज्ञानी ऐसें जानै है-जो मेरा
 लोक तौ चैतन्यस्वरूपमात्र एक नित्य है, यह सर्वकै प्रगट है । बहुरि इसलोकसिवाय है सो परलोक है' सो मेरा लोक
 तौ काहूका विगाडया विगडै नाही । ऐसें विचारता ज्ञानी आपकूं स्वाभाविक ज्ञानरूप अनुभवै, ताँकै इसलोकका भय
 काहैतै होय ? कदाचित् न होय ॥ वेदनाका भयका काव्य है-

एवैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते निर्भेदादितवेद्यवेदकबलादेकं सदा ज्ञानकुलः ।
नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्गीः कुतो ज्ञानिनो निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥

सं० टी०—यत्-प्रसिद्धं ज्ञानं स्वयं वेद्यते-ज्ञायते, कैः ? अनाकुलैः आकुलतारहिते ज्ञानिभिः, एषा प्रसिद्धा, एका-अद्वितीया, वेदना-वेद्यते ज्ञायते आत्मा अनया इति वेदना-आत्मानुभव एव नात्या, किंभूतं ? अचलं-निश्चलं, पुनः कीदृशं ? एकं-द्रव्यार्पणात् तत्कुतः ? निरित्यादिः-वेद्यते ज्ञायत इति वेद्यं, स्वरूपं वेद्यतीति वेदक-आत्मा, वृद्धः, निर्भेदेन यो वेद्य स एव वेदकः, इत्येकत्वेन उदितौ उदयं प्राप्तौ वेद्यवेदकौ तयोर्वचनं तस्मात्, हि स्फुटं, अन्य आत्मन सकाशात् एव-निश्चयेन, आगतवेदना-पुद्गलादागा-तवेदना रोगः, न भवेत् आत्मनो भिन्नत्वादेव ज्ञानिनः पुंसः, तद्गीः वेदनाभयं कुत ? न कुतोऽपि, तुर्यं चरणं-पूर्ववत् ॥ २४ ॥

अथात्राणभयं निरस्यति—

अर्थ—ज्ञानी पुरुषनिकै याही एक वेदना है जो निराकुल होयकरि आप अपना एक ज्ञानस्वरूपकं अपना ज्ञानभावहीतै वेदनेयोग्य अर आपही वेदनेवाला ऐसा अमेदस्वरूप वेद्यवेदकभावके बलतै निरंतर निश्चल वेद्ये है-अनुभवन की जिये है ॥ बहुरि ज्ञानीकै अन्यतै आई ऐसी वेदना ही नाही है तातै तिसकै तिस वेदनाका भय काहैतै होय ? नाही होय । यातै ज्ञानी निःशंक भया संता अपना स्वाभाविक ज्ञानभावकूं सदा निरंतर अनुभवै है ॥ भावार्थ—वेदना नाम सुखदुःखका भोगनेका है सो ज्ञानीकै एक अपना ज्ञानमात्र स्वरूपका भोगनाही है । यह अन्यकरि आई वेदनाकूं ही नाही जानै है । तातै अन्यागतवेदनाका भय नाही है तातै सदा निर्भय भया ज्ञानका अनुभवन करै है ॥ अब अरक्षाका भयका काव्य कहै है—

यत्सन्नाशसुपैति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति-

ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरैः ।

अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत्तद्गीः कुतो ज्ञानिनो

निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २५ ॥

सं० टी०—इति-अमुना प्रकारेण, वस्तुस्थितिः-वस्तुव्यवस्था, व्यक्ता-स्पष्टा, इति किं ? यत्-वस्तु सत्-द्रव्यरूपेण स-
त्प्रसिद्धकं, तत्-वस्तु, नियतं निश्चितं, नाशं-विनाशं, न उपैति-न प्राप्नोति, द्रव्यार्पणया वस्तुनो नित्यत्वानुपगमात्, तत्

प्रसिद्धं, ज्ञानं, स्वयमेव-स्वरूपत एव-स्वस्वरूपचतुष्टयापक्षयेव न परचतुष्टयापक्षेया सत् सत्स्वरूपं-विद्यमानं किल-अहो ततः स्वरूपेणास्तित्वात् अपरैः-कोपक्षेयक-हुंतमुद्रराश्वगजपदातिस्वजनादिभिः पुद्गलपायैः; अस्य-ज्ञानस्य, किं त्रान्तं-त्राणं, किं रक्षणं न किमपीत्यर्थः अतः कारणात् अस्य, ज्ञानस्य किंचन- किमपि अजाणं-कुतोऽपि रक्षणं न भवेत्, ज्ञानिन, तद्भीः-अत्राण-भयं कुतः ! न कुतोऽपि शेषं पूर्ववत् ॥ २५ ॥ अथास्यागुप्तिभयं गोपयति—

अर्थ-ज्ञानी एतै विचारै है, जो, सत्स्वरूप वस्तु है, सो नाशकं प्राप्त नाही होय है, यह नियमतै वस्तुही मर्गोदा है ॥ बहुरि ज्ञान है सो आप सत्स्वरूप वस्तु है, ताका निश्चयकरि अन्यकरि कहा राख्या ? तातै तिस ज्ञानकै अरक्षा करनेस्वरूप किछ भी नाही है ॥ तातै तिस अरक्षाका भय ज्ञानीकै काहेतै होय है । ज्ञानी तौ अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपकूं नि शंक भया संता सदा आप अनुभवै है ॥ भावार्थ-ज्ञानी जैसे जानै है, जो सत्त्वरूपवस्तुका कदाचित् नाश नाही अर ज्ञान आप सत्तास्वरूप है । सो याका किछ ऐया नाही है-जाकी रक्षा कीये रहै; नातरी नष्ट होय जाय । तातै ज्ञानीकै अरक्षाका भय नाही, नि शक भया संता आप स्वाभाविक अपना ज्ञानकूं सदा अनुभवै है ॥ अब अगुप्तिभयका काव्य है—

स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपेण य-
च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः ।
अस्वागुप्तिरतो न काचन भवेच्छ्रीः कुतो ज्ञानिनो

निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २६ ॥

सं० मी०—किल इत्यागमोक्तो वस्तुन आत्मादिद्रव्यस्य, यत् स्वं आत्मीय, रूपं स्वरूपं, अस्ति-विद्यते, सा परमा निस्सीमा, गुप्ति-गोपनं स्वरूप तेषु गोपनाभावात्, कोऽपि कश्चिदपि, परः पुद्गलादिः; प्रवेष्टुं-ज्ञानस्वरूपे प्रवेशं कर्तुं, शक्तः-समर्थ, अपि तु न समर्थ, स्वरूपे स्वरूपातरस्य प्रवेशाभावात्, च-पुनः, ज्ञानं, तु-आत्मनः अकृतं स्वाभाविकं-स्वरूपं स्वभाव, स्वरूपं द्वेषा-कृतममकृतं च, कृतं तावन्मतिज्ञानादिस्यरूपमात्मन दृडी देवदत्त इत्यादिवत् पुद्गलादिभिः क्रियमाणत्वात्, अकृतं-ज्ञानसा-मान्यं, अन्वैरोप्यं च अतः कारणात् अस्य-आत्मनः, काचन-कापि, निर्दिष्टा वा, अगुप्तिः-अगोपनं न भवेत् तद्रोपकस्य चिद भावात् तद्भीः-तस्या अगुप्ते; भीः-भयं, कुतः न कुतोऽपि शेषं पूर्ववत् ॥ २६ ॥ अथ ज्ञानिनो मरणभयं हरति-

अर्थ-ज्ञानी विचारै है, जो वस्तुका निजरूप है सो ही परमगुप्ति है। सो ता विषय पर है सो कोई भी प्रवेश करनेकं समर्थ नाही है ॥ बहुरि ज्ञान है सो पुरुषका स्वरूप है सो अकृत्रिम है, यातें याकै अगुप्ति किछु भी नाही है तातै तिस अगुप्तिका भय ज्ञानीकै नाही है। याहीतै ज्ञानी निशंक भया संता निरंतर आप स्वाभाविक अपना ज्ञान-भावकूं सदा अनुभवे है ॥ भावार्थ-गुप्ति नाम जाँमै काहूका प्रवेश नाही ऐसा गूढ दुर्गादिकका है। तहां यह प्राणी निर्भय होय वसै ऐसा गुप्त प्रदेश न होय चौडा होय ताकू अगुप्ति कहिये। तहां बैठे प्राणीकै भय उपजै ॥ तहां ज्ञानी ऐसा जानै है, जो वस्तुका निजस्वरूप है, ताँमै परमार्थकरि दूजे वस्तुका प्रवेश नाही, यहही परमगुप्ति है। सो पुरुषका स्वरूप ज्ञान है। ताँमै काहूका प्रवेश नाही। ताँतै ज्ञानीकै काहेते भय होय? ज्ञानी अपना स्वाभाविकज्ञानस्वरूपकं निःशंक भया संता निरंतर अनुभवै है ॥ अथ मरण भयका काव्य है-

प्राणोच्छेदमुदाहरंति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो

ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ।

तस्यातो मरणं न किंचन भवेच्छ्रीः कुतो ज्ञानिनो-

निशंकः संततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २७ ॥

सं० टी०—प्राणोच्छेदं-पंचद्वियमनोवचनकायोच्छ्वासायुलक्षणाना उच्छेदं विनाशं, मरणं-पंचत्वं उदाहरति-प्रतिपादयति, पूर्वदृष्टाः, आयालगोपालादयश्च, अस्यात्मन विद्वरूपस्य, किल-निश्चितं, सचादिप्राणत्रयाहारकः किलशब्द, ज्ञानं-बोधः प्राणाः-असव. तत्-ज्ञानं-स्वयमेव स्वरूपेणच जातुचित् कदाचिदपि-कालत्रयेऽपि, नोच्छिद्यते-नोच्छेदं याति द्रव्यार्पणया न विनश्यतीत्यर्थः, कया शाश्वततया-नित्यत्वात् अतः कारणत् तस्य-आत्मनः, किंचन-किमपि, मरणं-प्राणोच्छेदं न भवेत् ज्ञान-लक्षणानां प्राणानामुच्छेदाभावात् ज्ञानिनः-पुंसः, तद्व्रीः-मरणभयं ऊतः, न कुतोऽपि, शयं पूर्ववत् ॥ २७ ॥ अथाथकस्मिकभयं कुंभ्यति-अर्थ-ज्ञानी विचारै है, जो प्राणनिका उच्छेद होना, तिसकूं मरण कहै हैं। सो आत्माका ज्ञान है सो निश्चयकरि मरण है सो स्वयमेव शाश्वत है, यातै याका कदाचित् भी उच्छेद नाही होय है। यातै तिस आत्माकै मरण किछुभी नाही है सो ज्ञानीकै ऐसैं विचारतै तिस मरणका भय काहेते होय? ताँतै सो ज्ञानी निःशंक भया संता, निरंतर अपना स्वा-

आविक ज्ञानभावकूं आप सदा अनुभवै है । भावार्थ-ईद्रियादिक प्राण विनसै ताकूं लोक मरण कहै हें । मो आत्मा-
 कै ईद्रियादिक प्राण परमार्थस्वरूप नाही, निश्चयकरि ज्ञान प्राण है, सो अविनाशी है, ताका विनाश नाही । तातै
 आत्माकै मरण नाही, यातै ज्ञानीकै मरणका भय नाही । यातै ज्ञानी अपना ज्ञानस्वरूपकूं निःशंक भया संता निरंतर
 आप अनुभवै है ॥ अथ आकास्मिक भयका काव्य है—
एकं ज्ञानमनाद्यन्तमचलं सिद्धं किलैतत्स्वतो यावत्तावदिद सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः ।

तन्नाकस्मिकमत्र किंचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति

सं० टी०—किल इत्यायमोक्तौ यावत्यंतं, तत् प्रसिद्धं, एकं कर्मोद्विद्वितीयरहितं, ज्ञानं-योधः, स्वतः स्वभावैव, सिद्धं
 निष्पन्नं कृतकृत्यं च, किं भूत ! अनाद्यन्तं-उत्पत्तिविनाशरहित, अचलं-अक्षोभ्यं, हि स्फुटं, तावत्यंत इदं ज्ञानं, सदैव अवि
 च्छिन्नं भवेत्, अत्र-ज्ञाने, द्वितीयोदयः-सहसा द्वितीयस्य द्रव्यभवनायतनादिदशोनादिपौद्गलिकस्योदयः, न भवेत्, तत् त-
 स्मात् कारणात् अत्र आत्मनि किंचन-किमपि, आकस्मिकं-अत्र स्मात् सहसा भय आकास्मिकं भयं न भवेत् ज्ञानिनः पुस्तः
 तद्भीः-तस्य-आकास्मिकस्य, भीः भयं कुतः न कुतोऽपि, सः ज्ञानी, निशंकः-सततभयशंकारहितः सन्, सततं नित्य, सहज
 स्वाभाविकं, ज्ञानं, सदा नित्यं, विदति-जानाति । इति ज्ञानिनः, इहपरलोकेवेदनाऽजाणागुप्तिमरणकस्मिन् भयसप्तकभावात्
 सदा निर्जैव ॥ २८ ॥ अथ सम्यग्दर्शनैराप्रकारं प्रणीते—

अर्थ-ज्ञानी विचारै है जो ज्ञान है सो एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है, सो यह आपहीतै सिद्ध है । सो
 जेतै है तैतै सदा सो ही है, या विषै दूजेका उदय नाही है, तातै याविषै अकस्मात् नवा किछु उपजै ऐसा किछु मी
 नाही है । एसै विचारैतै तिस अकस्मात् होनेका भय काहेतै होय ? नाही होय है यातै सो ज्ञानी निःशंक भया संता
 निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वभावकूं सदा अनुभवै है । भावार्थ-जो कबहु अनुभवमें न आया ऐसा किछु अक-
 स्मात् प्रगट हुवा भयानक पदार्थ, ताकरि प्राणीकै भय उपजै, सो आकास्मिकभय है । सो आत्माका ज्ञान है सो अ-
 विनाशी अनादि अनंत अचल एक है । सो याविषै दूजेका प्रवेश नहीं, नवीन अकस्मात् कछु होय नाही, सो ऐसा
 ज्ञानी आपकूं जानै, तातै अकस्मात् भय काहेतै होय । तातै ज्ञानी अपना ज्ञानभावकूं निःशंक निरंतर अनुभवै है । एसै
 सप्त भय ज्ञानीकै नाही हें । इहां प्रश्न-जो अविरतसम्यग्दृष्टि आदिहूं मी ज्ञानी कहा है, अर तिनिकै भयप्रकृतिका उदय

है, ताके निमित्तै भय भी देखिये है । सो ज्ञानी निर्भय कैसा है ? ताका समाधान-जो, भयप्रकृतिके उदयके निमित्तै भय उपलै है ताकी पीडा न सही जाय है जातै अंतरायके प्रबल उदयतै निर्बल है, तातै तिस भयका इलाज भी करै है ॥ परंतु ऐसा भय नाही-जाकरि स्वरूपका ज्ञान श्रद्धानतै चिगि जाय । बहुरि भय उपलै है सो मोहकर्मकी भयनामा प्रकृतिका उदयका दोष है, ताका आप स्वामी होय, कर्ता न बनै है ज्ञाता ही है ॥ आगे कहै हैं-सम्यग्दृष्टिकै निःश-कितआदि चिन्ह हैं, ते कर्मकी निर्जरा करै हैं । शंकादिककरि कीया बंध नाही होय है । ताकी सूचनिकाका काव्य है-

दंकोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकलं ध्वंति लक्ष्माणि कर्म ।

तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाकर्मणो नास्ति बंधः पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरैव ॥ २९ ॥

सं० २००—यत् यस्मात्कारणात्, इह जगति, ध्वंति विनाशयति, किं ? समस्तं सकलं, कर्म मिथ्यात्वादि, कानि ? लक्ष्माणि-चिह्नानि संवेगनिर्वेदानिदानाहोपशमभक्तित्वात्सत्यानुकंपालक्षणानि-निश्शंकितादीनि वा, कस्य ? सम्यग्दृष्टे-निश्चयसम्य-कबधधारिणः, किंभूतस्य ? दंकोदित्यादिः-दंकोत्कीर्णश्चासौ स्वश्च-आत्मा, तस्य रसः-अनुभवः, तेन निश्चितं-युक्तं तच्च तज्ज्ञान-च तस्य सर्वस्वं-साकल्यं भजति-सेवते, इति दंकोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाक् तस्य तत्-तस्मात्कारणात् कर्मघातना-दन्तरं तस्य ज्ञानिनः, पुनः भूयः अस्मिन् पूर्वोक्तस्वरूपे मनागपि एकादोनापि, कर्मणः बंधः-संश्लेषः, नास्ति न विद्यते, तत् कर्म, पूर्वोपात्तं-पूर्व-सम्यग्दृष्टे प्राक् उपात्तं बद्धं चानुभवतः सुखदुःखादिरूपेणानुभुजतः, निश्चितं-नियमेन निर्जरैव खलु निर्जया भवत्येव कर्मणां ॥ २९ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेरगानि लक्षयति—

अर्थ—जातै सम्यग्दृष्टिके निःशंकितादि चिह्न हैं ते समस्तकर्मकूं हने हैं-निर्जरा करै हैं । तातै फेरि भी इसका उदय होतै नवीन कर्मका किंचिन्मात्रभी बंध नाही होय है । जिस कर्मका पहलै बंध भया था, ताके उदयकूं भोगवता संताकै ताकी नियमकरि निर्जराही होय है ॥ कैसा है सम्यग्दृष्टि ? दंकोत्कीर्णवत् एकस्वभावरूप जो अपना निजरस, तिसकरी परिपूर्ण भया जो ज्ञान, ताका सर्वस्वका भोगनहारा है-आस्वादक है ॥ भावार्थ—सम्यग्दृष्टि पहलै भयादिप्र-कृति बांधी थी ताका उदयकूं भोगवै है, तौल ताके निशंकितादि गुण प्रवर्तै हैं, ते पूर्वकर्मकी निर्जरा करै हैं । अर शंका-दिककरि कीया बंध नाही होय है ॥ अब निर्जरा अधिकाकूं पूर्ण कीया, सो निर्जराका स्वरूप यथार्थ जाननेवाला अर कर्मका नवीन बंध रोकि निर्जरा करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि, ताकी महिसा कहै हैं-

रंधन् बंधं नवमिति निजैः संगतोऽष्टाभिरंगैः प्राग्वद्धं तु क्षयमुपनयन् निर्जरोज्ज्वभूणेन ।
 सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यांतमुक्तं ज्ञानं भूत्वा नदति गगनाभोगरंगं विगाह्य ॥ ३० ॥
 सं० टी०—सम्यग्दृष्टिः—आत्मश्रद्धानलक्षणसम्यक्त्वपरिणतो मुनिः, स्वयं-स्वरूपेण, ज्ञानं भूत्वा ज्ञानमयो भूत्वा, नदति-
 नृत्यं करोति, ज्ञानेन सह तन्मयत्वं प्राप्नोतीति यावत्, किंल्ला ? गगनाभोगरंगं-गगनं-व्योम, तस्य आभोगः-परिपूर्णता स
 एव रंगः-नाड्यावताररंगभूमिः, तं विगाह्य-गाहयित्वा ज्ञानेन सर्वं गगनमंडलमभिव्याप्य, हर्यतो वृत्त्यविरोधात्, कुतः ?
 अतिरसात् स्वानुभवतोत्थरसोद्वेकेण, अन्योऽपि यो नदति स रगमवगाह्य अंगारादिनवरत्नोद्वेकत एव इत्युन्तिलेश-तु पुनः,
 प्राग्वद्धं-प्राक्-सम्यक्त्वोत्पत्तेः पूर्वं बद्धं-कर्मरूपेणात्मसात्कृतं, अर्थ विनाशं, उपनयन्-प्रापयन् सत्, केन ? निर्जरोज्ज्वभूणेन
 असंख्यातगुणनिर्जराया उज्ज्वमण-उत्सर्पणं प्राकट्यं तेन, अष्टाभिः वसुसंस्थैः, अंगे-निश्शंकितारिसम्यक्स्वावयवैः संगत-
 शुक्रः किंभूतैः ? निजैः-निश्चयसम्यक्स्वसंबंधीयैः, इति पूर्वोक्तप्रकारेण नवं-नवीनं, बंधं-कर्मबंधं, रंधन्-निवारयन् । प्रत्यधि-
 कार नदतीत्यादिशब्द-नाटकत्वमुद्योतयति ॥ ३० ॥

अर्थ-सम्यग्दृष्टि जीव है सो आप स्वयमेव अपने निजरसमें मस्त भया संता आदि मध्य अंतकरि रहित सर्व-
 व्यापक एकप्रवाहरूप धारावाहीज्ञानरूप होयकरि अर आकाशका मध्यरूप जो रंगभूमि अतिनिर्मल ताविषं अवगाहन
 करि नृत्य करै है ॥ कैसा है सम्यग्दृष्टि ? नवीन बंधकू तौ पूर्वोक्तप्रकार रोक्ता संता है, बहुरि पहिली बाध्यां था
 ताकूं अपने अष्ट अंगनिकरि सहित भया संता निर्जराके प्रगट होनेकरि नाशकूं प्राप्त करता संता है ॥ भावार्थ-सम्य-
 ग्दृष्टिकै शंकादिककरि कीया नवीन बंध तौ होय नाही अर आठ अंगनिकरि सहित है, ताते निर्जराका उदय होनेकरि
 पूर्वबंधका नाश होय है । सो एकप्रवाहरूप ज्ञानरूप रसका आप पान करि, जैसे कोई मदकरि मग्न भया नृत्यके
 आखाडैमें नृत्य करै है तैसे निर्मल आकाश रूप इस भूमिमें नृत्य करै है ॥ इहां कोई कहै-सम्यग्दृष्टिकै निर्जरा होना तौ
 कहते आये अर बंध होना न कब्बा । सो गुणस्थाननिकी परिपाटीमें सिद्धांतमें अविरतसम्यग्दृष्टिते लगाय बंध कब्बा
 है, अर घातिकर्मनिका कार्य आत्माका गुण घात करना है, सो दर्शन ज्ञान सुख वीर्य इनि गुणनिका घातमी विद्यमान
 है, सो चारित्रमोहका उदय नवीन बंधमी करै ही है, अर मोहके उदयमेंमी बंध न मानिये तौ मिथ्यादृष्टिकै मिथ्यात्व
 अनंतानुबंधीका उदय होते मी बंधका न होना क्यौ न मानिये ? ताका समाधान-जो, बंध होनेमें प्रधान मिथ्यात्व अ-

नंतानुबंधीका उदयही है अरु सम्यग्दृष्टीकै तिनिका उदयका अभाव है, सो चारित्रमोहके उदयतैं यद्यपि सुखगुणका घात है अरु अल्प स्थिति अनुभाग लिये मिथ्यात्व अनंतानुबंधीविना तथा तिनिका लारकी अन्यप्रकृतिविना घातिकर्मकी प्रकृतितिनिका तथा अघातिकर्मकी प्रकृतितिनिका बधमी होय है । तौऊ जैसा मिथ्यात्व अनंतानुबंधीसहित होय, तैसा होय नाही । अनंतसंसारका कारण तौ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है, तिनिका अभाव भये पीछे तिनिका बंध होय नाही । अरु आत्मा ज्ञानी भया तब अन्प्रबंध की कोन गिनती करै ? वृक्षकी जड कटै पीछे हरे मान रहनेका कहा अवधि ? तौतैं इस अध्यात्मशास्त्रविषैं तौ सामान्यणै ज्ञानी अज्ञानी होनेका प्रधान कथन है । ज्ञानी भये पीछे किछु कर्म रहे ते सहजहीमिटते जायगे ॥ जैसे कोई पुरुष दरिद्री था, सो झूणडीमें बैसे था, ताहूँ भाग्य उदयकरि बडा महलकी धनसहित मासि भई । तौमें बहुतदिनका कजोडा भन्या था, सो या पुरुषतैं आय प्रवेश किया तिसही दिनतैं यह तौ महलका धनी संपदावान् बणीगया । अच कजोडा झाडना है, सो अलुक्रमतै अपना बलके अनुसार झाडै है । जब सब झाडि जायगा उज्ज्वल होय जायगा, तब परमानन्द भोगेहीगा, ऐसा जानना ॥ ऐसैं रंगभूमीमें निर्जराका प्रवेश भया था सो अपना स्वरूप प्रगट दिखाय निकसि गया ॥

सम्यक्चंत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये ।

कर्म नवीन बंधै न तवै अरु पूरव बंध झुडे विन भाये ॥

पूरण अंग सुदर्शनरूप धरै निति ज्ञान बढै निज पाये ।

यो शिवमारग साधि निरंतर आनंदरूप निजातम थाये ॥ १ ॥

इति श्रीसयसारपथस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्याया षष्ठोऽङ्कः ॥ ६ ॥

इस प्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी बचनिकाविषैं छटा निर्जरा अधिकार पूर्ण भया ॥ ६ ॥

अथ बंधाधिकार ॥ ७ ॥

वाप्यसि निर्जराख्यं तामस्यं मव्यलीपतिच्यम्बु ।

अमृतद्रुवाः मयूंगः श्रीष्टुसमे परेः सादेः ॥

ननु संवरनिर्जरे निगतर शानिना निरूपिते पुनः क्य तु ते के ? प्रतिषेधस्य विधिपूर्वकत्वात् इति विनित्य बंधतरं निबध्यते ।
दोषा-रागादिकृतं कर्मको बंध जानि मुनिराय ।

तत्रे तिनहि समभाव करि नम् मदा तिति पाय ॥

अन टीकाकारके वचन हैं, जो, अब बंध प्रवेश करें हैं ॥ जैसे मूलके अखाडेमें खांग प्रवेश करें हैं, तैसे रंगभूमि-
में बंधतत्त्वका स्वांग प्रवेश करें हैं ॥ तहां प्रथमही सर्व तत्त्वका यथार्थ जाननेवाला जो सम्यग्ज्ञान, मो बंधू दृष्टि
करता संता प्रगट होय है ऐसे अर्थकू ले मंगलरूप काव्य कहे हैं-

रागोद्धारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्कीडंतं रसभारनिर्भरमहानाद्येन बंधं धुनत् ।

आनंदामृतानित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्दीरोदारमनाकुलं निरुपधि ज्ञानं समुन्मज्जति ॥

सं० टी०—समुन्मज्जति समुच्छलति चक्रास्तीत्यर्थं, कि ? ज्ञानं जात्मयोगः, किभूतं ? निरुपधि निर्गत उपाधिः प्रमत्ता ?
दिविहितियंसात्तत्, पुन मीदक्षं ? अनाकुलं-उपाधिविधिपूर्वमित्यन्वित्याच्युतं, धीर-धैर्यगुणयुक्त तथा तदुदारमुक्तं च, सहजाव-
स्थां-स्वामाधिकदशा, स्फुटं व्यस्त यथा भवति तथा नाटयत् प्रकाशयत् धारागामनेकार्यत्पत्रनात् गीतकत्वमत्र । पुनः-
स्फोटयत्, किभूतं बंधं ? कीडंतं स्वेच्छया सर्वान् कीडया परिणतं, केन ? रसेत्यादि-रसस्य-कर्मायुगागस्य भार' अतिशयः स एव
निर्भर अतिमात्रं, महानाट्य महानटनं, तेन, किडत्ता ? सकलं-ममस्तं, जगत्-लोकनिवासित्वनटनं, प्रमत्तं मरकांतं कृत्वा विधाय,
केन ? रागेत्यादिः-रागस्य उत्पन्न उद्विग्लं, स एव महारसः-भेदेयादिक्रयः तेन, अन्योऽपि यः पर मदित्या प्रमाद्य नाट्ये नाट-
यतीत्युचित्तलेयाः ॥ १ ॥ अथ कथं मुच्यते जगतः कर्मात्मकत्वादिति वदंतं प्रत्याचष्टे-

अर्थ-ज्ञान है सो उदय होय है । कहा करता संता उदय होय है ? बंध है ताही उडावता संता उदय होय है ।

कैसा है बंध ? रागका उद्धार जो उगलना उदय होना सोही भयाहूँ महारस, ताकरि समस्त जगतहूँ प्रसन्न-प्रसादी-मतवाला करिकै अर उसके भावकरि भया जो बडा नृत्य, ताकरि नाचता है ॥ ऐसा बंधहूँ उडावता है ॥ बहुरि आप ज्ञान कैसा है ? आनदरूप अद्यतका नित्य भोजन करनेवाला है बहुरि अपनी जाननक्रियारूप स्वाभाविक अवस्था ताहूँ प्रगटरूप नचावता संता उदय होय है । बहुरि धीर है, उदारतै निश्चल है, बडा जाका विस्तार है । बहुरि अनाकुल है-जोमै किछ आकुलताका कारण नाहीं रहै है । बहुरि निरुपधि है-परिग्रहतै रहित है-किछ परद्रव्यसंबंधी ग्रहणत्याग नाही है । ऐसा ज्ञान उदयहूँ प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-बंधतत्त्व रंगभूमिमै प्रवेश करै है, ताहूँ ज्ञान उडायकरि आप प्रगट होय नृत्य करैगा, ताकी महिमा या काव्यमै प्रगट करी है । ऐसा ज्ञान अनंतस्वरूप आत्मा सदा प्रगट रहौ ॥ आगे बंध-तत्त्वका स्वरूप विचारै हैं ॥ तहाँ प्रथम बंधका कारणहूँ प्रगट कहै हैं-

न कर्मबहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्म वा न नैकरणानि वा न चिदचिद्विधो बंधकृत् ।

यदैक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलं भवति बंधहेतुर्दृणां ॥ २ ॥

सं दी - ननु, जगत् त्रिसुवन, कर्मबहुलं कर्मयोग्यपुद्गलैर्बहुलं प्रचुर तत्र बंधकृत् बंधं करोतीति बंधकृत् बंधकारणं न भवेत् अन्यथा सिद्धानामपि तत्प्रसंगात् तत्र कर्मपुद्गलात् अवस्थानविशेषात् । अथ कायवाङ्मनसा कर्म बंधकृत् चलात्मकानां कर्मणां बंधहेतुत्वाभावात् अपरथा यथाख्यातसयतानामपि कर्मबंधप्रसंगात् । ननु वा अथवा, तत्कारणं मा भवेत् नैकरणानि अने-कस्पर्शनादीन्द्रियाणा बंधहेतुत्वं, तत्र अन्यथा केवलिनामपि तत्प्रसंगात् तस्य तत्सद्भावात्, ननु चिदचिद्वयः-चिदचिदां सच्चिदाचित्तां वस्तूनाद्यत्रः शतः बंधकृत्, तन्न तस्य तग्निमित्तत्वाद्यदनात् अन्यथा समितित्तराणामपि तत्प्रसंगात्, ननु सर्वस्य बंधनिमित्तत्वविषये जगतो निर्बंधत्वमेवेति चेन्न तत्सद्भावात् तथाहि-किल इत्यागमोको, एव निश्चयेन, नृणा-प्राणिना, केवलं परं, साः-रागयोग, अनिर्दिष्टः, बंधहेतुः- यत्रस्य कारणं, भवति अस्ति, स कः ? यः उपयोगभूः-उपयोगस्य ज्ञानदर्शनलक्ष-णस्य भूः [मि.] स्थानं, आत्मैस्वर्धः, रागादिभिः-रागद्वेषयोर्हः सह वैभवं-प्रकृता, उपयाति प्राप्तोति स एव बंधकारणं ॥ २ ॥ अथ कर्मबहुलादीनां कर्महेतुत्वं मीमांसते-

अर्थ-कर्मबंधका करनेवाला कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि नहुा भथा जो जगन रुद्विने लोक, मो कारण नाही है । बहुरि चलनेस्वरूप जे काय वचन मन ती क्रिया कर्मरूप योग, ते ती कारण नाही हें । नहुरि अनेक रीतिके कारण,

ते भी कारण नाही हैं ॥ बहुरि चेतन अचेतनका वध कहिये घात सो भी कारण नाही है ॥ तौ कहा है : जो उपयोग-भू कहिये आत्मा, सो रागादिकनिकरि सहित एकताका भावकृं प्राप्त होय है, सोही एक पुरुषनिकै बंधका कारण है ॥ भावार्थ-इहां निश्चयनयकरि एक रागादिकहीकूं बंधका कारण कथा है ॥

विशेष-संस्कृत टीकाकारने 'नैककरणानि' का अर्थ 'सर्शनादिक इन्द्रिया' किया है और भाषाकारने 'अनेक रीतिके कारण' यह किया है ॥ २ ॥

**लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिसंदात्मकं कर्म तत्
तान्यास्मिन्करणानि संतु चिदचिद्ब्यापादनं चास्तु तत् ॥
रागादीनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवन्केवलं
बंधं नैव कुतोऽप्युपैत्यमहो सम्यग्दृगात्मा भुवं ॥ ३ ॥**

सं० टी०-सः-प्रसिद्धः, लोकः श्रेणीघनप्रदेशमात्रं त्रिभुवनं, कर्म तत् -कर्मयोग्यपुद्गलेस्ततो व्याप्त-भवतु, अस्तु तथाप्यात्मनः कर्मबंधो न, च-पुनः, तत्-प्रसिद्धं, कर्म-कायवाट्-मनोयोगः, परिसंदात्मकं-आत्मप्रदेशपरिस्पंदस्वरूपं, अस्तु भवतु तथाप्यात्मनो न बंधः, अस्मिन्-आत्मनि, तानि प्रसिद्धानि, करणानि इन्द्रियाणि, संतुः भवतु, च पुनः, तत्-प्रसिद्धं, विदित्यादि चित्-सचित्तः, अचित्-प्रासुकः, चिच्चाचिच्च तयोर्ब्यापादनं, पीडनं, विनाशनं, अस्तु, अहो इति आश्चर्यं तथापि अयं सम्यग्दृगात्मा सम्यग्दर्शनपरिणतश्चिद्रूपः, कुतोपि जगत्कर्मकरणचिदचिद्घातादेः अन्यतरादपि, भुवं निश्चितं, बंधं-कर्मबंधं, नैव उपैति न प्राप्नोति, किं-भूतः सन् ? केवलं-रागादिनिरपेक्षं ज्ञान बोधमयो, भवन् जायमानः, पुनः, उपयोगभूमिं उपयोगस्य-ज्ञानदर्शनस्य भूमि-आत्मा, उपयोगो लक्षणं इति सूत्रकारवचनात्, तं, रागादीन् राग्द्वेषमोहादीन्, अनयन्-अप्रापयन्-रगमयात्मानमकुर्वन् न कुतोऽपि व-प्नोति अयमात्मेति तात्पर्यं ॥ ३ ॥ अथ तथापि ज्ञानिना निरर्गलत्वं विद्वेषयति—

अर्थ-तिस कारणतै सो कर्मनिकरि भरथा पूर्वोक्त लोक है सो होहू, बहुरि सो मन वचन कायके चलनस्वरूप कर्मरूप योग है सो होहू, बहुरि पूर्वोक्त करण होहू, बहुरि सो पूर्वोक्त चैतन्य अचेतन्यका व्यापादन कहिये घात करता होहू, यह सम्यग्दृष्टि है सो रागादिककूं उपयोगभूमिमं नाही प्राप्त करता संता अर केवल एक ज्ञानरूप होता संता, तिन

पूर्वोक्त कोईही कारणतै बंधकू प्राप्त नाही होय है, यह निश्चल सम्यग्दृष्टि है, अहो ! देखो ! यह सम्यग्दर्शनकी अद्भुत महिमा है ॥ भावार्थ-इहां सम्यग्दृष्टीका अद्भुत माहात्म्य कहा है । अर लोक, योग, करण, चैतन्य अचैतन्यका घात ए बंधके कारण न कहे हैं ॥ तहां ऐसा मति जानूजो, परजीवकी हिंसातै बंध न कहा, तातै स्वच्छंद होय हिंसा करना इहां अबुद्धिपूर्वक कदाचित् परजीवका घात भी होय, तातै बंध न होय है । अर जहां बुद्धिपूर्वक जीव मारनेके भाव होहिगे तहा तौ अपने उपयोगतै रागादिकका सद्भाव आवैगा, तहां हिंसातै बंध होयहीगा ॥ जहां जीवकुं जीवावनेका अभिप्राय होय, तांकूमी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कहै हैं, तौ मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यौ न होगा ? तातै कथनकू नयविभागकरि यथार्थ समझि श्रद्धान करना, सर्वथा एकांत तौ मिथ्यात्व है ॥ अर इस अर्थकू दृढ करनेकू व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करानेकू काव्य कहै है-

तथापि न निर्गलं चरित्मिष्यते ज्ञानिनां तदायतनमेव सा किल निर्गला व्यापृतिः ।

आकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां द्वयं नहि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥ ४ ॥

स० टी०-तथापि कर्मबहुलकर्मकरणाधीनामबंधकत्वे, रागादीना बंधहेतुकत्वे च सत्यपि, ज्ञानिनां-पुंसा, निरगलं-निरकुशं, चरितुं-प्रवर्तयितुं, न इष्यते न वाछ्यते, किलेति कस्मात्, सा-प्रसिद्धा, निर्गला-निरकुशा, व्यापृति-सर्वत्र कायादिव्यापारे प्रवृत्ति, तदायतनं तस्य बंधस्य, आयतनं स्थानं, एव निश्चयेन, ज्ञानिना पुसां, तत् प्रसिद्धं, अकामेत्यादिः-अकामेन-अवाछया, कृतं-निष्पादितं, कर्म-क्रिया, कायवाङ्मनसां कर्म च अकारणं बंधाहेतुकं, मतं-कथितं पूर्वाचार्यैः, हीति यस्मात् करोति क्रिया जानांतिलक्षणक्रिया एतद्द्वयं च किमु-कथ न विरुध्यते-विरोधं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ अथ कर्तृज्ञानोः पृथक्त्वं विधीयते-

अर्थ-तथापि कहिये लोक आदि कारणानितै बंध कहा नाही अर रागादिकहीतै बंध कहा, तौज ज्ञानीकू निर्गल क-हिये मर्यादारहित स्वच्छंद प्रवर्तना योग्य न कहा है जातै निर्गल प्रवर्तन है सो बंधकाही ठिकाना है, ज्ञानीनिकै विनावांछा कर्म कार्य होय है, सो बंधका कारण न कहा है । जातै जानै भी है अर कर्मकू करै भी है, यह दोऊ क्रिया कहा विरोधरूप नाही है ! करना अर जानना तौ निश्चयतै विरोधरूपही है ॥ भावार्थ-पहली काव्यमें लोक आदि बंधके कारण न कहै तहां ऐसै मति जानिये-जो बाह्य व्यवहारप्रवृत्ति बंधके कारणनिमें सर्वथाही निषेधी है, जो ज्ञानीनिकै अबुद्धिपूर्वक वांछाविना प्रवृत्ति होय है तातै बंध न कहा है तातै ज्ञानीनिकू स्वच्छंद प्रवर्तना तौ न कहा है

वेमर्गद प्रवर्तना तौ वधकाही ठिकाना है ॥ जाननेमें अर करनेमें तौ विरोध है, ज्ञाता रहैगा, तौ वध न होगा, कर्ता होयगा तब तौ वध होयहीगा ॥ अब कहै हैं जो जानै है सो करै नाही है अर जो करै है सो जानै नाही है, जो करै है सो कर्मका राग है अर राग है सो अज्ञान है अर अज्ञान सो वधका कारण है । ऐसै काव्यमें कहै हैं—

जानाति यः स न करोति यस्तु जानालयं न खलु तत्किल कर्मरागः ।
रागं त्ववोधमयमध्यवसायमाहुर्मिथ्यादृशः स नियतं स च वंधहेतुः ॥ ५ ॥

सं० टी०—खल्विति मिथ्यायर्थं, य-चिद्रूपः, जानाति-स्वपरस्वरूपं वेत्ति, स-चिद्रूपः न करोति-कर्मदि न विधत्ते यस्तु कश्चित् ज्ञानादन्यः करोति कर्म निर्मापयति, तु विशेषे, अयं-कर्मकर्ता न जानाति-न परिच्छिनत्ति, तस्याज्ञानरूपत्वात् किल इति निश्चितं, तत्-करोतिक्रियावच्छिन्नं-कर्म रागः, राग एव करोतीत्यर्थः, तु-पुनः, रागं अध्यवसायं आहुः रागस्य कपयातुभा-गाध्यवसायेति संज्ञा प्रतिपादयति जिनाः, इति स्वरूपविरचितत्वं संज्ञाया निरस्तं, कीदृशं रागं ? अवोधमयं-अज्ञानस्वरूपं, इन्मि हत्ये, जीवासि जीव्येऽहमनेत्यादीनामज्ञानरूपत्वात्, स-रागः, नियतं-निश्चितं, कस्य भवति ? मिथ्यादृशः मिथ्यादृष्टेः, नत्वन्यस्य सम्यग्दृष्टेः, च पुनः, स-रागः, वंधहेतुः-कर्मबंधकारणं ॥५॥ अथाहं मरणादीनां कारक इत्यभिप्रेतस्य मिथ्यादृष्टित्वं दरीदृश्यते पद्यद्वयेन-

अर्थ-जो जानै है, सो करै नाही है । बहुरि जो करै है, सो जानै नाही है । बहुरि जो करै है, सो निश्चयतै यह कर्मराग है बहुरि जो राग है, ताहूँ मुनि हैं ते अज्ञानमय अध्यवसाय कहै हैं । सो यह मिथ्यादृष्टीकै होय है, सो नि-यमतै बंधका कारण है ॥

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यं ।
अज्ञानभेत्तदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यं ॥ ६ ॥

सं० टी०—इह जगति, एतत् बन्धुमाणं-अज्ञानं ज्ञानभावव्यतिरिक्तं, एतत्किं ? यत्तु परः-अन्य-पुमान्, परस्य ततोन्त्यस्य कस्य त्विदिष्टानिष्टस्य पुंसः, मरणेत्यादिः-मरणं-प्राणवियोजनं मरणं च जीवितं च दुःखं च सौख्यं च तेषां समाहारो मरणजीवित-दुःखसौख्यं कुर्यात्-यो मन्यते हिनस्मि, जीव्यास्मि, दुःखिनं करोमि, सुखिनं करोमि इति क्रियां निर्मापयेत्, एतच्-अज्ञानं,

कुतः ? नियतं-निश्चितं, सर्व-समस्तं, मरणजीवितदुःखसौख्यं सदैव-संसारदशायां, भवति-जायते स्वेत्यादिः स्वकीयस्यात्मोपा-
र्जितस्य कर्मण उदयात् आशुःक्षयेण जीवाना मरणं, सत्याशुपि जीवितव्यं, आशुहर्षणाभवात् कथं तत्परेण कृतं । शुभाशुभकर्मो-
दयात् सुखदुःखिता जीवा भवति तत्कर्मदानाभावात् कथं ते तादृशाः कृताः परेणेति भावः ॥ ६ ॥

अर्थ-इस लोकमें जीविके मरण जीवित दुःख सुख हैं ते सर्वही सदा काल नियमतै अपने अपने कर्मके उदयतै
होय हैं ॥ बहुरि जो परपुरुष हैं सो परके मरण जीवित दु ख सुख करै हैं यह मानना है सो अज्ञान है ॥ फेरि इसही
अर्थकं दृढ करते संते अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहै हैं ॥

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यति ये मरणजीवितदुःखसौख्यं ।

कर्माण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवति ॥ ७ ॥

सं० टी०—ते-पुरुषाः, नियतं-निश्चितं, मिथ्यादृशः-मिथ्यादृष्टयः, भवति-जायते, किभूताः ? आत्महनः आत्मानं हंतीति
आत्महन. स्वरूपघातकाः स्वस्वरूपाद्विपर्यस्तत्वात् पुन. कर्मणि-शुभाशुभानि, चिकीर्षवः-स्वसात्कर्तुमिच्छवः, केन ? अहंकृति-
रसेन मयायं हतो जीवितश्चेत्यादिरूपेणाहंकाररसेन, ते के ? ये-नराः, परात्-भिन्नात्, परस्व-ततोव्यस्य, पश्यति-ईक्षते, कि ?
मरणजीवितदुःखसौख्यं, कि कृत्वा ? पतत्-पूर्वोक्तं, मयायं हत इत्यादिरूपमज्ञानं, अधिगम्य-प्राप्य ॥ ७ ॥ अध्याध्यवसायस्य
बंधहेतुत्वं पापठयते—

अर्थ-यह पूर्वोक्त मानना अज्ञान है, ताही प्राप्त होयकरि जे पुरुष परतैं परकै मरण जीवित दुःख सुख होना देखै
हैं, मानै हैं, ते पुरुष “मै इनि कर्मनिष्कं करूं हूं” ऐसा अहंकाररूप रसकरि कर्मनिष्कं करनेके इच्छक हैं, कर्म करनेकी
मारने जीवावनेकी सुखी दुःखी करनेकी बांछा करै हैं, ते नियमकरि मिथ्यादृष्टि हैं । आपहीकरि अपना घात जिनिकै
पाइये है ऐसे हैं ॥ भावार्थ-जे परकूं मारने जीवावनेका तथा सुख दुःख करनेका अभिप्राय करै हैं, ते मिथ्यादृष्टि हैं ।
अर अपना स्वरूपतै च्युत मये रागी द्वेषी मोही होय आपहीकरि आपका घात करै हैं, तातै हिंसक हैं ॥

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बंधहेतुर्विपर्ययात् ।

य एवाध्यवसायोयमज्ञानात्मास्य दृश्यते ॥ ८ ॥

सं० टी०-अस्य मिथ्यादृष्टे, य एव प्रसिद्धः अध्यवसायः अहं परात्, हन्मीत्यादिरूपः परिणामः स एव अध्यावसाय एव,

बंधहेतुः कर्मबंधकारणं, कुतः ? विपर्ययात् ज्ञानाद्विपर्ययस्वभावत्वात् अस्य मिथ्यादृशोऽध्यवसायः बंधहेतुः कथं ? यतः अन्यं अध्यवसायः अज्ञानात्मा-अज्ञानमेव आत्मा स्वरूप यस्य सः, इत्यन्ते-अवलोक्यते ॥ ८ ॥ अध्यावसायमाहात्म्यमारभते—
अर्थ-मिथ्यादृशिका जो यह अध्यवसाय है जो अज्ञानरूप ग्रस्यक्ष दीखे है, सोही यह अभिप्राय मिथ्या विपर्यय-स्वरूप है ताँतै बंधका कारण है । भावार्थ-दृठा अभिप्राय सो मिथ्यात्व है सोही बंधका कारण है ऐसे जानना ।

अनेनाध्यवसानेन निष्फलेन विमोहितः ।

तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥ ९ ॥

सं० टी०—एव-निश्चयेन, तत्-वस्तु, किंचनापि-किमपि, महदल्पं वा नास्ति-न विद्यते, यत् आत्मा-जीवः, आत्मानं स्वकीयं अध्यवसायैवैव न करोति-न विधत्ते, किंभूतः ? अनेन हस्मीत्यादिरूपेण, पूर्वोक्तेन अध्यवसानेन कपायाध्यवसायेन-विमोहितः-मोहं प्राप्सः, किंभूतेन ? निष्फलेन बंधमोक्षलक्षणफलरहितेन, जीवस्य सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावै बंध-मोक्षसद्भावात् तदभावे तयोरभावात् अतस्तयोरैव स्वार्थक्रियकारित्वं, अनाध्यवसायस्याकिंचित्करत्वात् ॥ ९ ॥ अथ

तथाव्यध्यवसायं वीभत्सते—

अर्थ-आत्मा है सो इस निष्फल निरर्थक अध्यवसायकारि मोहा हुआ आपकू अनेकरूप करे है । सो ऐसा पदार्थ कोई जगतमें नाही है-विसरूप आपकू नाही करे, सर्वहीरूप करे है । भावार्थ-यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायकारि भूल्या हुवा चतुर्गतिसंसारमें जेती अवस्था हैं, जेते पदार्थ हैं, तिनि सर्वस्वरूप आपकू भया माने है । अपना शुद्धस्वरूपकू नाही पहिचाने है ॥

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वं ।

मोहैककंदोऽध्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥ १० ॥

सं० टी०—इह-जगति, त एव प्रसिद्धा, यतयः-यतते कर्मवीनीति यतयः-सुनयः, येषां यतीनां, एषः-इदानीमुक्तः, अध्यवसायो नास्ति, किंभूतः मोहैककंदः मोहस्य रागद्वेषस्य एकः-अद्वितीयः, कदः-मूलकारणं यः सः, मोहनीयकर्मोत्पादकत्वात्, हीति-स्तुष्टं, यत्प्रभावात् यस्य अध्यवसायस्य, प्रभावः-माहात्म्यं तस्मात् विद्वं चेतनाचेतनं लोकालोकं शुभाशुभं-चराचर आत्मानं-स्वकीय, करोति-विधत्ते यथा हिंसाध्यवसायात् हिंसक तथा विपच्यमानानारकतिर्यग्मनुष्यदेवपुण्यपापाध्यवसायात्-

रकं तिर्यचं मनुष्यं देवं पुण्यं पापं चात्मानं करोति, किंभूतः ? विश्वात्-चेतनाचेतनादिपदार्थात् विमकोऽपि सिन्नोऽपि तदध्य-
वसायवशात्तन्मयो भवति । विश्वशब्दस्य त्रिलोकार्थवाचकत्वाभावात् चेतनादिपदार्थवाचकत्वाच्च न सर्वोदिगणत्व ॥ १० ॥
अथाध्यवसायस्य व्यावहारिकत्व व्यवहरति—

अर्थ-यह आत्मा समस्तद्रव्यनितै भिन्न है, तौऊ जिस अध्यवसायके प्रभावतै आपकूं समस्तस्वरूप करे है, सो यह
अध्यवसाय कैसा है ? मोह है एक कंद जाका । सो यह अध्यवसाय जिनिके नाही है, ते यति हैं मुनि हैं ।

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै-

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोप्यन्याश्रयस्याजितः ।

सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदभी निष्कंपमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बंधंति संतो धृतिं ॥ ११ ॥

सं० टी०—जिनैः-केवलज्ञानिभिः, उक्त प्रतिपादितं, किं ? सर्वत्र-निखिलपरवस्तुनि यत् अखिलं-समस्तमेव, अध्य-
वसानं व्यवसायः; त्याज्यं-त्यजनीयं, तत्-व्यवसायह्रापनं, मन्ये-अहं जाने, निखिलोऽपि-समस्तोऽपि, व्यवहार एव-व्यवहार-
नय एव त्याजितः, हेतुगर्भितविशेषणमाह-अन्याश्रयः-पराश्रितः निश्चयनयेन पराश्रितत्वविशेषात् तत्-तर्हि किंकर्तव्यं ? अमी-एते, संतः-सत्पुरुषाः, निजे-
पेधयता व्यवहारनय एव प्रतिपिद्धः, तस्यापि पराश्रितत्वाविशेषात् धृतिं-संतोपं, स्थिता वा, किं किमु न वचंति ? अपि तु ऊर्ध्वतीत्यर्थः ? किंभूते ? शुद्धज्ञानघने-कर्म
मलकलंकरहितबोधनिरंतरे, किं कृत्वा ? आकम्य-संप्राप्य, किं ? एक अन्यनिरपेक्षं, एव-निश्चयेन, सम्यग्निश्चयं-शुद्धनिश्चयनयं
किंभूतं ? निष्कंप अचलं, स्वरूपे स्थिरत्वात् ॥ ११ ॥ अथ रागादीनां किंकारणं ? इति साक्षेपं प्रश्नोत्तर-पद्यद्वयेन निर्दिमीते-

अर्थ-सर्वही वस्तुनिविषै जो समस्त अध्यवसान हैं उनकू जिन भगवान् त्यागने योग्य कथा है । सो आचार्य कहे हैं,
हम ऐसे माने हैं “जो परके आश्रय प्रवर्तता जो व्यवहार सो सर्वही छुडाया है” तातै हम उपदेश करे हैं जो सत्पु-
रुष हैं, ते सम्यक्प्रकार एक निश्चयहीकू निष्कम्प जैसे होय तैसें निश्चल अंगीकार करिके अर शुद्धज्ञानघनस्वरूप अपना
महिमा आत्मस्वरूप, ता विषै थिरता क्यों नाही धारै हैं ? भावार्थ-जिनेश्वर देव अन्धपदार्थनिविषै आत्मबुद्धिरूप अ-
ध्यवसान छुडाया है, सो यह पराश्रित सर्वही व्यवहार छुडाया है ऐसे जानू, तातै शुद्धज्ञानस्वरूप अपना आत्मा, ता-

विषं थिरता राखियो, ऐसा शुद्धनिश्चयका ग्रहणका उपदेश है। आचार्य आश्चर्य भी किया है-जो भगवान् अव्यवसानज्ञ बुडाया, तौ अब सत्पुरुष याद्वं छोडि अपने स्वरूपविषैं क्यों नाही लिहैं ? यह हमारे अचिरज है।

रागादयो बंधनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः ।

आत्मा परो वा किमु तन्निमित्तमिति प्रणुन्ना पुनरेवमाहुः ॥ १२ ॥

सं० टी०—इति-साक्षेपं, प्रणुन्ना-शुद्धनयावलंबिनः पृथाः संतः, पुनः-भूयः, एवं अग्रे वक्ष्यमाणं, परं उच्चरं, आहुः-कथयंति, इति किं ? ते प्रसिद्धाः, रागादयः-रागद्वेषमोहाः बंधनिदानं-कर्मबंधकारणं, उक्ताः-प्रतिपादिताः, किंबूलास्ते ? शुद्ध-त्यादिः-शुद्धचिदेव मात्रा प्रमाणं यस्य तत् तच्च तन्महः परत्योति, तेन तस्माद्वा, अतिरिक्ता-भिन्नाः, तन्निमित्तं-रागादीनां निमित्तं-उत्पादकारणं, किमु-अहो, आत्मा-चेतनः, रागादीनामुत्पादकः, वा परः पुद्गलः, तद्धेतुः इत्युक्ते आहुः—

अर्थ—इहां शिष्य फेरि पूछै है, जो रागादिक है, ते तौ बंधके कारण कहे, बहुरि ते शुद्धचैतन्यमात्र मह जो आत्मा तातैं अतिरिक्त कहिये भिन्न कहै-न्यारे कहे, तहां तिनिके होनेमें आत्मा निमित्त है, कि पर कोई निमित्त है ? ऐसे प्रेरे हुये आचार्य फेरि आगाने याका उत्तर दृष्टांतपूर्वक कहे हैं—

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककांतः ।

तस्मिन्निमित्तं परसंग एव वस्तुस्वभावोयमुदेति तावत् ॥ १३ ॥

सं० टी०—जातु-कदाचित्, आत्मा-चिद्रूपः, आत्मनः-स्वस्य, रागेत्यादि-रागादीनां-रागद्वेषमोहानां, निमित्तभावं-उपादान-कारणत्वं, न याति-न प्राप्नोति ताहैं तन्निमित्तं कि ? तस्मिन्, आत्मनि परसंगः-परेषां-पुद्गलादीनां, संगः-संयोगः, एव निश्चयेन, तन्निमित्तं-तेषां-रागादीनां निमित्तं कारणं इममेवार्थमुपमीयते अर्ककांतः-स्फटिकोपलः-यथा-इव, तथाहि-यथा स्फटिकोपलः; परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् स्वयं न परिणमते परदृश्येणैव रागादिनिमित्त-भूतेन स्वस्वरूपात्प्रचयाव्य रागादिभिः परिणम्यते तथा केवलः आत्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि रागादिनिमित्तत्वाभावात् स्वयं न परिणमते परदृश्येणैव तन्निमित्तभूतेन स्वस्वरूपात्प्रचयाव्य तैः परिणम्यते इति तावत्-प्रथमं, अर्थः-पूर्वोक्त एव, वस्तुस्वभाव-समस्तं वस्तुस्वरूपं, उदेति-उदयं गच्छति ॥ १३ ॥ अथ शानितस्तदकथं कत्वमुद्गावति—

अर्थ-आत्मा है सो आपके रागादिकका निमित्तभावक कदाचित् न प्राप्त होय है, तिस आत्माविषय रागादिकका निमित्त परद्रव्यका संगही है, इहां सूर्यकांतमणिका दृष्टांत है-जैसे सूर्यकांतमणि आपही तो अग्निरूप नहीं परिणमै है, तिसविषय सूर्यका विषय अग्निरूप होनेकू निमित्त है, तैसे जानना । यह वस्तुका स्वभाव उदयकू प्राप्त है काहूका क्रिया नहीं है ॥ आगै कहै हैं, जो ऐसा वस्तुका स्वभावकू जानता संता ज्ञानी रागादिककू आपके नाही करै है ऐसा सूचनिकाका श्लोक है-

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः ।

रागादीनात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥ १४ ॥

सं० टी०—इति पूर्वोक्तप्रकारेण, ज्ञानी-पुमान्, स्वं-आत्मीयं, वस्तुस्वभावं रागादिव्यतिरिक्तं स्ववस्तुस्वरूप, जानाति-वेत्ति येन कारणेन वेत्ति तेनेव कारणेन, सः-ज्ञानी, रागादीन् आत्मनः-स्वस्य, न कुर्यात् स्वसात् न करोति ? यतः, अतः कारकः कर्मणा कर्ता न भवति ॥ १४ अथात्मानं स्फूर्जति—

अर्थ-जैसे अपने वस्तुभावकं ज्ञानी है सो जानै है, तिस कारणकरि सो ज्ञानी रागादिककू आपके नाही करै है, तातै रागादिकका कारक नाही है ॥

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः ।

रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥ १५ ॥

सं० टी०—इदं पद्यं पूर्वतो विपर्यस्तं व्याख्येयं सुगमं च ॥ १५ ॥ अथ परद्रव्यमुद्धतुकामं समभिद्योति—

अर्थ-अज्ञानी है सो, ऐसा अपना वस्तुभावकू नाही जानै है, तिस कारणकरि सो अज्ञानी रागादिकभावनिक्कू आपके करै है, याते तिनिका कारक होय है ॥

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्तन्मूलां बहुभावंसंततिमिमासुद्धतुकामः समं ।

आत्मानं रामुपैति निर्भवहत्पूर्णेकसंविद्युतं येनोन्मूलितबंध एष भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥ १६ ॥

सं० टी०—एषः-आत्मा-विद्युरूपः कर्ता, आत्मनि-स्वस्वरूपे अधिकरणमूलेः, स्फूर्जति-गर्जति-प्रकटीभवति वा, किमृतः ?

उन्मूलितबंधः उन्मूलितः निराकृतो बंधो येन सः, पुनः भगवान् ज्ञानवाच, पुनः कीदृशः? वलात्-ध्यानदिलक्षणत् हठात्, इमां-
प्रसिद्धां वह्नित्यादिः-वह्नीनां भावाना-विभावपरिणामानां संततिः परंपरा तां, रागद्वेषमोहपरंपरमित्यर्थः, समं-युगपत्, उद्धर्तुं कामः
उद्धर्तुं निराकर्तुं, कामः-वाछा, यस्य सः, कृतः? स्वस्मात् इत्यनुकमप्यपादानं ज्ञेयं, किभूतां? तन्मूलं-तदेव-परद्वयमेव तस्यैव वा
मूलं-कारणं या ता, स कः? येन-ज्ञानरूपेण-करणभूतेन, आत्म्यां-कर्मतापन्नं समुपैति-प्राप्नोति, किभूतं तं? निर्भरेत्यादिः निर्भ-
रेण-अतिशयेन, वहंती समस्तवस्तुग्रहणाय प्रवर्तमाना सा चासौ पूर्णा-अखंडा सा चासावेका संवित्-ज्ञानं तथा युतं-संयुतं, कि-
कृत्वा? किलेति निश्चितं, तत्-प्रसिद्धं, समग्रं-निखिलं, परद्वयं कस्येत्याकाक्षायां स्वस्येति संबंधोऽनुक्तोऽप्युद्ध., विवेच्य-पुथ-
कृत्य, किंकृत्वा? इति-पूर्वोक्तप्रकारेण आलोच्य-सम्यक्चित्रार्थं किमर्थं? स्वस्मै, इत्यप्यत्र ज्ञेयं ॥ १६ ॥ अथ रागादीनां दार-
कात्वं दिशति—

अर्थ—जो ऐसे परद्वयके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकपणा विचारिकरि, तिस परद्वयसमस्तकुं अपना बल-प-
राक्रम--उद्यमकरि, त्याग करिके, अर सो परद्वय है मूल जाका ऐसी बहुत भावनिकी संतति-परिपाटीकूं दुरि युगपत्
उडावनेकूं चाहता संता अतिशयकरि बहुता प्रवाहरूप धारावाही पूर्ण एक स्वसंवेदन, तिसकरि युक्त जो अपना आत्मा, ताहि
प्राप्त होय है । जिसकारणकरि उन्मूलित कीये हैं-मूलतै उपाडे हैं कर्मके बंधन जानै ऐसा भगवान् यह आत्मा आपही-
विषै स्फुरायमान प्रगट होय है ॥ भावार्थ--परद्वयके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकभाव जानि, समस्त परद्वयकूं
त्यागै, तव समस्तरागादि भावनिकी संतति कटि जाय, तव आत्मा अपनाही अनुभव करता संता कर्मके बंधनकूं काटि
आपहीविषै प्रकाशरूप प्रगटै है । तातै अपना हित चाहै है ॥ अत्र बंध अधिकार पूर्ण कीया, ताके अंतमगलरूप
ज्ञानकी महिमाका अर्थरूप कलशकाव्य कहै हैं—

रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां कार्यं बंधं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य ।

ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सद्ब्रह्मेतत् तद्ब्रह्मत्प्रसरमपरः कोऽपि नास्या वृणोति ॥१७॥

सं १०—तद्वत्-तथा एतत् ज्ञानज्योतिः-बोधतेजः, अपर-न विद्यते पर अन्यत् यस्य तत्, प्रसर-प्रस्तार यतीत्याध्याहार्यं
यद्वत्-यथा, अस्य-ज्ञानज्योतिषः, विलारं कोऽपि अपरः-कर्मादिः, नावृणोति नाच्छादयति, कीदृश तत्? क्षपिततिमिर-क्षपितं
निराकृतं तिमिर-अज्ञानं, येन तत् अपरमपि ज्योतिः नाशितांधकार पुनः साधुसबद्धं साधुभिः-योगीश्वरैः, पक्षे साधुपुरस्यैः

सन्नद्ध-आरूढं, स्तुतं च साधुभिः स्तूयमानत्वज्ज्योतिषः; पुनः रागादीनां रागद्वेषमोहानां, उदयं-प्राकट्यं अदयं-निर्दयं यथा भवति तथा, सद्य एव- तत्कालमेव, दारयत्-विदारणं कुर्वत्, अत्यल्पि ज्योतिः प्रातर्जानां रागादीनां दारकमित्युक्तिलेशः; किं कृत्वा ? अधुना इदानी, विविधं प्रकृतिस्थित्यनुभागादिभेदेनानेकविधं बंधं, प्रणुद्य-तिराकृत्य, किंभूतं ? कारणानां-उपादानरूप-पुद्गलानां कार्य फलं कर्मरूपं ॥ १७ ॥

अर्थ-यह ज्ञानज्योति है सो क्षेप्या है-दूरि क्रिया है अज्ञानरूप अंधकार जानै सो तैसे सम्यकप्रकार सज्या जैसे याका प्रसर कहिये फैलना अपर कोई आवरे नाही सो यह ऐसा पहलै कहा करिकै सज्या सो कहै हैं । पहलै तो बंधके कारण जे रागादिकभाव, तिनिका उदयकूं जैसे निर्दयी काहूकूं विदारै तैसे तिनिकूं विदारता संता प्रगटया, गीछै जब कारण दूरी भये, तब तिनिका कार्य जो कर्मका ज्ञानावरण आदि अनेकप्रकार बधु, ताकूं अब तत्कालही दूरि करिके अर सज्या है ॥ भावार्थ-ज्ञान प्रगट होय है जब रागादिक न रहै, तिनिका कार्य बंध न रहै, तब फेरि याकूं आवरणे-वाला कोई न रहै, सदाकाल प्रकाशरूप रहै ॥ ऐसे रंगभूमिमें बधुका स्वांग प्रवेश कीया था, सो ज्ञानज्योति प्रगट भया, तब बधु स्वांग दूरिकरि निकसि गया ॥

जो नर कोय परै रजसाहि सचिक्रण अंग लौं वह गांढे ।

त्यों मतिहीन छु राग विरोध लिखे विचरै तबं बधन वांढे ॥

पाप समै उपदेश यथारथ रागविरोध तजै निज चौरै ।

नाहि बंधे नव कर्मसमूह छु आण गहै परमात्र निकारै ॥ १ ॥

विशेष-म० शुभचद्रजीने 'कारणाना कार्य' इस वाक्यको 'बधु' का विशेषण किया है एव उपादानरूप पुद्गलके फलरूप बधुको यह अर्थ किया है किंतु प जयचद्रजीने 'कारणाना' को 'रागादीना' का ही विशेषण कर कारणरूप जो राग आदि यह अर्थ किया है । तथा 'साधुसन्नद्ध' इस पदका अर्थ सम्कृत टीकामें साधुज्योतिसे स्तुत यह अर्थ किया है किंतु प० जयचद्रजीने अच्छीतरह सजाहुजा यह अर्थ किया है ॥ १७ ॥

इति श्रीसमयासरस्थपद्याध्यात्मतरगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्याया सप्तमोऽङ्कः ॥ ७ ॥

इसप्रकार परमाध्यास्तरगिणीकी वचनिकाविषै सातवां बंधाधिकार पूर्ण भया ॥ ७ ॥

मोक्षाधिकार ॥ ८ ॥

नानाबंधध्वंसनकृतकलिः कुंदकुंदविधुवर्यः । विधिविविध्यामृतचंद्रेद्धो भाति गुरुक्षानभूषा
अथ मोक्षतत्त्वं क्रमप्राप्तमाक्रामति—

द्विधाकृत्य प्रज्ञाककचक(द)लनादंधधुरुषौ नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलंभैकनियतं ।
इदानीमुन्मज्जसहजपरमानंदसरसं परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥ १ ॥

सं० टी०—इदानीं अजुना, मोक्षतत्त्वकथनावसरे, ज्ञानं विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते, किंभूतं ? कृतेत्यादि कृतं-निष्पादितं सकलं कृत्यं-संसारवस्थाकर्तव्यं येन तत्, पुनः पूर्ण-संपूर्ण, प्रकर्षप्राप्तत्वात्, परं-उत्कृष्टं, सर्वप्रकाशाकत्वात्, सहजेत्यादिः सहजः अकृत्रिमः, परमानंदः-परमसुखं, तेन सरसं-रसाढ्यं, उन्मज्जत्-उदय गच्छत्, पुरुषं-आत्मानं, साक्षात् अक्रमेण, मोक्षं-सुकृतिसंपदं, नयत्-प्रापयत्, किंभूतं तं? उपेत्यादिः-उपलंभः-स्वस्वरूपप्राप्तिः तत्र एकेन स्वभावेन नियतं-स्थितं तत्र लीनमित्यर्थः, किंत्वा ? द्विधाकृत्य-पृथक्कृत्वा, कौ ? बंधधुरुषौ-बंधः कर्मादलेयः, पुरुषः-आत्मा, इंद्रः, कौ परस्परं मिलितौ पृथग्विधायेत्यर्थः कृतः ? प्रकृत्यादिः-प्रज्ञा-भेदविज्ञानं सैव ककचः करपत्रं, तेन दलनं तस्मात् ॥ १ ॥ अथ प्रज्ञाच्छेत्रीमसिद्योति—

अर्थ—अब बंधधर्दारथके अनंतर पूर्णज्ञान है सो प्रज्ञारूप करोतकरि दलन कहिये विदारणतै बंध अर पुरुषकूं द्विधा कहिये न्यारे न्यारे दीय करि अर पुरुषकूं साक्षात् मोक्षकूं प्राप्त करता संता जयवंत प्रवर्तै है ॥ कैसा है पुरुष ? उपलंभ कहिये अपना स्वरूपका साक्षात् अनुभवन, ताहीकरि निश्चित है । बहुरि ज्ञान कैसा है ? उदय होता जो अपना स्वाभाविक परम आनंद, ताकरि सरस है रस भन्या है, बहुरि पर कहिये उत्कृष्ट है, बहुरि कीये हैं समस्त करनेयोग्य कार्य जानै-अब कुछ करना न रखा है ॥ भावार्थ-ज्ञान है सो बंध पुरुषकूं जुदे करि पुरुषकूं मोक्ष प्राप्त करता संता अपना संपूर्णरूप प्रगट करि जयवंत प्रवर्तै है, याका सर्वोत्कृष्टपणा कहना यहही मंगलवचन है ॥

प्रज्ञाच्छेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः
सुक्ष्मेऽतःसंधिवंधे निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्य ।

आत्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्धानि चैतन्यपूरे बंधं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नौ ॥ २ ॥

सं० टी०—इयं-प्रसिद्धा, प्रगल्भेत्री-बुद्धिछेत्री, शिता-अतितीक्ष्णा, रभसात्-वेगेन, निपतति-भिन्नकरणार्थं पतनं करोति, श्व ? सूक्ष्मे-अत्यंतं प्रत्यासान्त्वान्चैतन्यचेतकभावैकैकीभूतत्वेन सूक्ष्मे, अंत. संबिंबंधे-अंतः-अभ्यंतरे, कर्मोत्पन्नोः संबिंबंधे संधानश्लेषे, कस्य ? आत्मकर्मोभयस्य-चिद्रूपकर्मयुगमस्य, कीदृशा सा ? कथमपि महताग्रहेण पातिता तयोर्मध्ये सिन्नकरण-कृते मुक्ता सती, कैः ? निपुणेः-धीमद्भिः, सावधानैः-एकाग्रचित्तैः, अभितः-सामस्येन, लक्षणभेदात् भिन्नभिन्नौ परस्परं तौ द्वौ भिन्नौ भिन्नौ, कुर्वती निर्मापयती, कं ? आत्मानं-चिद्रूपं, च पुनः, बंधं-कर्मबंधं कीदृशं-चिद्रूपं-चैतन्यपूरे समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चैतन्यं स्वलक्षणं, तस्य पूरः-समूहः, तत्र मग्नं-तन्मयमापन्नं, अंतरित्यादिः-अंतः-अभ्यंतरे चिद्रूपे स्थिर-अत्यन्त गमनाभावात् तत्रैव स्थितिमत् तच्च तद्विशदं च निर्मलं, लसत्-देदीप्यमानं धाम-महो यस्य तस्मिन्, कीदृश बंधं ? अज्ञानभावे-अज्ञानस्वरूपे रागादौ स्वलक्षणे, नियमितं-निश्चयीभूतं, तन्मयत्वमापन्नमित्यर्थं । अन्यापि छेत्री द्वयोर्धात्वोः स्वलक्षणभिन्नयोः, अंतः पातिता सती भिन्नत्वं चर्करीति तथा प्रगल्भेत्रीति विज्ञेयं ॥ २ ॥ अथ तयोर्भेदकं प्रलपति—

अर्थ-आत्मा अर बंधकू भिन्न करनेकू यह प्रज्ञा है सो जो प्रवीण पुरुष हैं ते सावधान प्रमा-दरहित भये सते आत्मा अर कर्म इनि दोऊनिका सूक्ष्म जो अंतः कहिये मांहिला संधीका बधन, ताविये याकू कोई प्र-कार यत्नकरि ऐसे पटकै हैं सो यह बुद्धिरूप छैनी तहां पडी हुई शीघ्रही समस्तपणे भिन्न भिन्न करती पडै है । सो आत्माकू तौ अंतरंगविये स्थिर अर विशदलसत् कहिये स्पष्ट प्रकाशरूप देदीप्यमान है धाम कहिये तेज जाका ऐसा जो चैतन्यका पूर प्रवाह, ताविये मग्न करती संती पडै है । वहुरि बंधकू अज्ञानभावविये निश्चल नियमतै करती संती पडै है ॥ भावार्थ-इहां आत्मा अर बंधका भिन्न भिन्न करना नामा कार्य है । ताका कर्त्ता आत्मा है । अर करणविना कर्त्ता काहेकरि कार्य करै ? तातें करण चाहिये । अर निश्चयनयकरि कर्त्ता ते भिन्न करण होय नाही । तातें आत्मतै

उ यह बुद्धि ही, इस कार्यविये करण है । सो आत्माकै अनादि बंध ज्ञानावर्णादिक द्रव्यकर्मतै तथा रागा-गादिक हैं । अर नोकर्म शरीरादिक हैं । सो बुद्धिकरि आत्माकू शरीरतै तथा ज्ञानावर्णादिक द्रव्यकर्मतै तथा रागा-भावकर्मतै भिन्न एक चैतन्यभावमात्र अलुभव करि ज्ञानहीमें लीन राखना, यहही भिन्न करना याहीतै सर्व कर्मका होय, सिद्धपदकू प्राप्त होय है, ऐसे जानना ॥

भित्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद्भेदं हि यच्छक्यते
चिन्मुद्रांकितानिर्विभागमहिमा शुद्धश्रिदेवास्म्यहं ।
भिद्यंते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि
भिद्यंतां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥ ३ ॥

सं० टी०—हि-स्फुटं, अहं अहं, शुद्धः-द्रव्यभावनो-कर्ममलमुक्तः, चिदेव मुद्रा-चिह्नं, तथा अंकितः-चिह्नितः, निर्विभागः-भेदुमशक्यो दुर्लभ्यत्वात्, महिमा-माहात्म्यं यस्य सः, किरुवा ? दिव्यादिः-चिदेव मुद्रा-चिह्नं, तथा अंकितः-चिह्नितः, निर्विभागः-भेदुमशक्यो दुर्लभ्यत्वात्, महिमा-माहात्म्यं यस्य सः, किरुवा ? यत् पुण्डलादिकं कर्म, भेदं द्विधाकर्तुं, शक्यते-शक्यानुष्ठानं भूयते स्वलक्षणानां भेदुमशक्यत्वात् शक्यानुष्ठानानाम्, परलक्षणानां भेदुं शक्यत्वात् शक्यानुष्ठानं तत् सर्वमपि-समस्तमपि कर्मबंधं भित्त्वा-द्विधा विधाय, कुत ? स्वस्यादिः स्वस्य-आत्मनः, पुण्ड-लस्य च लक्षणं असाधारणस्वरूपं चेतन्यमचेतन्यं च तस्य बलात्-सामर्थ्यात्, यदि कारकाणि कर्तृकर्मोदीनि-चेतयमानः एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमानएव चेतये, चेतयमानमेव चेतये इति कारकाणि भिद्यंते तर्हि भिद्यंता-भेदं प्राप्नुवंतु वा-अथवा, यदि धर्माः-स्वभावाः-चेतन्याचेतन्यादयः, भेदं प्राप्नुवंति तर्हि भिद्यंतां, यदि वा गुणाः-मतिश्रुतादयः अनतज्ञानादयो वा भिद्यंते तर्हि भेदं प्राप्नुवंतु पुनः चिति-चिदरूपे, भावे-पदार्थे, काचन-कापि, भिदा भेदः, नास्ति-कारकधर्मगुणभेदो न, किभूते चिति ? विभौ-वि विशेषेण भवति ज्ञानादिस्वभावेनेति विभुः त-स्मिन् विभौ, 'भुवो दुर्विसेषेण च, इति दुप्रत्यय, विशुद्धे-कर्ममलातीते, ॥ ३ ॥ अथ चेतनाया एकानेकरूपं विवक्षति—

अर्थ-ज्ञानी कहै है जो-भेदनेकू न्यारे करेनेकू समर्थ हूजिये, तिस सर्वकू निजलक्षणके बलतै भेदकरि अर भैं चैत-न्यचित्तकरि चिह्नित विभागरहित है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध चैतन्यही हौं ॥ बहुरि जो कर्त्ता कर्म करण सम्प्रदान अ-पादान अधिकरण ये पदकारक अर सत्त्व असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व आदिक धर्म अर ज्ञान दर्शन आ-दिक गुण ए भेदरूप हैं, तौ भेदरूप हैं, तौ भेदरूप हौं। विशुद्ध समस्तविभावनितै रहित एक अर विशु कहीये सर्व गुणपर्यायनिम्न न्या-पक ऐसा चैतन्यभावविषै तौ किछ भेद है नाहीं ॥ भावार्थ-जो इस चैतन्यभावतै अन्य अपने स्वलक्षणकरि भेदे गये ते तौ भेदरूप कीये अर कारकभेद अर धर्मभेद हैं, तौ होऊ । शुद्ध चैतन्यमात्रविषै तौ किछ भेद है नाहीं । शुद्धनय-करि आत्माकू ऐसा अभेदरूप ग्रहण करना ॥

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद् दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत्
तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सात्त्वमेव त्यजेत् ।

तरयागे जडता चित्तोऽपि भवति व्याधो विना व्यापका-

दात्मा चांतमुपैति तेन नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपास्तु चित् ॥ ४ ॥

सं० टी०—हीति-ननु, जगति भुवने, चेतना प्रतिभास्वरूपा अद्वैता एकरूपा, सर्वेषां प्रतिभासांत. प्रविष्टत्वेन एकरूपत्वसाध-
नात् तथाहि यत्प्रतिभासते-यत्प्रतिभासांतःप्रविष्टं यथा प्रतिभासस्वरूपं प्रतिभासंते चामी विवादापन्नाः पदार्थाः । सर्वं वै ख-
ल्विदं ब्रह्मेत्यादि वाक्यानामेकत्वसाधनाच्चैकैव चेतना इति चेत्तदा दृग्ज्ञप्तिरूपं सा दर्शनज्ञानस्वभावं त्यजेत् अथ तत्स्वभावं
त्यजतु का नो हानिः ? इति वंदतमद्वैतिनं निराकरोति सा-चेतना तत्-प्रसिद्धं अस्तित्वं-सत्तां, एव त्यजेत्, कुत ? सामान्ये-
त्यादि-सामान्यं-दर्शनं, विशेषो ज्ञानं, तयो रूपं तस्य विरहः तस्मात्-सामान्यविशेषोपात्मकत्वात् सर्वस्य वस्तुनः 'सामान्यविशे-
पात्मा तदर्थो विषयः' इति वचनात् दृग्ज्ञानयोः सामान्यविशेषोपात्मकत्वात् तदभावे तदभावात् अपि द्रूपणद्वयं । तस्यागो तस्य
अस्तित्वस्य, त्यागो-अभावे, अथवा दर्शनज्ञानस्याभावे चितः-चिद्रूपस्यापि जड़ता-अचेतनत्वं, चेति द्रूपणादरे व्यापकात्
अस्तित्वरूपात् दर्शनरूपाद्वा, विना ऋते, व्याप्यः-आत्मा, अंतं-विनाशं, उपैति-प्राप्नोति, व्यापकभावे व्यप्यस्याप्यभावात्
प्रकाशाभावे प्रदीपवत् तेन जडत्वात्मा भावद्रूपणसद्भावेन चित्-चेतना, नियतं-निश्चितं, दृग्ज्ञप्तिरूपा-दर्शनज्ञानस्वरूपा, अस्तु-
भवतु ॥ ४ ॥ अथ चेतनाचेतनयोः परत्वापरत्वं प्रपूर्यते—

अर्थ-जगतविषै निश्चयकरि चेतना अद्वैत है तौज जो दर्शनज्ञानरूपकूं छोड़ै तौ सामान्यविशेषरूपके अभावतैं सो
चेतना अपना अस्तित्वनाहीकूं छोड़ै । बहुरि जब चेतना अपना अस्तित्वकूं छोड़ै, तब चेतनके जडता होय है । बहुरि
व्याप्य जो आत्मा, सो व्यापक जो चेतना, तिसविना अंतकूं प्राप्त होय, आत्माका नाश होय । ततैं नियमतैं चेतना
है सो दर्शनज्ञानस्वरूपही होज ॥ भावार्थ-वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है, सो चेतनाभी वस्तु है, सो दर्शनज्ञान-
विशेषकूं छोड़ै, तौ वस्तुपणाका नाश होय, तब चेतनाका अभाव होतैं, कै तौ चेतनकै जडपणा आवै, कै चेतना आ-
प्याकी सर्व अवस्थामैं पावै ततैं व्यापक है अर आत्मा चेतनाही है ततैं चेतनाके व्याप्य है सो व्यापकके अभा-

वै व्याप्य जो चेतन आत्मा ताका अभाव होय है । तौतै चेतना दर्शनज्ञानस्वरूपा ही माननी ॥ इहां तात्पर्य ऐसा-जो सांख्यमती आदि कई सामान्यचेतनाहीकूं मानि एकांत कहै हैं, तिनिका निषेध करनेकूं वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेष-रूप है, सो चेतनाकूं सामान्यविशेषरूप अंगीकार करनी ऐसा जनाया है ॥ आगै कहै हैं, चेतनाका तौ चिन्मय एक भाव है अर अन्य परभाव हैं, सो चिन्मयभाव तौ उपादेय है अर परभाव हेय है, सो यह सूचनिका अगिले कथनकी है, ताका श्लोक है—

एकश्चित्तश्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषां ।

ग्राह्यस्ततश्चिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेया ॥ ५ ॥

सं० टी०—चित्तःचिद्रूपस्य, एकः चिन्मयः-तद्दर्शनज्ञानमय एव भावः-स्वभावः, ये-प्रसिद्धा, परे-इच्छते परे, भावाः-रगा-दयः किलेति निश्चितं परेषां कर्मणां ते भावाः ततः आत्मीयस्वभावत्वात् चिन्मय एव इह्यतिनिर्वृत्त एव स्वभावः, ग्राह्यः-आदेयः परभावः-रगद्वेषादयः, सर्वत एव-सामस्थेनैव, हेयाः-त्याज्याः ॥ ५ ॥ अथ रहस्यं सिद्धांतं साधयितुमुपक्रामति—

अर्थ—चेतन्यका तौ एक चिन्मयीही भाव है, अर अन्य भाव हैं, ते प्रगटयणै परके भाव हैं । तौतै एक चिन्मयभाव है सोही ग्रहण करनेयोग्य है, बहुरि जे परभाव हैं, ते सर्वाही त्यागनेयोग्य हैं ॥

सिद्धांतोयसुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां

शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्यहं ।

एते ये तु समुल्लसंति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-
स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥ ६ ॥

सं० टी०—अयं सिद्धांतः सिद्ध-निष्पन्नः, अतः-धर्मः स्वभावो वा यस्य सः तात्पर्यं वा सेव्यतां-आश्रित्यतां, कैः ? मो-क्षार्थिभिः-सुसुश्रुभिर्योगिभिः, किभूतैः ? उदात्तचित्तचरितैः-उदात्तं-उत्तमं, यत्-चित्तं ज्ञानं तदेव चरितं-आचरणं येषां तैः, अयं कः सदैव-नित्यमेव अहं परमं ज्योतिः-परधाम, अस्मि-भवामि, किभूतं तत् ? शुद्धं-कर्ममलरहितत्वात् चिन्मयं-कृत्तिकरूपत्वात्, एक-मेव परभावरहितत्वात् तु-पुन, एते-प्रसिद्धाः, विविधाः- नानाप्रकाराः, असंब्यातलोकमात्रत्वात्, भावाः-रगद्वेषादयः परि-

णामाः, समुल्लसन्ति-भादुर्भवंति ते भावाः, अहं चिद्रूपः, नास्मि-न भवामि, कुतः ? यत-यस्मात्कारणात् पृथग्लक्षणाः- आत्मनः विपरीतलक्षणाः अज्ञानस्वभावत्वात् अत्र इह स्वस्वरूपविचारणे ते-भावाः, समग्रा अपि-समस्ता अपि कयायाध्यवसायाः मम-चिद्रूपस्य, परद्रव्यं पुरलक्षणात्प्रादितत्वात् अतः सर्वथा चिद्राव एव गृहीतव्यः, शेषाः सर्वे भावाः प्रहातव्यया इति सिद्धता ॥ ६ ॥ अथ सापराधिनी बंधं चोत्तरे—

अर्थ-उज्ज्वल है उत्कट है चित्तका चरित्र जिनिका ऐसै मोक्षके अर्थि पुरुष हैं, ते यह सिद्धात सेवन करो-जो, मैं तौ शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति ही सदा ही हौं, अर ए जे अनेक प्रकारके भिन्नलक्षणरूप भाव हैं, ते मैं नाही हौं । जातै ते समग्र कहिये सारेही मेरे परद्रव्य हैं । भावार्थ सुगम है ॥ औं कहै हैं, जो परद्रव्यकूं ग्रहण करै है, सो अपराधवान है, बंधमें पड़े है । अर जो निजद्रव्यमें संतुष्ट है सो निरपराधी है, बंधै नाही है । ऐसी सूचनिकाका अगिले कथनका श्लोक है—

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्यते चापराधवान् ।

बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ॥ ७ ॥

सं० टी०—अपराधवान् सापराध. पुमान्, एव-निश्चयेन, बध्येत-कर्मबंधनं प्राप्नुयात्, सापराधात्वं लक्षयति-परद्रव्य-ग्रहं-परद्रव्याणा ममेति बुद्ध्या ग्रहं-ग्रहणं, कुर्वन्-चित्तयन्, अत्योपि परद्रव्यग्रहणं कुर्वन् बंधं प्राप्नोति पुनर्नाय इत्युक्तिलेशः अनपराधः-परद्रव्यग्रहणलक्षणापराधरहितः, यतिः-स्वयत्नचारित्वात् योगी न बध्येत न बंधनं याति । स्वद्रव्ये चिद्रूपे संवृतः संवरणं कुर्वन् स्थितः तदपराधरहितः न याति बंधनं ॥ ७ ॥ अथ सापराधापराधयो. बंधाबंधौ विभक्ति—

अर्थ-जो परद्रव्यकूं ग्रहण करता संता है, सो तौ अपराधवान् है, सो बंधमें पड़े है । गहुरि अपने ही द्रव्यविषै संवररूप है संतुष्ट है परद्रव्यकूं नाही ग्रहण करै है सो यतीश्वर अपराधरहित है, सो बंधै नाही ॥

अनवरतमनैर्बध्यते सापराधः स्पृशति निरपराधो बंधनं नैव जातु ।

नियतमयमशुद्धं स्वं भजन् सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥ ८ ॥

सं० टी०—सापराधः-परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः-सिद्धिः साधनं वा राधः, अपगतो राधो यस्य चेतयितुर्भावस्य

वा सोऽपराधस्तेन सह वर्तत इति सापराधो यतिः, अनवरतं निरंतरं-प्रतिसमयं, अनतैः-अनंतसंख्याविच्छेदबंधनैः, बध्दते-बंधनं याति, ननु कर्मणां ज्ञानावरणादीनां कयाध्यवसायानां चासंख्यालोकत्वघटनात्, निरपराधः-उपयोगोन्मुखाः-पद्भ्यग्रहणापराधरहितः, जातु-कदाचित्, बंधनं-कर्मबंधनं, नैव स्पृशति-न प्राप्नोति । अयं-यतिः, नियतं-निश्चित, अशुद्धं-रागद्वेषकलुषीकृतं, स्व-आत्मानं, भजन् सन् सापराधो भवति-स्वस्वरूपपराङ्मुखत्वात्-साधु-समीचीनं यथा भवति तथा, शुद्धात्मसेवी-शुद्धमात्मानं सेवत इति शुद्धात्मसेवी-मुनिः, निरपराधः-पद्भ्यग्रहणापराधरहितः, स्वद्वयसेवित्वादापराधक एव ॥ अथ प्रतिक्रम-णाप्रतिक्रमणं विवेचयति—

अर्थ—जो आत्मा सापराध है, सो तौ निरंतर अनंततुद्गलपरमाणुरूप कर्मनिकरि बंधै है ॥ बहुरि जो निरपराध है, सो बंधनकूं कदाचित् नाही स्पंशै है । बहुरि यह सापराध आत्मा है, सो तौ अपने आत्माकूं नियमकरि अशुद्धही सेवता सापराधही होय ॥ बहुरि जो निरपराध है, सो भलेप्रकार शुद्ध आत्माका सेवनेवाला होय है ॥ आंगै व्यवहारनयका आंखी तर्क करै है-जो, इस शुद्ध आत्माका सेवनका प्रयास कहिये खेद, ताकरि कहा है ? जातै प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित्त है, ताकरि ही आत्मा निरपराध होय है । जातै सापराधके तौ अप्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित्त नही है, तातै तिनकूं विपकुंभ कहै है ॥ बहुरि निरपराधके प्रतिक्रमणादिक है, ते तिस अपराधके दूरि करने वाले है, तातै तिनकूं अमृतकुंभ कहै है ॥ सोही व्यवहारका कहनेवाला आचारसूत्रविषै कहा है ॥ उक्तं च गाथा-अपडिक्रमणपडिसरणं अपडिहारो अधारणा चैव ॥ अणियत्ती य अणिंदा गरहासोही य विसकुंभो ॥ १ ॥ पडिक्रमणं पडिसरणं परिहारो धारणा-णियत्ती य ॥ णिंदा गरहा सोही अट्टविहो अमयकुंभो इ ॥ २ ॥ अर्थ—अप्रतिक्रमण, अप्रतिशरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगर्हा, अशुद्धि ऐसैं आठ प्रकार करिके लगे दोषका प्रायश्चित्त करना, सो तो विपकुंभ है जहरका भन्या बडा है बहुरि प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा गर्हा, शुद्धि ऐसैं आठ प्रकार लगे दोषका प्रायश्चित्त करना सो अमृतकुंभ है ॥ ऐसैं व्यवहारनयके पक्षीनै तर्क किया, ताका समाधान आचार्य निधनयकूं प्रधान करी कहै है—

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नयोधः किन्नोर्ध्वमूर्ध्वमाधरोहति निष्प्रमादः ॥ ९ ॥

सं. टी -यत्र शुद्धात्मस्वरूपे, प्रतिक्रमणमेव द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणदिवेव अज्ञानजनसाधारणोऽप्रतिक्रमणादिस्तावदास्तामित्ये-
 वशब्दार्थः, विप हलाहलं प्रणीतं स्वकार्यकरणसमर्थत्वात् तद्विषयशुभ्रवर्धनकार्यकारित्वाच्च, तत्र-आत्मस्वरूपे अप्रतिक्रमणमेव
 पूर्वोक्तप्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणद्वयरहिततृतीयशुद्धात्मोपयोगरूपप्रतिक्रमणं सुधाकुट-अमृतकुम्भः, स्यात् स्वकार्यकारित्वात्, तत्-
 तस्माद्धेतोः, जनः लोक, प्रमाद्यति किं-कथं प्रमादं करोति, अधोऽधः-प्रतिक्रमणेतरद्धयाधोभूमौ प्रपतन् सन्न, निष्प्रमादः-प्रमा-
 दरहित सन्न ऊर्ध्वमूर्ध्व-उपपठ्युपरि, अप्रतिक्रमणरूपं तार्तीयकं किं कथं, नाधिरोहति न चद्यति, इति स्वरूपव्यतिरिक्तस्य न
 किमपि प्रतिक्रमणादिनेति सूचितं ॥ ९ ॥ अथ प्रमादमापाद्यति—

अर्थ-अहो भाई, जहा प्रतिक्रमणहीहूँ विप कथा, तहां काहेतै अप्रतिक्रमण अमृत होय ? तातै यह जन नीचै नीचै
 पडता संता प्रमादरूप क्यौ होय है ? निष्प्रमादी भया संता ऊंचा ऊंचा क्यौ नाही चढै है ॥ भावार्थ-आचार्य कहै हैं,
 जो अज्ञानावस्थामै जो अप्रतिक्रमणादिक था, ताकी तौ कथाही कहा 'इहां तौ निश्चयनयकूं प्रधान करि अर द्रव्यप्रति-
 क्रमणादिक शुभप्रदचिरूप थे, तिनिकी पक्ष छुडावनेकू तिनिकूं तौ विपकुम्भ कहै हैं ॥ जातै ए कर्मवधकेही कारण है,
 बहुरि अप्रतिक्रमणप्रतिक्रमणतै रहित तीसरी भूमि शुद्ध आत्मस्वरूप है सो प्रतिक्रमणादिते रहित है । तातै तहांके अ-
 प्रतिक्रमणादिककूं अमृतकुंभ कहा है ॥ तीसरी भूमिविषै चडावनेकू उपदेश किया है सो प्रतिक्रमणादिककूं विपकुंभ कहै सु-
 णिकरि जो प्रमादी होय ताहूं कहै हैं यह जन नीचा नीचा क्यौ पडै है ? तीसरी भूमिमै ऊंचा ऊंचा क्यौ नाही चढै है ?
 जहां प्रतिक्रमणकूं विपकुम्भ कहा, तहां तौ तिसका नियेधरूप अप्रतिक्रमणही अमृतकुंभ होगया ॥ सो यह अप्रतिक्रमणा-
 दिक अज्ञानीकै होय सो न जानना तीसरी भूमिका शुद्ध आत्ममयी जानना ॥ आगै इस अर्थकूं दृढ करते संते
 काव्य कहै हैं—

विशेष—प० जयचन्द्रजीने 'सुधा कुत' स्यात्' यह पाठ मानकर जहापर प्रतिक्रमण भी हलहल विप है वहा अप्रतिक्रमण
 अमृत कैस हो सकता है ? यह अर्थ किया है और भट्टारक शुभचन्द्रजीने 'सुधाकुट स्यात्' यह पाठ रखकर प्रतिक्रमण तो विप-
 स्वरूप है एव अप्रतिक्रमण-द्रव्यप्रतिक्रमण तथा प्रमादी अज्ञानीके अप्रतिक्रमणसे भिन्न शुद्धात्मोपयोगरूप प्रतिक्रमण अमृत कुम्भ है
 यह अर्थ किया है परतु भावार्थमें कहीं कोई भेद नहीं क्योंकि प० जयचन्द्रजीने जो भाव लिखा है वही एव पदकी सामर्थ्यसे स-
 स्कृत टीकाकारने भी स्पष्ट किया है ॥ ९ ॥

अती हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां प्रलीनं चापलमुन्मीलितमालंबनं ।
आत्मन्येव चालानितं चित्तमासंपूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥ १० ॥ चूर्णिः ॥

नोट-इसश्लोककी संस्कृत टीका उपलब्ध नहीं हुई ॥ १० ॥

अर्थ-इस कथनतै सुखकरि बैठनेपणाकूं प्राप्त भये ऐसे प्रमादीजीवनिकूं तौ ताडै हैं । जे निश्चयनयका आश्रय ले प्रमादी होय प्रवर्तै, तिनिकूं ताडिकरि उद्यम विषे लगावै हैं व्हुरि चल्पणाका प्रलय किया है । जे स्वच्छद वतैं तिनिका स्वच्छंदपणा भेखा है । व्हुरि आलंबनकूं उपाख्या है । जे व्यवहारकी पक्षकरि परद्रव्यका तथा द्रव्यप्रतिक्रमणादिका आलंबन ले संतुष्ट होय हैं, तिनिका आलंबन लुडाया है । व्हुरि चित्तकूं आत्मा ही विषै आलानित किया है, थांम्या है । व्यवहारके आलंबनमें अनेक प्रवृत्तिमें चित्त भ्रमे था, सो शुद्ध आत्माहीविषै लगाया है । जहांताई संपूर्णविज्ञान-वन आत्माकी प्राप्ति न होय, तहांताई चैतन्यमात्र आत्माविषै चित्त लया रहै एसै थांम्या है, एसै जानना ॥

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः कषायभरगौरवादलसता प्रमादो यतः ।

अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते वाचिरात् ॥ ११ ॥

सं० टी०-प्रमादकलितः-सार्धसप्तविंशत्सहस्रभेदप्रमादयुक्तो-मुनि, अलसः-आलस्यवान् सन्, शुद्धभावः-शुद्धो भावः स्व-भावो यस्य स, परमात्मा कथं भवति ? न कथमपि । कुतः ? कषयेत्यादि-कषयाणा-कोश्रदीनां, भरः-समूह, तस्य गौरव-माहात्म्यं, तस्मात् कषयेन्द्रियविक्रयादिपरवृत्तिजत्वात् प्रमादानां । यतः कारणात् अलसता-आलस्यमेव प्रमादः, तयोरेकार्थ-त्वात्, अतः कारणात् परममननात् मुनिः-योगी परमशुद्धतां-अत्यंतविशुद्धिं, व्रजति-प्राप्नोति । च-पुनः, अचिरात्-शीघ्रं, मुच्य-ते संसारबंधनात् युक्तो भवति, किंभूतः ? नियमित-नियंत्रितः सन्, क ! स्वेत्यादि-स्वस्य-आत्मनः, रसः, तस्य निर्भरः-अतिशय-तस्मिन्, पुन-स्वभावे-आत्मस्वरूपे भवन्-स्थितः सन् ॥ ११ ॥ अथ सर्वोपराधं च्योतति-

अर्थ-जातैं कषायका भर कहिये भार, ताका गौरव कहिये भरयापणा, तातैं अलसता कहिये अलसपणा, ताकूं प्र-

१-यह श्लोक न० १ पर है जो कि समयसार गाथा-शंकी टीकाके अनुसार ठीक है परंतु यहां प्रकृतमें न० १ पर ठीक न हो १० पर ठीक चलता है इसलिये हमने वर बदल दिया है ।

मादकरि युक्त अलसभाव होय, सो शुद्धभाव कैसे होय ? ताते आरिभकरसकरि भरथा स्वभावविषै निश्चल होता संता मुनि है सो परमशुद्धवाहं प्राप्त होय है । बहुरि शीघ्रही थोरे ही कालमें कर्मबंधतै छूटै है ॥ भावार्थ-प्रमाद तौ कपायका गौरवतै होय है, सो प्रमादीकै शुद्धभाव होय नाही । जो मुनि उद्यमकरि स्वभावमें प्रवर्तै है सो शुद्ध होयकरि मोक्षकं प्राप्त होय है ॥ आगे मुक्त होनेका अनुक्रमके अर्थरूप काव्य कहै हैं अर मोक्षका अधिकार पूर्ण करै हैं—

त्यक्त्वाशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ।
बंधवंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-
चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥

सं० टी०—किल इत्यागमोक्तौ, यः योगी, स्वयं स्वरूपेण कृत्वा, स्वद्रव्ये-स्वाम्यद्रव्ये, रति-रमणं, प्रतिगच्छति, किरुत्वा ? तत्-प्रसिद्धं, समग्रं-निखिलं, परद्रव्यं-कर्मोदिद्रव्यं त्यक्त्वा हित्वा, किभूतं ? अशुद्धिविधायि-रगाद्यशुद्धिकारकं, सः-मुनिः, मुच्यते कर्मबंधनात् । कीदृशः सन् ? नियतं-निश्चितं, सर्वत्यादिः-पूर्वोक्तैः-समस्तापराधैः, च्युत-रहितः सन्, किरुत्वा ? बंधवंसमुपेत्य, स्वेत्यादि-स्वस्य आत्मनः ज्योति-प्रकाशः तेन अच्छं-निर्मलं, उच्छलत्-उदयं गच्छत् तच्च चैतन्यं च तदेवामृतपूरः शु-धाचमूह, तेन पूर्णं संपूर्णं; महिमा-माहात्म्य यस्य स, १२ ॥ अथ मोक्षं गृह्यते—

अर्थ-जो पुरुष, निश्चयकरि अशुद्धताका करनेवाला जो परद्रव्य, ताहूँ सर्वहूँ छोडिकरि अर आप अपने निजद्रव्य-विषै रतीहूँ प्राप्त होय है लीन होय है, सो पुरुष नियमतै सर्व अपराधतै रहित भया संता, बंधका नाशकूं प्राप्त होय, करि नित्य उदयरूप भया संता, अपना स्वरूपका प्रकाशरूप ज्योतिकरि निर्मल उछलता जो चैतन्यरूप अमृतका प्रवाह, ताकरि पूर्ण है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध होता संता कर्मनितै छूटै है ॥ भावार्थ-पहलै समस्त परद्रव्यका त्याग करि अपना निजद्रव्य आत्मस्वरूपविषै लीन होय है, सो सर्व रागादिक अपराधतै रहित होय आगामि बंधका नाश करै है अर नित्य उदयरूप केवलज्ञानकूं पाय शुद्ध होय सर्व कर्मका नाश करि मोक्षकूं प्राप्त होय है, यह मोक्ष होनेका अनुक्रम है ॥ ऐसै मोक्षका अधिकार पूर्ण भया, ताके अंत मगलरूप ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहै हैं—

बंधच्छेदात्कलयद्दुलं मोक्षमक्षयमेतन्नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकांतशुद्धं ।
एकाकारस्वरसभरतोल्यंतगंभीरधीरं पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचलं स्वस्य लीनं महिम्नि ॥ १३ ॥

सं० टी०-एतत् पूर्णं संपूर्णं ज्ञानं, ज्वलितं दीपितं, प्रकाश प्राप्तमित्यर्थः, कीदृशं ? स्वस्य-आत्मन, महिम्नि-माहात्म्ये, लीनं एकतामापन्न, किंभूतै ? अचले-निष्कंपे, पुनः कीदृशं ? अत्यंत्यादिः-अत्यंतं गभीर अतुलस्पर्शं तच्च तद्दीर च, कुतः ? एकैत्यादि-नित्योद्योतेन, सर्वत्र ज्ञानाकारेण, स्वस्य-आत्मनः, रसः, तस्य भ्र-अतिशयः, तस्मात्, पुनः मोक्ष कर्ममोचनमोक्षं, पुनः नित्येत्यादिः-नित्योद्योतेन निरवरोधेन निरवरोधेन, स्फुटिता-प्रकाशिता, सहजा-स्वाभाविकी, अवस्था-दशा, लक्षणया स्वरूपं यत्र तं, पुनः एकांतशुद्धं एकात्मिकं एकधर्मैककर्मसुकिलक्षणेन शुद्धं-निर्मलं समस्तपदाधिक्रियादत्यंतविशुद्धं ॥ १३ ॥

अर्थ- यह ज्ञान है सो पूर्ण भया संता देदीप्यमान प्रगट भया । कहा करता संता प्रगट भया ? कर्मका बंध था ताके छेदतँ अविनाशी अतुल जो मोक्ष, तांइं प्राप्त होता संता । बहुरि कैसा प्रगट भया ? नित्य है उद्योत प्रकाश जाका ऐसी प्रफुल्लित भई है स्वाभाविक अवस्था जाकी । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एकांतशुद्ध कहिये ताके कर्मका मेल न रहा अत्यंत शुद्ध भया प्रगट भया । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एक जो अपना ज्ञानमात्र आकार, ताका निज-रसका भारतै अत्यंत गंभीर है धीर है जाकी थाह नाही अर जाँसै किछ आकुलता नाही । बहुरि प्रगट होयकारि कहा कीया ? अचल जो कोई प्रकार चले नाही ऐसी थापकी महिमा, ता विषै लीन भया । भावार्थ-यह ज्ञान प्रगट भया सो कर्मका नाशकरि मोक्षरूप होता अपनी स्वाभाविक अवस्थारूप अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञेयाकारइं गौण करि ज्ञानका प्रकाश “ जाका थाह नाही जाँसै आकुलता नाही ” ऐसा प्रगट देदीप्यमान होयकारि अपनी महिमाविषै लीनभया । एँसै रंगभूमिविषै मोक्षतत्त्वका स्वांग आया था; सो ज्ञान प्रगट भया, मोक्षका स्वांग निसरि गया ।

ज्यो नर कोय परयो दृढबंधन बंधस्वरूप लखै दुखकारी ।
चित्त करै निति कैम कटै यह तौऊ छिदँ नही नैक न टारी ॥
छेदनइं गहि आयुध धाय चलाय निशंक करै दुय धारी ।
यो बुध बुद्धि घसाय दुया करि कर्म रू आतम आप गहारी ॥

इति श्रीसमयसारथ्यपद्यध्यात्मतरंगिण्यपरनामवेद्यस्य व्याख्यायां अष्टमोऽङ्कः ॥ ८ ॥
इसप्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषै आठवां मोक्षाधिकार पूर्ण भया ॥ ८ ॥

अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ॥ ९ ॥

सकलायाम्बियुक्तं युक्तं सुज्ञानसंपदा सार । भजते युक्तं वचसाऽऽमृतचंद्रोऽमृतमयो जंतुः (?) ॥

दोहा—सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय, सदा आतमाराम ॥

परं कं करै न भोगवै, जानै जपि तसु नाम ॥

इहां मोक्षतत्त्वका स्वांग निरुसनेके अनंतर सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करै है ॥ रंगभूमिविषै जो जीविका, कर्तो, कर्म, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये आठ स्वांग आये तिनिका नृत्य भया । अपना अपना स्वरूप दिखाय निकसि गये । अच सर्व स्वांग दूरि भये एकाकार सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करै है । तहां प्रथम मंगलरूप ज्ञानपुंज आ-
त्माकी महिमाका काव्य कहै है—

अथ सर्वविशुद्धं ज्ञानमुदेति—

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान्कर्तृभोक्त्रादिभावान् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बंधमोक्षप्रवल्भुसे ।
शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चिष्टंकोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुंजः ॥ १ ॥

सं० टी०—अयं ज्ञानपुंजः बोधस्यानंतसंख्यावच्छिन्नविभागशुद्धः सन् प्रतिच्छेदसमूहः, प्रतिपदं एकैन्द्रियादिस्थानं प्रथमद्वितीयादिगुणस्थानं गुणस्थानं प्रति, स्फूर्जति गर्जति-द्योतत इत्यर्थः । किंत्वा ? नीत्वा-प्राप्य, कं ? सम्यक्-प्रलय-निश्शेषविनाशं, कान् ? निखिलान् समस्तान् कर्त्तव्यादिः-कर्तो कर्मकारकः भोक्ता- कर्मफलभोक्ता, कर्तो च भोक्ता च कर्तृभोक्तारौ तावेवादिर्ब्रह्मसुपाद्योत्पादकादीनां ते तथोक्ताः, ते च ते भावाश्च परिणामाः तान्, किंभूतः ? दूरीभूतः, कुतः ? बंध-त्यादि-कर्मबंधमोचनयोः प्रकल्पितः-कल्पना तस्याः, पुनः शुद्धः-निर्मल, पुनः कीदृशः ? स्वत्यादिः-स्वस्य-आत्मनः, रसः अतु-भव तस्य विसर समूहः स पवापूर्णः-संपूर्णः पुण्याचलः-प्रशस्ताचलः-उदयाचलः तत्रार्चि तेजः, यस्य सः, टंकेन उत्कीर्णः प्रकटः, महिमा-महात्स्यं यस्य स, स्वरसेत्यादिरेकपदं वा स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चिश्चात्सो टंकोत्कीर्णप्रकटमहिमा च ॥ १ ॥ अथात्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्वं कीर्तयति—

अर्थ-ज्ञानका पुल्ल आत्मा है, मो स्फुरायमान प्रगट होय है ॥ कहाकरी प्रगट होय है ? समस्तही कर्ता अर भोक्ता

इत्यादिक भाव हैं तिनि सर्वहीकं भलै प्रकार प्रलय कहिये नाशकू प्राप्त करी प्रगट होय है ॥ बहुरि कैसा है ? प्रतिपद कहिये वारंवार नाशकू प्राप्त करी प्रगट होय है । कर्मके क्षयोपशमके निमित्ततैं अनेक अवस्था होय हैं, तिनिप्रती बंध-शोथकी जो कल्पना प्रवृत्ति ताँतै दूरीभूत है-दूरवर्ती है ॥ बहुरि शुद्ध है शुद्ध है । दीय वार कहवतैं रागादिक मल अर आवरण दोऊतै रहित है । बहुरि कैसा है ? अपना निजरस जो ज्ञानरस, ताका विसर कहिये फ़ैलना, ताकरि आ-पूर्ण कहिये भरथा ऐसा पवित्र अर अचल है अर्चि कहिये दीप्ति-प्रकाश जाका । बहुरि कैसा है ? टंकोत्कीर्ण है प्रगट महिमा जाकी । भावार्थ-शुद्धनयका विषय ज्ञानस्वरूप आत्मा है सो कर्ताभोक्तापणाका भावसू रहित है । बहुरि बंधमोक्षकी रचनाकरि रहित है, अर परद्रव्यतै अर सर्व परद्रव्यके भावनितै रहित है, ताँतै शुद्ध है । अर अपने निज-रसका प्रवाहकरि पूर्ण देदीप्यमान ज्योतीरूप टंकोत्कीर्ण जाकी महिमा है । सो ऐसा ज्ञानपुज आत्मा प्रगट होय है ॥ अत्र सर्व विशुद्धज्ञानकू प्रगट करै हैं । तहां प्रथम ही जो कर्त्ता भोक्ताभाव हैं तिनकू न्यारा दिखावै हैं, ताकी सूचनिकाका श्लोक है—

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चित्तो वेदयितृत्ववत् ।
अज्ञानोदेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥ २ ॥

सं० टी०— अस्य चित्तेः चिद्रूपस्य, कर्तृत्वं-कर्मकारकत्वं, न स्वभाव-न स्वरूपं, किमिव ? वेदयितृत्ववत्-यथा वेद-यितृत्वं-भोक्तृत्वं, आत्मनो न संभवति तथा कर्तृत्वमपि । अयं-आत्मा, कर्ता कर्मणां कारकः इति प्रतीतिर्दृश्यते तत्कथं ? आ-त्मा कारकः-कर्मणां कर्ता भवेत्, कुतः ? तदभावात् तस्य ज्ञानस्य, अभावः-विनाशस्तस्मात् अज्ञानतो मया कृतमिति मनुते तदभावादकर्तृत्वमेव ॥ २ ॥ अथाकर्तृकत्वं चिंतयति—

अर्थ-इस चित्स्वरूप आत्माका कर्तापणा स्वभाव नाही है जैसे वेदयितृत्व कहिये भोक्तापणा स्वभाव नाही है । जैसे वेदयितृत्व कहिये भोक्तापणा स्वभाव नाही है, तैसे ॥ सो यह आत्मा कर्ता मानिये है, सो अज्ञानतैं मानिये है । अर जब अज्ञानका अभाव होय है, तत्र अकारक कहिये कर्ता नाही है ॥

अकर्त्ता जीवोयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः स्फुरच्चिज्ज्योतिर्भिश्छुरितमुवनाभोगभवनः ।

तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बंधः प्रकृतिभिः स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥

सं० डी—अमुना प्रकारेण स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्य जीवस्य तेन सह कारणभावाभावः सर्वद्रव्याणां द्रव्यांतरेणो-
त्पाद्योपादकभावावात् इति प्रकारेण, अयं जीवः चिद्रूपः; अकर्ता-कर्मणामकारकः सन् स्थितः सुस्थः; किंभूतः? स्वस्स-
त स्वभावतः कर्मोपाधिनिरोधकतः विशुद्धः निर्मलः; स्फुरदित्यादिः स्फुरति-प्रकाशमानानि तानि च तानि चिज्ज्योतीयि च
ज्ञानतेजासि च ते, छुरितेत्यादिः छुरितं-प्रकाशितं, भुवनमेव विष्टमेव, भोगभवनं-परिपूर्णगृहं येन सः; तथापि आत्मनः समस्त-
विज्ञानमयत्वेनाकर्तृकत्वे सत्यापि, किल इति निश्चितं, इह-जगति, ज्ञानावरणादिकर्मभिः; स्यात्-भवेत् खलु-इति निश्चितं, यत्
यस्माद्धेतोः-अस्य-आत्मनः; असौ बंधः संश्लेषः; प्रकृतिभिः सः-कोऽपि-अतिदिष्टः; गहनः- अज्ञाततःस्वरूपः; अज्ञानस्य
ज्ञानभावस्य, महिमा-माहात्म्यं, स्फुरति विजृम्भते, अतिशयालकारोयं ॥ ३ ॥ अथ भूयः कर्तृत्वभोक्तृत्वमामनति-

अर्थ-ऐसै जीव है सो अपने निजरसंतं विशुद्ध है । यातै परद्रव्यका तथा परभावनिष्ठा अकर्ता ठहरया । कैसा है
जीव ? स्फुरायमान होता- फैलता जो चैतन्यज्योति, तिनिकरि व्याप्त भया है भुवन कहिये लोकका आभोग कहिये
मध्य जाकरि, ऐसा है भवन कहिये होना जाका । ऐसा है तौऊ याकै इस लोकविषै प्रगट कर्मप्रकृतिनिकरि बंध होय
है ॥ सो यह निश्चयकरि अज्ञानका कोई ऐसा ही महिमा है, सो बडा गहन है-ताका थाह न पाइये ॥ भावार्थ-शुद्ध-
नयकरि जीव परद्रव्यका कर्ता नाही अर सर्व ज्ञेयनिविषै जाका ज्ञान व्यापनेवाला है, तौऊ याकै कर्मका बंध होय है
सो यह कोई अज्ञानका बडा महिमा है ॥

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववच्चितः ।

अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः ॥ ४ ॥

सं० डी—अस्य चित्त- चिद्रूपस्य, भोक्तृत्वं कर्मफलभोक्तृत्वं, न स्वभावः; न स्वरूपं स्मृतः-कथितं, अज्ञानादेव- परा-
त्मनोरेकत्वाध्यासकरणलक्षणसादनवबोधोधादेव, अयं-चेतयिता, भोक्ता-कर्मफलभोक्तकः; तदभावात्-प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ज्ञो-
नात्, अवेदकः-कर्मफलानभोजकः ॥ ४ ॥ अथ ज्ञान्यज्ञानाभिस्वरूपं सूत्रयति—

अर्थ-इस आत्माका कर्तास्वभाव जैसे नाही है, तैसेही भोक्तापणा भी स्वभाव नाही है, यह अज्ञानहीं भोक्ता
होय है ॥ बहुरि जब अज्ञानका अभाव होय है तब अवेदक है, भोक्ता नाही है ॥

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्भेदको
ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्भेदकः ।
इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां
शुद्धैकात्म्ये महस्यचलितैरसेन्यतां ज्ञानिता ॥ ५ ॥

सं० टी०—अज्ञानी पुमान्, प्रेत्यादिः प्रकृतेः कर्मणः, स्वभाव स्वरूपं, तत्र निरतः निःशेषं रक्तः सन्, शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वप्न-
रयोरैकत्वज्ञानेन तयोरैकत्वदर्शनेन तयोरैकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमपि अहंतयानुभवन्, नि-
त्यं वेदकः कर्मफलभोक्ता भवेत्, तु पुनः, ज्ञानी पुमान् प्रेत्यादिः प्रकृतेः स्वभावात् विरतः विरक्तः सन् शुद्धात्मज्ञानसद्भावात्स्वपर-
योर्विभागज्ञानेन तयोर्विभागदर्शनेन तयोर्विभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपस्तृत्वात् शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतयानुभवन्,
जातुचित् कदाचिदपि, न वेदकः उदितकर्मफलभोक्ता न, निपुणः भेदज्ञैः पुरुषैः, अज्ञानिता-अज्ञानस्वभावः, लज्यतामुच्यता,
किं कृत्वा ? इति-अमुना प्रकारेण, एवं पूर्वोक्तं ब्राह्म्यज्ञानिनोर्विधावं ब्रह्मक्षणं नियमं निरूप्य-ज्ञात्वा, पुनः आसेव्यतां ध्यायतां, का ? ज्ञा-
निता ज्ञानित्वं, कैः ? अचलितैः अचलत्वं प्राप्तैः, क ? महसि-तेजसि, किंभूते ? शुद्धैकात्म्ये-शुद्धः निष्कलं कः स चासौ एकात्मा
च तेन निर्दुत्तस्तस्मिन् ॥ ५ ॥ अथ ज्ञानितो ज्ञातृत्वमध्यपयति—

अर्थ—अज्ञानी जन हैं सो तौ प्रकृतिस्वभावविषै रागी हैं लीन हैं, ताहींछ अपना स्वभाव जानै हैं, ताँतै सदाकाल
ताका वेदक हैं-भोक्ता हैं ॥ बहुदि ज्ञानी है सो प्रकृतिस्वभावविषै विरागी हैं-विरक्त है, ताँकं परका स्वभाव जानै है
ताँतै कदाचित्सी वेदक नाही है-भोक्ता नाही है ॥ सो आचार्य उपदेश करै हैं जो, जे निपुण प्रवीण पुरुष हैं, ते ज्ञा-
नीपणाका अर अज्ञानीपणाका ऐसा नियम निरूपणकरि विचारिकरि अज्ञानीपणाकं तौ छोड़ौ अर शुद्ध आत्ममय जो
एक मह-तेज प्रताप, ताविषै निश्चल होयकरि ज्ञानीपणाकं सेवन करौ ॥

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं ।
जानपरं करणवेदनयोरभावाच्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥ ६ ॥

सं० टी०—ज्ञानी-पुमान् शुभाशुभं कर्म न करोति-न विद्यते, न वेदयते-कर्मफलं न भुंजति, किलेति निश्चितं, अयं-ज्ञानी, के-

वलं कर्तृत्वभोक्तृत्वरहित्येन पर, तत्स्वभावं तस्य कर्मणः स्वभावं स्वरूपं मधुरकटुकादि जानाति तत्स्वभावपरिच्छेदको भवति हि पुनः सः आत्मा, मुक्त एव-कर्मफलरहित एव, पर-केवलं, जानन् विश्वं परिच्छिद्यन् सन्, शुद्धेत्यादि, शुद्धात्मासौ स्वभाव-स्वरूपं च, तत्र नियतः-निश्चलत्वमापन्नः, कुतः ? कारणवेदनयोः कारणं कर्मकर्तृत्वं च, वेदनं कर्मफलभोक्तृत्वं च तयोरभावात् कर्तृत्वभोक्तृत्वस्वभावराहित्यात् ॥ ६ ॥ अथात्मनः कर्तृत्व द्रुपयति—

अर्थ-ज्ञानी है सो कर्मकू स्वतंत्र होय करै नाही है । तैसेही वेदै नाही है । केवल तिस कर्मस्वभावंकू जानैही है ॥ ऐसे केवल जानता संता करनेका अर वेदनेका अभावतै शुद्धस्वभावके विपै निश्चल है सो निश्चयकरि मुक्तही है-कर्मनितै छुट्टाही कहिये ॥ भावार्थ-ज्ञानी कर्मका स्वाधीनपणै कर्ता भोक्ता नाही, केवल ज्ञाताही है । ततै शुद्धस्वभावरूप भया संता मुक्तही है । जो कर्म उदय आवै मी है तौ ज्ञानीका कहा करै ? जेतै निबलाई रहै जेतै कर्म जोर बलावो सबलाई-क्रमतै बधाय कर्मका निर्मूल नाश करेहीगा ॥

ये तु कर्तारमात्मानं पश्यति तमसावृताः ।

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षतां ॥ ७ ॥

सं० टी०—ये तु जिनसिद्धांताभासाः, तमसावृताः, अज्ञानव्याताः, विचारराहित्यात्, आत्मानं, कर्तार-कर्मकारकं, पश्यति ई-क्षंते, तेषां-जैनाभासानां, मुमुक्षतामपि, मोक्षमिच्छतामपि न मोक्ष-कर्ममोचनलक्षणो मोक्षो न स्यात् आत्मनः कर्तृत्वान्युपगमात् तदभ्युपगमे च सदैव बद्धत्वप्रसंग. क इव सामान्यजनवत् सामान्यजनानां-वैशेषिकादीनां यथा 'कर्ता शिवस्त्रिजगता' तथा च प्रयोग-सर्व उर्वापर्यंतस्तत्त्वादि क धीमद्धेतुकं कार्यत्वात् अचेतनोपादानत्वात् सन्निवेशविशिष्टत्वात् वा ब्रह्मादिवदिति यस्तु धीमान् स ईश्वर. तस्य विचार्यमाणस्य मुक्तत्वयोगात् स हि-अशरीरः सशरीरो वा करोति ? न तावदाद्य अशरीरस्य कर्तृत्वव्याघातात् मुक्तात्मवत् । सशरीरत्वे शरीरमात्रकर्तृत्वे उपक्षीणशक्तिक्त्वात् तदकारणे साधनस्य म्यभिचारात्, सकर्मकत्वे संसारिजनवदकर्तृक्त्वाच्च तद्दसुकत्वं ॥ ७ ॥ अथ तथैव कर्तृत्वं व्याहंसि—

अर्थ-जे पुरुष अज्ञान अंधकारकरि आच्छादे हुये आत्माकू कर्ता मानै हैं, ते मोक्षकू चाहते हैं, तौऊ तिनिके सामान्यजन-लौकिकजनकीज्यो मोक्ष नाही होय है ॥

विशेष-वैशेषिक आदि ईश्वरको जगतका कर्ता मानते है । इश्वर कर्ता है इसवातकी सिद्धिके लिये वे यह अनुमानभी

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरतो नित्यं भवेद्भेदको

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्भेदकः ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां

शुद्धैकात्मये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता ॥ ५ ॥

सं दी -अज्ञानी-पुमान्, प्रेत्यादिः-प्रकृतेः कर्मणः, स्वभाव-स्वरूपं, तत्र निरस्तः-निःशेषं रक्तः सन्, शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वपर्योरेकत्वज्ञानेन तयोरेकत्वदर्शनेन तयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमपि अहंतयातुभवन्, नित्यं वेदकः-कर्मफलभोक्ता भवेत्, तु-पुनः, ज्ञानी पुमान्, प्रेत्यादिः-प्रकृतेः-स्वभावात्-विरत-विरक्त-सन्, शुद्धात्मज्ञानसद्भावात्स्वपर्योर्विभागज्ञानेन तयोर्विभागदर्शनेन तयोर्विभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपृथक्तवात् शुद्धात्मस्वभावमेवाहंतयातुभवन्, जातुचित् कदाचिदपि, न भेदकः-उदितकर्मफलभोक्ता न, निपुणैः भेदकैः पुरैषैः, अज्ञानिता-अज्ञानस्वभावः, त्यज्यता-मुच्यतां, किंहुवा? इति-अमुना प्रकारेण, एवं-पूर्वोक्तं ज्ञान्यज्ञानिनोर्वधावंधलक्षणं नियमं निरूप्य-ज्ञात्वा, पुनः आसेव्यतां ध्यायता, का? ज्ञानिता ज्ञानित्वां, कैः? अचलितैः-अचलत्वं प्राप्तं, क? महसि-तेजसि, किंभूते? शुद्धैकात्ममये-शुद्धः निष्कलंकः स चासौ एकात्मा च तेन निर्वृत्तस्त्वित् ॥ ५ ॥ अथ ज्ञानिनो ज्ञातृत्वमथापयति—

अर्थ-अज्ञानी जन हैं सो तो प्रकृतिस्वभावविषै रागी हैं लीन हैं, ताहीकू अपना स्वभाव जानै हैं, तातै सदाकाल ताका वेदक हैं-भोक्ता हैं ॥ बहुरि ज्ञानी है सो प्रकृतिस्वभावविषै विरागी है-विरक्त है, ताकूं परका स्वभाव जानै है तातै कदाचित्भी वेदक नाही है-भोक्ता नाही है ॥ सो आचार्य उपदेश करै हैं-जो, जे निपुण मवीण पुरुष हैं, ते ज्ञानीपणाका अर अज्ञानीपणाका ऐसा नियम निरूपणकरि विचारिकरि अज्ञानीपणाकूं तौ छोडी अर शुद्ध आत्सामय जो एक मह-तेज प्रताप, ताविषै निश्चल होयकरि ज्ञानीपणाकूं सेवन करौ ॥

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं ।

जाननपरं करणवेदनयोरभावाच्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥ ६ ॥

सं० दी०—ज्ञानी पुमान् शुभाशुभं कर्म न करोति-न विद्यते, न वेदयते-कर्ममलं न भुंजति, किलेति निश्चितं, अयं-ज्ञानी, के-

बलं कर्तृत्वभोक्तृत्वरहित्येन पर, तत्स्वभावं तस्य कर्मणः स्वभावं स्वरूपं मधुरकटुकादि जानाति तत्स्वभावपरिच्छेदको भवति हि पुत्रः सः आत्मा, मुक्त एव कर्मफलरहित एव, परं केवलं, जानन्न विश्वं परिच्छिदन्न सन्न, शुद्धेत्यादिः, शुद्धश्चासौ स्वभाव-स्वरूपं च, तत्र नियतः-निश्चलत्वमापन्नः, कुतः ? करणवेदनयोः करणं कर्मकर्तृत्वं च, वेदनं कर्मफलभोक्तृत्वं च तयोरभावात् कर्तृत्वभोक्तृत्वस्वभावरहित्यात् ॥ ६ ॥ अथात्मनः कर्तृत्वं दूययति—

अर्थ-ज्ञानी है सो कर्मकू स्वतंत्र होय करै नाही है । तैसेही वेदे नाही है । केवल तिस कर्मस्वभावकूं जानैही है ॥ ऐसे केवल जानता संता करनेका अर वेदनेका अभावतै शुद्धस्वभावके विषै निश्चल है सो निश्चयकरि मुक्तही है-कर्मनितै छुट्याही कहिये ॥ भावार्थ-ज्ञानी कर्मका स्वाधीनपणै कर्ता भोक्ता नाही, केवल ज्ञाताही है । ताते शुद्धस्वभावरूप भया संता मुक्तही है । जो कर्म उदय आवै सी है तौ ज्ञानीका कहा करै ? जेतै निचलाई रहै जेतै कर्म जोर बलावो सवलाई-क्रमतै बधाय कर्मका निर्मूल नाश करेहीगा ॥

ये तु कर्तारमात्मानं पश्यंति तमसावृताः ।
सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षतां ॥ ७ ॥

सं० टी०—ये तु-जिनसिद्धांताभासाः, तमसावृताः अज्ञानव्याप्ताः, विचाररहित्यात्, आत्मानं, कर्तारं-कर्मकारकं, पश्यंति ई-क्षंते, तेषां-ज्ञेनाभासानां, मुमुक्षतामपि, मोक्षमिच्छतामपि न मोक्ष-कर्ममोचनलक्षणो मोक्षो न स्यात् आत्मनः कर्तृत्वाभ्युपगमात् तदभ्युपगमे च सदैव बद्धत्वप्रसंगः क इव सामान्यजनवत् सामान्यजनानां-वैशेषिकादीना यथा 'कर्ता शिवस्त्रिजगता' तथा च प्रयोगः सर्वं उर्वीपर्वततस्तन्वाटिकं धीमद्धेतुकं कार्यत्वात् अचेतनोपादानत्वात् सन्निवेशविशिष्टत्वात् वा ब्रह्मादिवदिति यस्तु धीमान् स ईश्वरः । तस्य विचार्यमाणस्य मुक्तत्वायोगात् स हि-अशरीरः सशरीरो वा करोति ? न तावदाद्यः अशरीरस्य कर्तृत्वव्याघातात् मुक्तात्मवत् । सशरीरत्वे शरीरमात्रकर्तृत्वे उपक्षीणशक्तिकत्वात् तदकारणे साधनस्य व्यभिचारात्, सकर्मकत्वे संसारजनवदकर्तृकत्वाच्च तद्बद्धमुक्तत्वं ॥ ७ ॥ अथ तथैव कर्तृत्वं व्याहंति—

अर्थ-जे पुरुष अज्ञान अंधकारकरि आच्छादे हुये आत्माकूं कर्ता मानै हैं, ते मोक्षकूं चाहते हैं, तौऊ तिनिके सामान्यजन-लौकिकजनकीज्यौं मोक्ष नाही होय है ॥

विशेष-वैशेषिक आदि ईश्वरको जगतका कर्ता मानते है । इश्वर कर्ता है इसवातकी सिद्धिके लिये वे यह अनुमानभी

वतलाते हैं—कि जिसप्रकार वस्त्र कार्य है उसके उपादान कारणों तंतु अचेतन है और उसकी विलक्षण रचना है इसलिये उसका कर्ता निश्चित है उसीप्रकार पृथ्वी पर्वत वृक्ष और शरीर आदि पदार्थ भी कार्य हैं इनके भी उपादान कारण अचेतन है और ये विलक्षण रचनाके धारक है इसलिये इनका भी कोई शक्तिमान विद्वान कर्ता होना चाहिये और जो वह कर्ता है वही ईश्वर है । परंतु जिससमय इस कर्ताके सिद्ध करनेवाले अनुमानपर विचार किया जाता है उससमय वह ईश्वर, मुक्त--समस्त कर्मवासनाओंसे रहित अनुभवमें नहीं आता क्योंकि यहापर दो विकल्प आकर खड़े होते हैं—वह पृथ्वी आदिको बनानेवाला शरीरसहित है किं वा रहित ? यदि शरीररहित मानाजायगा तो झूठ है क्योंकि जिसप्रकार सिद्धात्मा शरीररहित है इसलिये वे कर्ता भी नहीं, उसीप्रकार यदि ईश्वर शरीररहित होगा तो कभी कर्ता नहीं हो सकता । यदि उसै कर्ता माननेके लिये उसका शरीर मानोगे तो वहापर भी दो विकल्प उठते है कि वह केवल शरीरको ही बनाता है वा अन्यपदार्थोंको भी ? यदि केवल शरीरका ही बनानेवाला है तो उसकी समस्त शक्तितो उसीमें क्षीण हो जायगी फिर वह बनानेगा क्या ? और ऐसा करनेसे कार्यत्व आदि हेतु भी दुष्ट हो जायेगा—क्योंकि तुम्हारी व्याप्ति तो यह है कि जितने कार्य है उनका कोई न कोई कर्ता अवश्य है सो कार्य तो पृथ्वी आदि भी है उनका कोई कर्ता निश्चित न हुआ । कहोगे कि वह शरीररहित ईश्वर शरीर आदि सबका कर्ता है तो जिसप्रकार ईश्वरसे इतर शरीरधारी ससारी सब कार्योंके कर्ता नहीं हो सकते उसीप्रकार उनके समान ईश्वर भी कर्ता न उठेगा तथा ससारी जीवोंके समान वह भी मुक्त न हो सकेगा इसलिये किसीभी आत्माका कर्ता न मानना यही पक्ष समीचीन है ॥ ७ ॥

**नास्ति सर्वोऽपि संबंधः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।
कर्तृकर्मत्वसंबंधाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥ ८ ॥**

सं० टी०—परेत्यादिः—पुत्रलद्रव्यजीवद्रव्ययोः सर्वोऽपि-तावात्प्रायदिलक्षणः संबंधः, नास्ति, कर्त्रेत्यादिः-सयोर्भेद्ये आत्मनः कर्तृत्वं, कर्मणां कर्मत्वं, पतल्लक्षणसंबंधाभावे सति, तत्कर्तृता तेषां कर्मणामात्मनः कर्तृत्वं कुतः ? न कुतोऽपि स्यात् ॥ ८ ॥ अथ परद्रव्यात्मतत्त्वयोः संबंधं निवाचयति—

अर्थ—परद्रव्यका अर आत्मतत्त्वका सर्वही संबंध नाही हे, ऐसे कर्ताकर्मपणाका संबंधका अभावकं, होतै परद्रव्यका कर्तापणा काहेतै होय ! भावार्थ—परद्रव्यका अर आत्माका किछुभी संबंध नाही, तब कर्ताकर्मसंबंध काहेतै होय ?

ऐसे हीतै कर्तापणा काहेई होय ! आगे व्यवहारनयके वचनकरि कहियै हैं, जो, परद्रव्य मेरा है सो ते व्यवहारीई निश्चय मानै हैं, ते अज्ञानतै मानै हैं, याहं दृष्टांतपूर्वक कहै हैं—

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धं संबध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।
तत्कर्तृकर्मघटनास्ति न वस्तुभेदे पश्यंत्वकर्तृ मुनयश्च जनाः स्वतत्त्वं ॥ ९ ॥

सं० टी०—इह-अगति, यतः कारणान्, एकस्य वस्तुनः-चेतनस्य, अचेतनस्य वा अन्यतरेण सार्धं-सह, सकलोपि-समस्तोऽपि, संबधः-तादात्म्यलक्षणं, गुणगुणविभावलक्षणः, लक्ष्यलक्षणभावः, धारूपवाचकभावलक्षणं, विशेष्यविशेषणभाव-लक्षणः इत्यादिः संबधो मिश्रवस्तुनोः तिषिद्ध एव प्रतिषिद्ध एव, तत् तस्मात्कारणान् वस्तुभेदे-वस्तुनोः-जीवपुद्गलयोः भेदे-पृथक्त्वे सति, कर्तृकर्मघटना-कर्तृर्मणोः-जीवपुद्गलयोः, कर्तृत्वं कर्मत्वमिति घटना-संभावना, नास्ति च पुनः मुनयो जनाः मुनी-अरलक्षणा लोकाः, अकर्तृ कर्तृत्वव्यपदेशरहितं, स्वतत्त्वं स्वात्मस्वरूपं पश्यंतु-अबलोकयंतु ॥ ९ ॥ अथाज्ञानिस्वभावं नेनेक्ति-

अर्थ—जा कारणतै एकवस्तुकै अन्यवस्तुकरि सहित इस लोकमें संबध है, सो समस्तही निषेध्या है' तातै जहां वस्तु-भेद है तहा कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिही नाही है ॥ तातै लौकिकजनमी अर मुनिजनमी वस्तुका तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप ऐसाही देखो, जो कोई काहूका कर्ता नाही, परद्रव्य परका कर्ताही श्रद्धानमें स्यावो । आगे कहै हैं, जो पुरुष ऐसा वस्तु-स्वभावका नियम नाही जानै है, ते अज्ञानी भये कर्मकू करै हैं, ते भावकर्मके कर्ता होय हैं, एतै अपने भावकर्मका कर्ता अज्ञानतै चेतनही है, ताकी सूचनिकाका काव्य है—

ये तु स्वभावनियमं कलयंति नेमज्ञानमग्नमहसो वत ते वराकाः ।

कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्मकर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥ १० ॥

सं० टी०—तु-पुनः, ये-साख्यादयो घादिनः इमं प्रसिद्ध, स्वभावनिश्चयं-स्वभावः चेतनत्वं अचेतनत्वं तस्य नियमं न कलयंति न मन्यंते सांख्यादीनां प्रकृत्यादितस्वानामिकत्वघटनात्, कीदृशास्ते ? अज्ञानेत्यादिः-अज्ञाने मग्नं-अज्ञानाच्छादितं, महः-ज्ञानज्योतिः येषा ते वसेति खेद्यति ते घादिनः, वराकाः-स्वतत्त्वव्याघातात् स्वस्वरूपं स्थापयितुमसमर्थाः, संतः-केवलं कर्म-ज्ञानायणादिप्रकृतं उपार्जयंति हीति स्फुटं तत एव-अज्ञानादेव भावकर्म करोति यतः तत एव स्वयं-

अज्ञानादिः भावकर्मकर्ता भावकर्मणां-रागद्वेषादीना कर्ता-कारकः भवति, अन्यः अज्ञानादिस्वभावाद्भिन्नः चेतन एव-चेतयति स्वस्वरूपमिति चेतन एव भावकर्मकर्ता न भवति ॥ १० ॥ अथ कर्मणः कार्यत्वं कीर्तयति—

अर्थ-जे पुरुष वस्तुका स्वभावका पूर्वोक्त नियमकुं नाही ज्ञाने हें, तिमिहूंक आचार्य खेद करि कहे हें ॥ अहो अज्ञानविषै मग्न भया है मह कहिये पुरुषार्थ-पराक्रमरूप तेज जिनिका, ते वराक कहिये रांका भये सते कर्मकुं करै हें, ज्ञान तै छूटि गये हें, तातै दूसरी तीसरी भावकर्मका आप चेतनही कर्ता होय है, अन्य नाही है । भावार्थ-जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है सो वस्तुका स्वरूपका नियम तौ जानै नाही अर परद्रव्यका कर्ता बनै, तव आप अज्ञानरूप परिणामै, तव अपना भावकर्मका कर्ता अज्ञानीही है, अन्य नाही है ॥

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-

रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलमुग्भावानुपंगाकृतिः ।

नैकस्याः प्रकृतेरचित्त्वलसनाजीवोऽस्य कर्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ॥ ११ ॥

सं० टी०—कर्म भावकर्मपक्षः, अकृतं न भवितुमर्हति इति साध्यो धर्मः, कार्यत्वात् हेतु तत्रान्वयव्याप्तिः यद्यत्कार्यं तत्तदकृतं न भवति यथा-घटादिः कार्यं च भावकर्म तस्मादकृतं न । व्यतिरेकव्याप्तिश्च-यकृतं तत्र कार्यं यथा व्योमादिः न च तथेदं तस्मान्न तथेति । कस्य कार्यमिति प्रश्ने तच्च कर्म जीवप्रकृत्योः-जीवश्च प्रकृतिश्च तयोः, द्वयोः कार्यं न, कुतः? अज्ञायाः अचेतनायाः प्रकृतेः, स्वैत्यादिः-स्वस्यैवभावकर्मणः कार्यं सुखदुःखादि तस्य फलं-इन्द्रानिष्टावाप्तिपरिहारपूर्वकसुखदुःखानुभवं न भुनक्ति स्वकार्यफलमुग् तस्य भावस्तस्यानुपंगाकृतिः सपर्कप्रसंगः स्यात् । ननु द्वयोर्भावितु कार्यं एकस्याः प्रकृतेः-द्रव्यकर्मणं सांख्यपरिकल्पिताया सत्त्वरजस्तमसा समावस्थायाम् प्रकृतेर्वा कार्यं ? इति चेन्न, अचित्त्वलसनात्, प्रकृतेः अचेतनत्वस्वभावात् तत्कार्यत्वे च तस्याचेतनत्वानुपंगात् ततो द्वयोरेकस्याः कार्यकरणयोगात्, अस्य भावकर्मणः जीवति दशमिः प्राणैरिति जीवः संसर्गात्मा कर्ता-कारकः, च-पुनः, तत्-कर्म, तत्-प्रसिद्धं, भावकर्म जीवस्यैव नात्यस्य किभूतं ? चिदनुगं-चेतनासहितं तथा-चोक्तं श्रीमदाप्तपरीक्षायां-

भावकर्मणि चैतन्यविध्वंसानि भाति नुः । क्रोधादीनि स्ववेद्यानि कथंचिच्चिदमेवतः ॥
यत् यस्मात् कारणात् पुद्गलः ज्ञायको न अचेतनत्वात् ॥ ११ ॥ अथ प्रकृतिवादिनं साध्यं प्रतिक्षिपति—

अर्थ-कर्म है सो कार्य है, ताते विना किया होय नाही । बहुरि सो कर्म जीवका अर प्रकृतिका दोऊका किया नाही । जाते प्रकृति तौ जड है, ताके अपने अपने कार्यका फलका भोगनेका प्रसंग आवै है बहुरि एक प्रकृतिकीही कृति कहिये कार्य नाही है । जाते प्रकृति तौ अचेतन है अर भावकर्म चेतन है । ताते इस भावकर्मका कर्त्ता जीव ही है यह जीवहीका कर्म है । जात चेतनके अनुग कहिये चेतनतै अन्वयरूप है-चेतनके परिणाम हैं । अर पुद्गल है सो ज्ञाता नाही है ताते पुद्गलके नाही है ॥ भावार्थ-चेतनकर्म चेतनहीके होय, पुद्गल जड है, ताके चेतनकर्म कैसे होय ? आगे जे केई भावकर्मका भी कर्त्ता कर्महीकूं माने हैं, तिनिकूं समझावनेकूं स्याद्वाद करि वस्तुकी मर्यादा कहै हैं । ताकी सूच-
निकाका काव्य है—

कर्मैव प्रवितर्क्य कर्तुं हतकैः क्षिप्वात्मनः कर्तृतां
कर्तात्मैष कथंचिदित्यचलिता कैश्चिच्छ्रुतिः कोपिता ।

तेषामुद्भूतमोहमुद्भितधियां बोधस्य संशुद्धयै

स्याद्वादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥ १२ ॥

सं० टी०—कैश्चित् सांख्यमतानुसारिभिः इति पूर्वोक्ता श्रुतिः-जिनोक्तं सूत्रं कोपिता-विपश्चिता किंभूता श्रुतिः ? अचलिता-
प्रमाणादिभिश्चालयितुमशक्या, किंभूतैस्तेः ? हतकैः-आत्मनोऽकर्तृत्वप्रतिपादकैः आत्मा-चेतयिता, कर्ता तु प्रकृतिः, किंकृत्वा ?
कर्तृत्व-प्रकृतिरेव कर्तुं सुखदुःखादिकारकं, प्रवितर्क्यं प्रविचिंत्य, कर्मैवात्मानमज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोद्भयमंतरेण तद-
भूतपक्षेण, कर्मैव ज्ञानिनं करोति तत्कर्मैक्योपशममंतरेण तदनुपपत्ते, तथैव निद्रासुखदुःखमित्यादृशसंयतोद्बन्धाधस्तिर्यग्ग्लो-
भीक्षिप्यात्मैः कर्मैः जटं च तथा यत्परं इति येन च परेण हृत्यते तत्परघातकर्मैति वाक्येन जीवस्यावहापरघातादिनिषेधात् कर्मण
परं प्रवितर्क्यैवात् आत्मनः प्रीत्यस्य कर्तृता-भावकर्मकारित्वं क्षिप्त्वा-निराकृत्य, प्रकृतेरेव कर्तृत्वे तस्य सर्वथा जीवानामकर्तृत्वे

भोक्त्वत्वादीनामपि कर्तृत्वाभावात् अकिञ्चिक्त्वमेव पुरुषत्वव्याघातात्। इति किं? एष आत्मा कथञ्चित् कर्ता केनचित् कारणेन कारक अन्यथा सुक्तात्मनां कर्तृत्वप्रसंगात्। तेषां प्रकृतेः कर्तृत्ववादिनां, बोधस्य ज्ञानस्य, संशुद्धये-निर्मलीकरणाय, वस्तुस्थितिः-वस्तुनः स्ववस्था स्तूयते-प्रशस्यते किञ्चूता सती? स्यादित्यादिः स्याद्वादेन-कथञ्चिद्वादेन प्रकृत्यादीनां नित्यत्वादेः, प्रतिबंधः-प्रतिषेधः तत्कथं? प्रधानं व्यक्तादपैति नित्यत्वनिराकरणाय अपेतमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात् इत्येकांतनिषेधः तेन लब्धो विजयो यथा सा, अथवा स्याद्वाद-एव प्रतिबंधः-कारणं वस्तुस्थितेः, तेन लब्धो विजयो यथा सा, कीदृशानां तेषां? उद्धृते-त्यादि-उद्धृतः-उत्कटः चालौ मोहश्च मोहनीयं कर्मते न मुद्रिता आच्छादिता, धीः-धारणावती बुद्धियंवां तेषां ॥ १२ ॥ अथ चिन्त्रयेनाकर्तृत्वमात्मनो वक्ति—

अर्थ-केई आत्माके घातक सर्वथा एकान्तवादी तिनिनै कर्महीकू कर्त्ता विचारि अर आत्माके कर्त्तापणा दूरि करि अर यह आत्मा कथञ्चित् कर्त्ता है ऐसे कहनेवाली निर्वाध श्रुति कहिये जिनेश्वरकी वाणी है, ताकू कोप उपजाया, ऐसे सर्वथा एकांतवादी हैं ॥ ते कैसे हैं! उद्धृत उत्कट तीव्र उदय भया जो मोह मिथ्यात्व ताकारि मुद्रित भई है बुद्धि जिनकी, तिनिका बोध कहिये प्रबन्ध, ताकी सम्यक्प्रकार बुद्धिके अर्थ वस्तुकी मर्यादा कहिये है ॥ कैसी कहिये है? स्याद्वादके प्रतिबंध कहिये प्रबन्ध, ताकारि पाइये है विजय कहिये निर्वाधसिद्धि जाँनै ॥ भावार्थ-केई वादी सर्वथा एकांतकारि कर्मका कर्त्ता कर्महीकू कहै हैं। अर आत्माकू अकर्त्ताही कहै हैं। ते आत्माका स्वरूपके घातक हैं। अर जिनवाणी है सो स्याद्वादकारि वस्तुकू निर्वाध साधै है, सो वाणी आत्माकू कथञ्चित् कर्त्ता कहै है, सो तिनि सर्वथा एकांतनिपर वाणीका कोप है तिनकी बुद्धि मिथ्यात्वकारि मुंदि रही है। तिनिके मिथ्यात्वके दूरि करनेकू आचार्य कहै हैं स्याद्वादकारि जैसी वस्तुसिद्धि होय है, तैसे कहिये हैं—

विशेष—इस श्लोकका उल्लेख साल्यमतके खडनकेलिये किया है क्योंकि साल्यमतमे यह बात मानी है कि कर्म-प्रकृति कर्त्ता है पुरुष नहीं वह चेतनस्वरूप है। सच्छतटीकामें स्पष्टरूपसे इस श्लोककी व्याख्याकी गई है ॥ १२ ॥

मा कर्तारममी स्पृशंतु पुरुषं सांख्या इवाप्याहताः
कर्तारं कलयंतु तं किल सदा भेदावबोधादयः।

ऊर्ध्वं तूद्धतवोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं

पश्यंतु च्युतकर्तृभावमवलं ज्ञातारमेकं परं ॥ १३ ॥

सं० टी०—अमी आईताः अर्हतः भगवत इमे, अर्हदेवो येषां ते आईताः, पुरुषं-आत्मानं, कर्तारं-भावकर्तृकर्तारं, मा रूप्यंतु मांगीकुर्वंतु, के इष ? सांख्या इष-यथा सांख्या आत्मनोऽकर्तृत्वं प्रतिपादयन्ति तथा साक्षात् ज्ञानरूपेण जैना अपि, किंल इत्या-गमोक्तौ, मेदावबोधार्थ-मेदज्ञानात् अधः-अज्ञानावस्थायाम्-आत्मानं, तदा-संसारवस्थायपर्यंतं, कर्तारं-भावकर्तृकारकं, कलयंतु जानंतु, तु पुनः, ऊर्ध्व-अज्ञानादुपरि-मेदविक्षिप्तावस्थायाम्, एवं-स्वभावत प्रत्यक्षं अत्यक्षं यथा भवति तथा च्युत-कर्तृभावं त्यक्तकर्तृ स्वभावं पश्यंतु-अवलोकयंतु मुनयः किंभूतं ? उद्धतेत्यादिः-उद्धतं च तद्योधधाम-ज्ञानज्योतिः तत्र नियतं-नियंत्रितं, अबलं निष्कंपं, ज्ञातारं-ज्ञायकं एकं कर्मश्रेतरहित्वाद्भैरवं परं जगच्छ्रेतं, ॥ १३ ॥ अथ क्षणक्षयस्वलक्षणवादिनं सौषतं विपचच्छे-

अर्थ—आईत, कहिये अर्हतेके मतके जैनी जन हैं ते आत्माकूं सर्वथा अकर्ता साख्यमतीनिकीज्यौ मति मानूं । तिस आत्माका मेदविज्ञान मये पहलै कर्ता मानू अर मेदज्ञान मये ताके उपरि उद्धत ज्ञानमंदिरविषै निश्चित नियमरूप कर्ता पणाकरि रहित निश्चल एक ज्ञाताही आयै आप प्रत्यक्ष देखो ॥ मावार्थ—सांख्यमती पुरुषकूं सर्वथा एकांतकरि अकर्ता शुद्ध उदासीन चैतन्यमात्र मानै हैं । सो ऐसे माननेतें पुरुषके संसारका अभाव आवै है । प्रकृतिके संसार मानै तो प्रकृति तौ जड है, ताके सुबहुःख आदिका संवेदन नाही । ताके काहेका संसार ? इत्यादि दोष आवै हैं ॥ याँतें सर्वथा एकांत वस्तूका स्वरूप नाही । ताँतें ते सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं । ताँतें तैसैं जैनी भी मानै हैं तो मिथ्यादृष्टि होय हैं ॥ ताँतै, आचार्य उपदेश करै हैं—जो, सांख्यमतीनिकीज्यौ जैनी आत्माकूं सर्वथा अकर्ता मति मानूं । जहांतई आपापर-का मेदविज्ञान न होय, तहांतई तौ रागादिक अपने चेतनरूप भावकर्मनिका कर्ता मानूं । अर मेदविज्ञान मये पीछे शुद्धविज्ञानघन समस्तकर्तापणाके अभावकरि रहित एक ज्ञाताही मानू ऐसैं एकही आत्माके विषै कर्ता अकर्ता दोऊ भाव विवक्षके वशतें सिद्ध होय हैं यह स्याद्ब्रह्मत जैनीनिका है अर वस्तुस्वभाव ऐसाही है । कल्पना नाही है । ऐसैं मानै पुरुषके संसार मोक्ष आदिकी सिद्धि है । सर्वथा एकांत माननेविषै सर्व निश्चयव्यवहारका लोप होय है ऐसे ज्ञानना ॥ आगे बौद्धमती क्षणिकवादी हैं, ते ऐसैं मानै हैं, जो कर्ता तौ अन्य है अर भोक्ता अन्य है । तिनिके सर्वथा

एकांत माननेमें दूषण दिखावै हैं । अर स्याद्वादकरि जैसे वस्तुस्वरूप कर्ताभोक्तापणा हे तैसें दिखावै हैं । तहां प्रथम-
ही ताकी सूचिनिकाका काब्य हे—

क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्त्रोर्विभेदं ।
अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौधैः स्वयमयमभिर्पिचंश्चिचमत्कार एव ॥ १४ ॥

सं० टी०—इह भरतक्षेत्र, भावसिध्यात्वापेक्षया सर्वत्र वा एकः सौगतवादी कर्तृभोक्त्रोर्विभेदं कर्ता च भोक्ता च तयोर्वि-
भेदं-सिद्धत्वं 'सौगतानां कर्ताऽन्यः, भोक्ता अन्यः' निजमनसि-स्वचेतसि, विधत्ते करोति, किंइत्या ? कल्पयित्वा प्रकल्प्य, किं ? इदं
प्रसिद्धं, आत्मतत्त्वं-जीवतत्त्वं, क्षणिकं-क्षणस्थायि 'सर्वं क्षणिकं सत्त्वात् प्रतीवत्' इत्यनुमाने सर्वथा नित्यादिपक्षे अर्थक्रियाभावं
प्रकल्प्य दूषयति-अयं-प्रसिद्ध, प्रत्यभिज्ञानादिलक्षण, चिचमत्कार एव चित्त ज्ञानस्य, चमत्कार, तस्य-सौगतस्य विमोहं-क्ष-
णिकत्वं बुद्धिन्यामोहं अपहरति-निराकरोति, स्वयं-स्वभावात् एव, नित्यामृतौधैः-आत्मादौ यत्नित्यत्वं तदेवामृतं तस्य औधैः-
समूहैः, अभिर्पिचन्-अभिवेकं कुर्वन् सर्वं नित्यस्वरूपं प्रतिदर्शयन् सन् इत्यर्थः सर्वं कथंचिन्नित्यं प्रत्याभिज्ञायमानत्वात् न चैतद-
सिद्धं य एव बाल. स एव युवा स एव च वृद्धः इत्यवधिनायाः प्रतीते. सद्भावात् तथा व्यवहाराच्च क्षणिकत्वेऽर्थक्रियाविरो-
धाच्च क्षणिकं यदि स्वसत्तायामपरक्षणोत्पादलक्षणार्थक्रिया करोति तदा सकलस्य जगतः क्षणिकत्वं स्पष्टिदि कार्यकालं प्रा-
प्नुवत्. क्षणिकत्वविरोधात् स्वयं-अविद्यमानं सत् करोति यदा तदा कालांतरे पूर्वं पश्चाच्च तत्कुर्वाद्सत्त्वाविशेषात् इत्यर्थंक्रिया-
विरोधः ॥ १४ ॥ अथ क्षणिकैकान्तं छिनत्ति पद्यत्रयेण—

अर्थ—एक कहिये चौदमती क्षणिकवादी हे सो आत्मतत्त्वकू क्षणिक कल्पिकरि अर अपना मनविषै कर्ता अर भो-
क्ताविषै भेद मानै है । करै और है, भोगवै और है नैमें मानै है । ताका विमोह कहिये अज्ञानकूं यह चैतन्यचमत्कार
सोही आप दूरी करै है । कहा करता संता ? नित्यरूप अमृतका ओषनिकरि सिंचता संता । भावार्थ-क्षणिकवादी कर्ता-
भोक्ताविषै भेद मानै हैं, पहिले क्षण था सो दूजे क्षण नाही, ऐसे मानै हैं । सो आचार्य कहै हैं-जो, हम ताकूं कहा
समझावै ? यह चैतन्यही ताका अज्ञान दूरी करेगा । जो अनुभवगोचर नित्यरूप है । पहिले क्षण आप है सोही दूजे
क्षणमें कहै है । मैं पहिले था, सोही हो, ऐसा स्मरणपूर्वक प्रत्यभिज्ञान, ताकी नित्यता दिखावै हैं । इहां चौदमती कहै,
जो पहिले क्षण था, सोही मैं दूजे क्षण हो, यह मानना तौ अनादि अविद्यातै भ्रम है, यह मिटै तत्र तत्त्वं सिद्ध हो स-

मस्त क्लेश मिटै । ताकू कहिये, जो, हे बौद्ध, तै प्रत्यभिज्ञानकू अम बताया, तौ जो अलुभवगोचर हे सो अम उहरपा तौ तेरा मानना क्षणिक है । सो भी अलुभवगोचर है । सो यह भी अमही उहरथा । जातै अलुभव अपेक्षा दोऊही स-मान हैं तातै सर्वथा एकांत मानना तौ दोऊ ही अम हैं-वस्तुस्वरूप नाही ॥ हम कथचित् नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहै हैं, सो सत्यार्थ है ॥ आगै ऐसेही क्षणिक माननेवालेकू युक्तिकरि निषेध हैं-

वृत्त्यंशभेदतोऽत्यंतं वृत्तिमन्नाशकल्पनात् ।

अन्यः करोति भुंक्तोऽन्य इत्येकांतश्रकास्तु मा ॥ १५ ॥

सं० टी०—इति-ईदृश. एकांतः-सौगतोपकल्पितक्षणिकैकांतः; मा चक्रादनु-मा प्रतिभासतां, इति किं? अन्यः भिन्नः क्षणः; करोति-कार्यं निष्पादयति, अन्यः-तदन्तरभावी अन्यः भिन्न. क्षणः पूर्वक्षणकृतं कार्यं भुंक्तै-भुनक्ति, कुतः? वृत्त्यमित्यादिः-वृत्तेः-वर्तनाया, अंशाः-ज्ञानादियोग्याः; तेषा भेदात्, द्रव्याभावे सति पूर्वोत्तरपर्यायाणामत्यंतमित्त्वत्वात्, कुतो भेदः? अत्यंतं अंतर्द्रव्यादिस्वरूपेणापि; वृत्तित्यादि-वृत्तिः-वर्तनायेपांते वृत्तिमंत.-पर्यायाः; तेषां नाश.-अत्यंतमुच्छेदः; तस्य कलनात् इत्येकांते यो हिंसाभिसंधाता स न हिनस्ति सोऽहिसकः सन्न वचनाति पापकर्मणा यस्तु बध्यते स न मुच्यते अन्यो ध्याता अन्यो ध्यानचित्तक अन्यो मुक्तः इति पूर्वोत्तरपर्यायाणामत्यंतभेदात् ॥ १५ ॥

अर्थ-वृत्त्यंश कहिये क्षण क्षण प्रति अवस्थाभेद है तिनइं वृत्त्यंश कहिये तिनिके अत्यंत कहिये सर्वथा भेद न्यारे न्यारे वस्तु माननेतै वृत्तिमत् कहिये जासै अवस्था पाइये ऐसा आश्रयरूप वृत्तिमान् वस्तु, ताका नाशकी कल्पनातै ऐसे मानै है जो करै और है अर भोगवै और है सो आचार्य कहै हैं जो ऐसा एकांत मति प्रकाशो । जहां अवस्थावान् पदार्थ-का नाश भया, तहां अवस्था कौनके आश्रय होय ? ऐसा दोऊका नाश आवै है, तब शून्यका प्रसंग होय है ॥

आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यांधकैः

कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः ।

चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकैः शुद्धजुसूत्रैरितै-

रात्मा व्युज्जित एष हारवदहो निस्सूत्रमुत्प्लेक्षिभिः ॥ १६ ॥

सं० टी०—अहो-आश्रयं, परैः-स्याद्वादानवद्यविद्याविचारचोत्प्लेक्षैः; अंधकैः-बौद्धैः; आत्मा-आत्मास्त्वं प्रत्यं, व्युज्जितः-स्वकः;

शानपर्यायमंतरेणाल्मनोऽभावात् किंकृत्वा ? अतिव्याप्ति-अतिव्याप्तिनामदूषणं, प्रपञ्च-अंगीकृत्य, तथाहि-अदेव वस्तु स्याद्ब्रह्मि-
नामात्मादि तदेव अनेकपर्यायाक्रांतं-गुणपर्यायाक्रांतं 'गुणपर्यायवद् द्रव्यं' इतिस्वकारवचनात् ।

नयोपनयैकांताना त्रिकालानां समुच्चयः । अविघ्नोद्भावसंबन्धो द्रव्यमेकनेकथा ॥ १०७ ॥

इति स्वामिसंभ्रमाचर्यवर्थवचनाच्च । ननु त एव पर्याया अवस्तुभूताः, वस्तुभूता वा ? प्राक्पक्षे अवस्तुभूतैः पर्यायैर्जीवस्य
वस्तुत्वाघटनात् कृत्रिमस्फुटत्वतोवस्तुभूततानवघटनात् अथ वस्तुभूताश्चेत् तेऽपि पर्यायाक्रांताः अन्यथा वस्तुत्वाघटनात्, पु-
नरुत्तरपर्यायाणां वस्तुत्वापत्तावनवस्था, एकस्मिन्ननेकवस्तुत्वापत्तिश्च ततोतैकद्रव्यव्यवस्था अतिव्याप्तिसद्भावात् इति चेन्न
प्रदीपक्षणस्यैकस्य तैलाकार्यणवर्तिकामुखदाहाद्यनेकार्थं कुर्वतः कार्यस्यासत्यत्वे कार्यकारित्वाद्द्रव्यवस्तुव्यवस्थानायोगात् तस्य
त्यत्वे प्रतिकार्यं क्षणिकवस्तुत्वापत्तिरिति कथमेकक्षणिकवस्तुत्वस्थितिरिति कीदृशैः ? आत्मानं-स्वं ज्ञेयत्वं, परिशुद्धं संसारद-
शातो स्थानादिभिर्निर्मलं, ईप्सुभि-चाञ्छकैः क्षणिकत्वे कस्याशुद्धित्वं कस्य पुनर्थानं कस्य च मुक्तावस्थायां शुद्धिरिति
सर्वं गगनारविंदमिव निर्विषयत्वादसदाभाति, आत्माभावात् शुद्धिरशुद्धिश्च कस्य पुनः एकक्षणस्य द्विधर्मोधारत्वाघटनात् अ-
न्यथा निरदावपक्षघातप्रसक्तैः, अपि-पुनः, किंकृत्वा ? तत्र-आत्मनि, अधिकां-दूषणाधानाद्दुतरां, अशुद्धि-अशुद्धतां, मत्वा-
शत्वा, कुत' कालोपाधिवलात्-कालः सप्रयादिस्थायित्वरूपः स एव उपाधिः-विशेषणं तस्य बलं-सासर्थ्यं तस्मात्, तथाहि एकं
वस्तु अनेकक्षणस्थायि सदनैकक्षणविशिष्टं भवेत्तद्विशिष्टं वा ? प्राक्तने पक्षे प्रथमक्षणेऽनेकक्षणविशिष्टत्वं भवेत् अन्यथा अने-
कक्षणविशिष्टत्वाभावप्रसंगात् एवं द्वितीयादिक्षणेऽपि, द्वितीयपक्षे कालावशिष्टं वस्तु क्रमयौगपद्याभ्यां व्यतिरिक्तमवस्तुवैव
स्यात् । पुनः किं विधाय ? प्रकल्प-कल्पयित्वा, किं ? क्षणिकं-क्षणस्थायि ज्ञेयत्वं ज्ञानं सर्वं क्षणिकं सत्त्वात् प्रदीपवत् नित्ये क्रमा-
क्रमभावाद्यर्थक्रियाभावात्सत्त्वाभावः इति कीदृशैश्च ? पृथुकैः-बालिशैः, वस्तुनः क्वचित्कदाचित्क्षणिकत्वाभावात् पुनः कीदृशैः ?
रतैः-रतैः क ? शुद्धजुंखने-शुद्ध-द्रव्यनिरपेक्ष, स चासौ ऋजुसूत्रश्च-अर्थपर्यायग्राहको नयः, तत्र, कै-क इव' निस्त्वमुक्तेक्षिभिः
अगोतसुने ईहितहारसुकाफलावलोकिमि पुरस्ये. हारवत् यथा हारस्वकः अन्वयिसूत्रद्रव्यव्यंगीकारात् ॥ १६ ॥

अर्थ-आत्माहं समत्त्वपणे शुद्ध इल्लक जे पृथुक हिये बौद्धमति तिनिने तिम आत्मा विपै कालके उपाधिके बलते अधिक
अशुद्धता मानिकरी अतिव्याप्तिपायकरि अर शुद्ध ऋजुसूत्रनयके प्रेरे हुंय चैतन्यं कृ क्षणिक कदं करि आधिनिने आत्माहं
छोडया जाते आत्मा तो द्रव्यपर्याय स्वरूप था सो सर्वथा क्षणिकपर्यायस्वरूप मानि छोडि दिया तिनिके आत्माकी प्राप्ति न
भई । इहां हारका दृष्टांत हे जैसे मोतीनिका हारनामा वस्तु हे । तामै सूत्रविपं मोती पणे हे ॥ ते भिन्न भिन्न दीखे हे ॥

तो जे हार नामा वस्तुं सूत्रसहित मोती पोये नाही देखे हे आर मोतीनिहीकं न्यारे देखि ग्रहणकरै हें ॥ ति-
निके हारकी प्राप्ति नाही होय हे तैसे ही जे आत्माका एकनित्य चैतन्यभावकूं नाही ग्रहण करै हें आर समय समय
वर्तना परिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तिकं देखि तिसकूं सदा नित्य मानी कालकी उपाधितें अशुद्धपना मानी असै जानै हें
जो नित्य मानै कालज्ञा उपाधिलागै तब आत्माके अशुद्धपणा आवै तब अतिव्याप्तिदूषण लागै सो इस दूषणके भयते
ऋजू सूत्रनयका विषय जो शुद्ध वर्तमान समयमात्र क्षणिकरूपा तिसभाव मानि आत्माकूं छोडि दिया ॥ भावार्थ—
बौद्धमती आत्माकूं समस्तपणै शुद्धमाननेका इच्छुक होय आर विचारि जो आत्माकूं नित्य मानिये तो नित्यमै तो
कालकी अपेक्षा आवै तातै उपाधि लागै तब बडी अशुद्धता आवै तब अतिव्याप्तिदूषण लागै इस भयतै शुद्ध ऋजु सू-
त्रनयका विषय वर्तमान समयमात्र था तिसमात्र क्षणिक आत्माकूं मान्या तब आत्मा नित्यानित्यस्वरूप द्रव्यपर्याय
स्वरूप था तिसका ग्रहण ताके न भया केवलपर्याय मात्रविषै आत्माकी कल्पना भई सो सत्यार्थ आत्मा नाही असै जा-
नना ॥ अत्र फेरि इसही अर्थके समर्थनरूप वस्तुका अनुभवन करनेकू काव्य कहै हें—

कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा

कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचिंततां ।

प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणैर्भुंजु (भर्तु) न शक्या क्वचि-

च्चिंतामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चक्रास्त्येव नः ॥ १७ ॥

सं० टी -- कर्तुः--कारकस्य, वेदयितुश्च--कर्मभोजकस्य च, भेदः--परस्पर कथंचिद्विभक्त्यमस्तु सर्वथा भेदे तयोः केवलं कर्तृत्वं
भोक्तृत्व वा स्यात् यः कर्ता स एव भोक्ता इति जीवार्थवेदकसंतानेऽपि न स्यात् कुतः ? युक्तिवशतः नयप्रमाणामिका युक्तिः तस्य
चशतः द्रव्यार्थवेदादेकावप्रतिभासनात् अहमहमिकात्मा विवर्त्तात्मा ननु भवन् सर्वलोकानां स्वलक्षणप्रत्यक्षत्वप्रतिभासनाच्च
चिन्तनवत्सर्वथा भेदाघटनत्, तु पुनः कथंचिदभेदो वास्तु सर्वथाऽऽरोये तयोरुभयव्यपदेशाभावः केवलं कर्तव्य भोक्तृत्व वा
स्यात् ततस्तद्वत्ताभ्या परस्परं व्यावृत्तिरेकानेकस्वभावत्वात् घटरूपादिवत् तत य एव करोति स एव अच्यो वा वेदयते य एव
वेदयते स एव अच्यो वा करोति इति नास्त्येकांतः कर्ता वेदयिता भोक्ता चात्मा भवतु वा अथवा मा भवतु कर्ता भोक्ता मास्तु वस्त्वेव

शुद्धात्मैकद्रव्यरूपं बस्तु वसति गुणपर्यायानिति वस्तु पर्यायानपेक्षया द्रव्यमेव शुद्धं संचिन्तां-ध्यायतां विचार्यतां वा निपुणे-
भेदज्ञैः पुरयैः इह-आत्मनि चिद्रूपे, क्वचित् कस्मिंश्चित् काले भर्तुं धर्तुं, कर्ता भोक्ता चेति धर्तुं न शक्यस्तस्यैकरूपत्वात् इयं-त-
यतीत्यत्र इव-यथा सूत्रे-गुणे तंतौ- प्रोता-अनुस्यूतो हारो मुक्तामणिरिति भर्तुं न शक्यः, अपि पुनः, नः-अस्माकं-स्याद्वादिनां, अ-
भितः-सामस्येन इयं-प्रसिद्धा, एका अद्वितीया चिदित्यादिः चित् चेतना संव चिन्तामणि, तस्य मालिका-पंक्तिः, अनुस्यूतमुक्ता-
फलानां पंक्तिरिव चकास्येव-द्योतत एव क्षणक्षणिकपक्षद्रूपेण-एतसहस्र्यां क्षणिकज्ञानस्य निराकृतत्वात् ॥ १७ ॥ अथ स्याद्वाहा-
रिक्कदशा तयोर्मिन्नत्वं चिन्त्यते—

अर्थ-कर्ताके अर भोक्ताके युक्तिके वशतै भेद होऊ अथवा अमेद होऊ अथवा कर्ता भोक्ता दोऊही मति होऊ व-
स्तुहीका चिंतवनकरो ॥ जातै निपुण जे चतुर पुरुष तिनिकरि सूत्रविषै पोई हुई मणिनिकी माला जैसे भेदी न जाय
तैसे आत्मा विषै पोई हुई चैतन्यरूप चिन्तामणीकी माला है सो कहूही कोईकरि भेदनेकूं समर्थ न हूजिये ॥ असी
यह आत्मारूपी माला समस्तपणे एक हमारे प्रकाशरूप प्रगट होऊ ॥ वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक अन्तर्धर्मी है ता
विषै विवक्षाके वशतै कर्ता भोक्तापणाका भेद भी है ॥ अर भेद नाही है ॥ अर कर्ता भोक्ता भी काहेकूं कहना केवल
शुद्ध वस्तुमात्रका असाधारण धर्मके द्वारे अनुभवन करना जैसे आत्मा नामा वस्तु सो असाधारण चतन्यमात्र भावके
द्वारे अनुभवनकरते चैतन्यके परिणमनरूप पर्यायके भेदनिकी अपेक्षा कर्ता भोक्ताका भेद है ॥ चिन्तामत्रद्रव्य अपेक्षा
भेद नाही है जैसे भेद अमेद होऊ तथा चिन्मात्र अनुभवनमें काहेकूं भेद अमेद कहना ॥ कर्ता भोक्ता ही न कहना वस्तु
मात्र अनुभव करना ॥ जैसे मणिनिकी मालामें सूत्रमोतीनिका विवक्षतै भेद है मालामात्र ग्रहण करनेमें भेदाभेदका
विकल्प नाही ॥ तैसे आत्माविषै चैतन्यके द्रव्यपर्याय अपेक्षा भेद है ॥ तौऊ आत्मवस्तु मात्र अनुभव करते विकल्प
नाही ॥ सो आचार्य कहै है ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमारे प्रकाशरूप है जैसे जैनीनिके वचन हैं ॥ आगे जैसे
दृष्टांतकरि स्पष्टकरै हैं ताकी सूचनिकाकूं नय विभागका काव्य कहै हैं—

विशेष-सद्वृत्त टीकाकारने 'भर्तुं न शक्या' ऐसा पाठ निश्चितकर आत्मा एक स्वरूप है इसलिये वह सर्वथा कर्ता और भोक्ता
नाहीं ऐसा अर्थ लिखा है और प० जयचंद्रजीने 'भेदु न शक्या' ऐसा पाठ रखकर चैतन्यरूप चिन्तामणिकी माला किसिके द्वारा
भिद नहीं सकती यह अर्थ किया है यद्यपि भावाशमें दोनों अर्थ अभिन्न है परंतु पाठ जो प० जयचंद्रजीने रक्खा है वही
तात्त्विक प्रतीत होता है ॥ १७ ॥

व्यावहारिकदृशैव केवलं कर्तुं कर्म च विभिन्नमिष्यते ।
निश्चयेन यदि वस्तु चिंत्यते कर्तुं कर्म च सदैकमिष्यते ॥ १८ ॥

सं० टी०—च पुनः कर्तुं कारकं, कर्म च कार्यं, विभिन्नं परस्परैर्मिन्नं, इष्यते, कया ? केवलं-पर व्यावहारिकदृशैव-व्यवहार-दृशैव यथा सुवर्णकारादिः कुंडलादिपर-द्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति तत्फलं च भुंक्ते न तु तन्मयो भवति तथात्मापि पुण्य-पापादिकं पुद्गलात्मक कर्म करोति, तत्फलकुलं च कवलयति न तु तन्मयः मीमास्यते । यदि-चेत्, निश्चयेन-निश्चयनयेन वस्तु-द्रव्यमात्रं केवलं, इष्यते तदा सदा-नित्यं, कर्तुं कर्म च आत्मनः कर्तृत्वकर्मत्वयोरैक्यमिष्यते यथा च स नाडिधमादि चिकीर्षुः, चैष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति आत्मपरिणामात्मकं दुःखलक्षणं चैष्टारूपं कर्मफलं भुंक्ते ततोऽनन्यत्वे सति तन्म-यश्च भवति तथात्मापि चिकीर्षुश्चैष्टारूपं स्वपरिणामात्मकं कर्म करोति चैष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं दुःखलक्षणं फलं च भुंक्ते ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयश्चैव स्यात् ॥ १८ ॥ अथ वस्वंतरप्रवेशं वस्तुनो न निलुठति पद्यत्रयेण—

अर्थ—व्यवहारकी दृष्टिमें तो केवल कर्ता आर कर्म भिन्न दिखै हैं आर जन निश्चयकरि देखिये वस्तुं, विचारिये तत्र कर्ता आर कर्म सदाकाल एकही देखिये है ॥ भावार्थ—व्यवहारनय तो पर्ययाश्रित है सो यामें तो भेदही दीखे ॥ बहुरि शुद्ध निश्चयनय है द्रव्याश्रित है तामें अभेदही दीखे तातै व्यवहारमें तो कर्ता कर्मका भेद है निश्चयमें अभेद है ॥

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।

न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तुं तदेव ततः ॥७॥

अर्थ—ननु कहिये अहो युनि हैं, तुम यह निश्चय करौ, जो यह प्रगटणै परिणाम है, सो तो निश्चयतै कर्म है । बहुरि सो परिणाम अपना आश्रय जो परिणामी द्रव्य, ताहीका होय है, अन्यका नाही होय है । जातै परिणाम हैं ते अपने अपने द्रव्यके आश्रय हैं, अन्यके परिणामका अन्य आश्रय होय नाही ॥ बहुरि जो कर्म है, सो कर्ताविना होय नाही । बहुरि वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है । तातै ताकी एक अवस्थारूप कूटस्थस्थिति आदि होय नाही, सर्वथा नित्यपणा बाधासहित है । तातै अपना परिणामरूप कर्मका आपही कर्ता है, यह निश्चयसिद्धांत है ॥ अन इसही अर्थके समर्थनरूपकलाश काव्य कहै हैं—

विशेष—इसश्लोककी सस्कृतटीका उपलब्ध न हुई ॥ * ॥

वहिलुठति यद्यपि स्फुटदन्तशक्तिः स्वयं तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरं ।
स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्वप्यते स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लियते ॥ १९ ॥

सं० टी—यद्यपि स्वय-स्वभावतः, वहिः-बाह्ये, स्फुटेत्यादिः-स्फुटन्ती-व्यक्ता चासावन्तशक्तिः द्विकवारापन्तविभागप्रति-
बन्धेद्य लुठति-स्फुटीभवति, यथा सेटिकायाः सेटिकत्वादिः तथापि अन्यवस्त्वन्तरं सेटिकादि परवस्तुनो मध्ये न विशति-कु-
ख्यादिलक्षणस्य मध्ये न प्रविशति यतः यस्मात् नारणात्, सकलमेव-समस्तमेव वस्तु-चेतनलक्षणं द्रव्यं स्वभावनियतं-स्वस्य
भावे स्वस्वरूपे, नियतं स्थितं जीवस्य ज्ञानामकं लक्षणं, अजीवस्य अचेतनस्य अचेतन्यं तद्विपरीतं इत्यते-अभिलप्यते अत इह-
जगति, मोहितः-मोहाक्रातः पुमान्, किं क्लियते किं वृथा-क्लेशं करोति परामिप्रायपरिवर्तनेन, किंभूतः सन् ? स्वेत्यादिः-स्व-
भावस्य-वस्तुस्वरूपस्य, चलना-चापत्यं कर्त्तरे कर्मप्रवेशत्वं कर्मणि कर्त्तृप्रवेश वसित्यादिलक्षणं तथाकुलः-व्याकुलतां गतः सन्,
स्वरूपस्य ज्ञानादेः स्वरूपिणि जीवाद्गो व्यवस्थितत्वात् अन्यथा द्रव्योन्धेदः स्यात् ॥ १९ ॥

अर्थ—यद्यपि वस्तु है सो आप प्रकाशरूप अन्ततशक्तिस्वरूप है, तथापि अन्यवस्तु है, सो अन्यवस्तुनिवृत्तै प्रवेश
नाही करे है, बाहरिही लोहै है । जातै समस्तही वस्तु अपने अपने स्वभावविषै नियमरूप हैं ऐसै मानिये है ॥ सो आ-
चार्य कहै हैं-जो, ऐसै होतैभी यह जीव अपने स्वभावतै चलायमान होय, आकुल हुआ मोही भया संता, क्यों क्लेशरूप
होग है ? ॥ भावार्थ-वस्तुस्वभाव तौ नियमरूप ऐसा है, जो, काहू वस्तूने कोई मिलै नाही अर यह प्राणी अपने
स्वभावसू चलायमान होय व्याकुल-क्लेशरूप होय है, सो यह बडा अज्ञान है ॥ फेरि इसही अर्थसू दृढ करनेकूं कहै हैं-
वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।
निश्चयोयमपरोपरस्य कः किं करोति हि वहिलुठन्नपि ॥ २० ॥

सं० टी०-इह जगति, येन- कारणेन, एकं-चेतनादिलक्षणं, वस्तु-द्रव्यं, अन्यवस्तुन- अपरवस्तुन- चेतनादेः, स्वरूपं-
न भवति खल्विति निश्चितं, तेन वस्तुन- परवस्तुस्वभावाभावेन कारणेन, अयं-प्रसिद्धः, निश्चयः-परमार्थः, अयं कः ? यद्वस्तु
स्वगुणपर्यायैर्द्रव्यं तस्त्वगुणपर्यायैरेव वस्तु चेतनादि द्रव्यं नान्यथा परस्वरूपेण वस्तु भवत्यतिप्रसंगात् हीति-तस्मात् कार-
णात् कः-अपरः, अन्यः पदार्थः सेटिकादिर्जीवादिश्च अपरस्य कुड्यादेः कर्मपुद्गलस्य च, किं इवेतत्वं ज्ञातित्वं च करोति अपि तु

न करोतीत्यर्थः वहिः-बाहे, लुठन्नपि भित्त्यादीनां श्वेतत्वं कुर्यन्नपि परस्वरूपेण न भवति अन्यथा स्वद्रव्योच्छेदः, आत्मापि परद्रव्यस्य देयस्य ज्ञायक वहिर्भवन्नपि तत्स्वरूपेण न भवति ॥ २० ॥

अर्थ-जातै या लोकविषै एक वस्तु है सो अन्यवस्तुका नाही है, तिसही कारणकरि वस्तु है सो वस्तु है, एसें न होय तो वस्तुका वस्तुपणा न ठहरै, निश्चय है । एसें हातै अन्यवस्तुके नाहिर लोटै है, तौज ताका कहा करै ? किछु भी न करिसकै है ॥ भावार्थ-वस्तुका स्वभाव तौ ऐसा है, जो अन्य कोई वस्तु पलटाय न सकै, तब अन्यके अन्य कहा किया ? किछुभी न किया ॥ जैसें चेतनवस्तुके एकेशेत्रावगाह रूप पुदल तिष्ठै है, तौज चेतनका जडकरि आपरूप तौ परिणामाय सक्या नाही, तब चेतनका कहा किया ? किछु भी न किया' यह निश्चयनयका मत है ॥ बहुरि निमित्तनै-भित्तिकभावकरि अन्यवस्तुके परिणाम होय है, सो भी तिम वस्तुहीका है, अन्यका कहना व्यवहार है, सोही कहै हैं-

यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः किंचनापि परिणामिनः स्वयं ।
व्यावहारिकदृशैव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥ २१ ॥

सं० टी०-यत्तु तत् मतं-कथितं कया व्यावहारिकदृशैव-व्यवहारपरदृश्यैव न तु परमार्थतः; तत् किं ? तु विशेषे यद्वस्तु सेट्टिकादिः; परिणामिनः-परिणामनशीलस्य, अन्यवस्तुनः-कुड्यादेः; स्वयं स्वभावतः-किंचन धवलत्ववदिकं कुरुते विदधाति, तथात्मापि परद्रव्यं-स्वकैतन भावेन ज्ञातापि, जानाति पश्यति विजहाति शक्यते चैतत्सर्वं व्यवहारतः-इह-जगति, निश्चयात्-परमार्थतः; किमपि सेट्टिकादिद्रव्यं चेतनद्रव्यं वा अन्यत्-कुड्यादेः श्वेतकत्वं, आत्मनः परद्रव्यज्ञातृत्वं च नास्ति ॥ २१ ॥

अथ द्रव्ये द्रव्यांतरनिषेधं तिथेत्-

अर्थ-जो कोई वस्तु अन्यवस्तुके किछु करै है ऐसा कहिये है सो वस्तु आप परिणामी है, अवस्थातै अन्य अवस्था-रूप होना वस्तुका पर्यायस्वभाव है, याहीतै परिणामी कहिये है । सो ऐसे परिणामी वस्तुके अन्यके निमित्ततै परिणाम भया ताकै कहै, यह अन्यने कीया सो यह व्यवहारनयकी दृष्टिकरि कहिये है ॥ बहुरि निश्चयतै तौ अन्य किछु किया है नाही, परिणाम भया सो आपहीका भया, अन्यने तौ तामै किछुभी लयाय धरया नाही ऐसे जानना ॥

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो
नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातुचित् ।

ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः

किं द्रव्यांतरचुंबनाकुलधियस्तत्त्वाच्यवर्तते जनाः ॥ २२ ॥

सं डी—जातुचित् कदाचित्, किमपि-चेतनमचेतनं वा द्रव्यांतरं, चेतनादचेतनं वस्त्वंतरं, अचेतनाच्चेतनं वा वस्त्वन्तरं एकद्रव्यगतं एकस्मिन् द्रव्ये चेतने चेतनं अचेतनं च अचेतने वा चेतनमचेतनं च गतं-संप्राप्तं, न चकास्ति- न द्योतते कस्य ? तत्त्वं-वस्तुयाथात्म्यं समुत्पद्यतः-अमलोकयतो मुनेः, किंभूतस्य ? शुद्धेत्यादि-शुद्धं द्रव्यं निरुपाधिस्वात्म्यादि द्रव्यं, तस्य निरूपणे-प्रतिपादने, अपिप्ता-आरोपित्वा-मिति-बुद्धिः-येन तस्य, तु-गुणः, यत्-यस्माद्धेतोः, ज्ञानं ज्ञेयं-पदार्थं, अवैति-जानाति न तु ज्ञेयं स्वस्वरूपेण करोति नत्विदं तत्स्वरूपेण भवति किंतु केवलं परिच्छिनत्ति तत् तस्मात् कारणात् अयं ज्ञेयपरिच्छेद-कालक्षणः शुद्धेत्यादिः-शुद्धः-कर्मापाधिनिरपेक्षः स्वभावः-स्वरूपं, तस्य उदयः-प्राकट्यं, ततः, जनाः-जितगामानभिज्ञाः लोकाः, तत्त्वात्-वस्तुयाथात्म्यात् किं ज्यवन्ते-कथं चक्रेति, कीदृक्षाः संतः ? द्रव्यमित्यादिः-द्रव्यात् द्रव्यांतरे-पदद्रव्ये, चुंबनं-आदलेषणं तेनाकुलोः-सेटिकया कथं श्वेतत्वं कुड्यादेः-ज्ञानेन कथं ज्ञेयं ज्ञातमित्यादिरूपा धीः-बुद्धिः-येनां ते तथोक्ता संतः ॥ २२ ॥ अथ स्वभावस्वभावानिमोदं चकास्ति-

अर्थ-आचार्य कहै हैं जो शुद्ध द्रव्यके निरूपणविये लुगाई है बुद्धि जाने बहुतिर तत्त्वकं अनुभवता है ऐसा पुरूपकै एक द्रव्यवियै मात्त मया अन्य द्रव्य-किदृमी न कदाचित् प्रतिभासै है ॥ बहुतिर ज्ञान है सो अन्य ज्ञेय पदार्थकं जानै है सो यह ज्ञानका शुद्ध स्वभावका उदय है, सो यह जन लोक है ते अन्यद्रव्यके ग्रहणवियै आकुल है बुद्धि जिनिकी ऐसे भये सते शुद्धस्वरूपतै क्यों चिगै हैं ? भावार्थ-शुद्धनयकी दृष्टिकार-कत्वका स्वरूप विचारतै अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्यवियै प्रवेश नाही दीखै है । अर ज्ञानवियै अन्यद्रव्य प्रतिभासै है । सो यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है । किदृ ज्ञान तिनिकं ग्रहण न कीये है ॥ अर यह लोक अन्य द्रव्यका ज्ञानवियै प्रतिभास देखि अर अपना ज्ञानस्वरूपतै छूटि अर ज्ञेयके ग्रहण कारेकी बुद्धि करै है सो यह अज्ञान है ॥ ताको आचार्यने करुणाकरि कहा है-जो ए लोक तत्त्वतै क्यों चिगै हैं ? फेरि उसही अर्थकं दृढ करै हैं—

शुद्धद्रव्यस्वरसभवनात्किं स्वभावस्य शेष-
मन्यद्द्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभ : ।

ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि- ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥ २३ ॥

सं० टी०—शुद्धेत्यादि. शुद्धद्रव्यं दर्शनज्ञानाचारिआत्मकनिरुपाधिजीवद्रव्यादि, तस्य स्वरसः स्वभावः, तेन भवनात् स्वभावस्य-चैतन्यादिलक्षणस्य स्वरूपस्य, शेषं द्रव्यात्पर अन्यद्रव्यं चेतनं वा किं भवति अपि तु परद्रव्यस्य स्वभाविनस्तदग्य-द्रव्यस्वभावः स्वरूपं न भवति, परद्रव्यं तस्य स्वभावि न भवतीति तात्पर्यं । यदि वा-अथवा सः स्वभावः चेतनादिलक्षणः तस्य-अचेतनाद्यन्यद्रव्यस्य स्वरूपं किं स्यात् ? अपि तु न स्यादेव । अथ स्वरूपस्वरूपिणोः परस्वरूपस्वरूपिभ्यां संकरव्यति-करादिवोशापत्ते. न किञ्चिच्चेतनमचेतनं वा स्यात् इममेवार्थं दृष्टयति-ज्योत्स्नारूपं सेटिकादिद्रव्यस्य श्वेतस्वरूपं भुवं-भूतलं, स्नपयति-धवलीकरोति, एव-निश्चयेन, तथापि भूमिः-विश्वंभरा तस्य-ज्योत्स्नारूपस्य स्वभावो नास्ति तस्य स्व-भाविनो ज्योत्स्ना स्वरूपं न, ज्योत्स्नायाः सेटिकास्वभावत्वात् । दृष्टतेन स्पष्टं दार्ष्टान्तं दर्शयति-ज्ञानं-स्वपरावभासः ज्ञेयं कर्मतापन्नं परपदार्थं, कलयति-परिच्छिनत्ति-जानाति, सदा-नित्यं, तथापि अस्य ज्ञानस्य ज्ञेयं स्वरूपं नैवास्ति, ज्ञेयस्य स्वरूपस्य ज्ञानं स्वरूपि नैवास्ति तयोः परस्परमत्यंतभेदात् ॥ २३ ॥ अथ ज्ञानस्वभावं वाच्यते—

अर्थ-जिस द्रव्यका जो निजभाव होय सो स्वभाव है । सो आत्माका ज्ञानचेतना स्वभाव है । ताकै शुद्ध द्रव्य जो शुद्ध आत्मा ताका निजरस ज्ञानचेतना है । ताकै होतै ते अन्य चाकी जो द्रव्य है सो कहा होय ? किछमी न होय । परमार्थकरि संबंध नाही ॥ जैसे ज्योत्स्ना जो चांदणी ताका रूप पृथ्वीकूं उज्वल करै है, तौ कहा पृथ्वी चांदणीकी होय जाय ? किछमी न होय । तैसे ज्ञान है सो ज्ञेयपदार्थकूं सदाकाल जानै है, तौ ज्ञेय ज्ञानका किछू कहा होय जाय ? किछमी नाही है ॥ भावार्थ-शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तब कोई द्रव्यका स्वभाव काहू अन्यद्रवरूप होय नाही । जैसे चांदणी पृथ्वीकूं उज्वल करै है परंतु चांदणीकी पृथ्वी किछू होय नाही है । तैसे ज्ञान ज्ञेयकूं जानै है परंतु ज्ञानका ज्ञेय किछू होय नाही ॥ आत्माका ज्ञान स्वभाव है सो याकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव शलकै है । तौऊ ज्ञानमें तिनि ज्ञेयनिका प्रवेश नाही है ॥-अब कहै है, जो ज्ञानमें रागद्वेषका-उदय कहां ताई है ? ताका काव्य—

रागद्वेषद्वयमुदयते तावेदेतन्न यावज्ज्ञानं भवति न पुनर्बोधतां याति बोध्ये ।

ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिर्यच् येन पूर्णस्वभावः ॥२४॥

सं० टी०—यावत्पर्यंतं ज्ञानं-बोधः, ज्ञानं-ज्ञायकं स्वपरावभासकं शुद्धं न भवति-न जायते, तावत्कालं, एतत्-जगत्प्रसिद्धं, रागद्वेषद्वयं-रागद्वेषयोर्द्वयं-द्वितयं उदयते अनुभागरूपेणोदयं धत्ते उदिते ज्ञाने तस्योदयाभावात्, पुनः-यावज्ज्ञानं ज्ञानं-प्राकट्यप्राप्तं न, तावत् बोध्ये ज्ञेये वहिः पदार्थं बोधता ज्ञातृतां न याति-न प्राप्नोति ज्ञाते ज्ञाने स्वपर्यबोधप्रकाशकत्वात्, येन ज्ञानेन कृत्वा आत्मा, पूर्णस्वभावः भवति-जायते। कीदृशः सन्? तिर्यच्-आच्छादयन्, कौ? भावाभावौ-अस्तित्वास्तिस्वभावौ-विभावरूपार्थयौ उ-त्पादविनाशौ वा, तत् इदं-प्रसिद्धं, ज्ञानं संसारावस्थानसंभवात् रागद्वेषकल्पपीकृतं ज्ञानं शुद्धं स्वभावबोधो भवतु-अस्तु, कीदृशं? न्यगित्यादि-न्यक्कृतः-तिरस्कृतः; अज्ञानलक्षणो भावः-स्वभावः, येन तत् ॥ २४ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेस्तत्क्षयमाशंसति—

अर्थ-युहु ज्ञान जैतै ज्ञानरूप न होय है, अर बोध्य कहिये ज्ञेय सो ज्ञेयभावकूं प्राप्त न होय है, तैते रागद्वेष दोळ उदय होय हैं । ततै यह ज्ञान है सो ज्ञानरूप होळ । कैसा होळ ? दूरी कीया है अज्ञानभाव जानै ऐसा होळ ॥ तिस कारणकरि भाव अभाव ज्ञानमै होय हैं । तिनिकूं दूरी करता संता पूर्णस्वभाव होय ॥ जैतै ज्ञान ज्ञान रूप न होय, ज्ञेय ज्ञेयरूप न होय तैसैं रागद्वेष उपजै है । ततै यह ज्ञान अज्ञानभावकूं दूरि करी ज्ञानरूप होळ । जिस करणतै ज्ञानमै भाव अभाव ये दोय अवस्था हो तौ मिटि जाय अर ज्ञान पूर्ण स्वभावकूं प्राप्त होय जाय यह प्रार्थना है ।

विशेष-संस्कृतीकाकारने 'बोधतामेति बोध्ये, यह पाठ मानकर 'ज्वतक ज्ञान प्रकटित नहि हो जाता तवतक वह स्वपर ज्ञेय पदार्थको प्रकाशित नहि करता किंतु प्रकट होनेपर ही प्रकाशित करता है' यह अर्थ किया है और प जयचंद्रजीने ' बोध्यता-याति बोध्य, यह पाठ मानकर 'ज्वतक ज्ञेय-पदार्थ ज्ञेयरूपसे प्रतिभासित नहि होता' यह अर्थ किया है ॥ २४ ॥

रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात् तौ वस्तुत्वप्रणिहितदृशा दृश्यमानौ न किंचित् ।

सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्टया स्फुटं तौ ज्ञानज्योतिर्वलति सहजं येन पूर्णाचलार्चिः ॥२५॥

सं० टी०-हि स्फुटं, ज्ञानं-बोधः, इह-जगति, रागद्वेषौ-रागद्वेषस्वभावौ भवति जायते कुतः? अज्ञानभावात्-अज्ञानमयस्वभा-वत्वात् । ननु कथं ज्ञानं रागद्वेषौ भवति? ज्ञानस्य ज्ञानावरणकर्मणः क्षयोपशमात् क्षयाद्बोदयात् तयोर्माहनीयकर्मविवर्तत्वात् ।

कथं ज्ञाने रागद्वेषसद्भाव इति चेत्, सत्त्वं रागद्वेषयोर्भावकर्मणोऽत्रैतन्न्यविवर्तत्वात् ज्ञानस्वभावत्वं तथात्रे समर्थयिव्यवमाणत्वात् तदव्यभयायि श्रीमद्विद्यानंदसूरिणा—

भावकर्मणि चैतन्यविवर्तात्मनि भाति नुः । क्रोधादीनि स्ववेद्यानि कथंचिच्चिदमेदत् ॥ ११४ ॥ इति ।

तौ रागद्वेषौ, दृश्यमानौ-अंतर्दृष्टयावलोक्यमानौ संतौ न किंचित् न किमपि ज्ञानिना दृश्यते, कथा ? वस्त्वित्यादिः-वस्तुत्वे चेतन्यलक्षणे वस्तुस्वरूपे, प्रणिहितदशा-समारोपितदंष्टया तत्. अंतर्दृष्ट्याऽदृश्यमानत्वात् स्फुटं-निश्चितं, सम्पद्यष्टिः तत्त्वदशा पुमान्, तौ-रागद्वेषौ, क्षण्यनु-निर्जटादिभिर्निर्पाकरोतु तत्त्वदृष्ट्या-वस्तुयाथात्म्यदर्शनेन, येन-रागद्वेषरूपेण, सहजं स्वाभाविकं ज्ञानज्योतिः-ज्ञानविभागप्रतिच्छेदसमूहं धाम, ज्वलति प्रकाशते । किमूतं तत् ? पूर्णोचलाधिः-पूर्ण निरावरणत्वात्संपूर्ण, अचलं अक्षोभ्यं, प्रतिपक्षकर्मभावात् अर्चिः-ज्ञानशक्तिः, यस्य तत् 'स्त्री नपुंसकयोरर्चिः' इति भट्टि. ॥ २५ ॥ अयं रागद्वेषोत्पादककारणं संगच्छते—

अर्थ-इस आत्मावैषै ज्ञान है सोही अज्ञानभावतै रागद्वेषरूप परिणमै है । बहुरि ते रागादिक वस्तुपणावैषै स्थायिदृष्टिकरि देखे हुये किळूमी नाही है, द्रव्यरूप न्यारे वस्तु नाही है ॥ तातै आचार्य प्रेरणा करै है, जो सम्यग्दृष्टि पुरूप है सो तत्त्वदृष्टिकरि तिनिकं प्रकट देखि अर क्षेत्रो नाश करो । ज्यौं स्वाभाविक ज्ञानज्योतिपूर्ण है प्रकाशरूप अचल दीप्ति जाकी ऐसी देदीप्यमान प्रकाशै ॥ भावार्थ-रागद्वेष न्याराही तौ द्रव्य नाही । जीवके अज्ञानभावतै होय है । तातै सम्यग्दृष्टि होय तत्त्वदृष्टिकरि देखिये, किळूमी वस्तु नाही ऐसै देखे घातकर्मका नाश होय कैवलज्ञान उपजै है ॥ आगे कहै है जो, अन्यद्रव्यकरि अन्यद्रव्यके गुण नाही उपजाइये है, ताकी सूचनिकाका काव्य है—

रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्टया नान्यद्रव्यं वीक्ष्यते किंचनापि ।
सर्वद्रव्योत्पत्तिरंतश्चकास्ति व्यक्तात्यंतं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥ २६ ॥

सं० टी०—रागद्वेषोत्पादकं-रागद्वेषयोरुत्पादकं कारणं, अन्यद्रव्यं-आत्मद्रव्यं विहाय परद्रव्यमचेतनादि, न वीक्ष्यते-नावलोक्यते, कथा-तत्त्वदृष्ट्या-वस्तुयाथात्म्यदर्शनेन, कुतः ? यस्मात्कारणात् सर्वेत्यादिः-सर्वेषां द्रव्याणांचेतनानां, उत्पत्तिः-उत्पादः अंतः-अभ्यंतरे, स्वस्वभावेन स्वस्वरूपेण, अत्यंतं-निश्चितं व्यक्ता-स्फुटा, चकास्ति-द्योतते । ननु सर्वद्रव्याणां नित्यत्वात् कथमुत्पत्तिः अन्यथा सौगतमतस्यागतिः ? इति चेन्न स्वस्वभावनेति घचनात् स्वपरिणामेन स्वपर्योत्पन्नैवोत्पत्तिर्ननु द्रव्यरूपेण यथा

मृत्तिका कुंभभावनेनोपघमाना किं कुंभकारस्वभावनेनोपघते किं मृत्स्वरूपेण ? यदि प्राक्तनः पक्षः तदा कुंभकाराहंकारानिर्भरपुरुषा-
धिष्ठितप्रसारितकरतच्छरीराकारः कुंभः स्यात्, न च तथास्ति अत एवोत्तरः पक्षः श्रेयान् मूदेव कुंभस्योत्पादिका न तु कुंभकारः ।
तथा रागद्वेषौ पुहलस्वभावैनाशुदुःखप्रधानौ केवलमात्मनः स्वभावो अन्योऽन्यस्योत्पादकत्वे तत्त्वव्यवस्थानामाभावात् सर्वोच्छेद-
स्यात् ॥ २६ ॥ अथ तच्छेदुत्वमात्मन संगिरते—

अर्थ-रागद्वेषका उपजावनेवाला तन्वदृष्टिकारि देखिये तम अन्यद्रव्य किट्टमी नाही देखिये है ॥ चेतनहीके परि-
णाम हैं । जातें यह न्याय है-जो सर्व द्रव्यनिकी उत्पत्ति है सो अपनेही निज स्वभावविषै अंतरंगविषै अत्यंत प्रगटरूप
शोभै है । अन्यद्रव्यविषै अन्यके गुणपर्यायनिकी उत्पत्ति नाही है ॥

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।

स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः ॥२७॥

सं० टी०—यत् यसात्कारणात्, इह-आत्मनि रागेत्यादिः-रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ तावेव दोषो स्वस्वरूपान्द्रादकत्वात् तयोः
प्रसूतिः-उत्पत्तिः स्यात् तत्र तथा सति परेषां अचेतनद्रव्याणां, कतरदपि किमपि, दूषणं-दोषः, नास्ति अचेतनद्रव्यस्य तदुत्पा-
दकत्वाभावात् न तस्य दूषणं केवलमात्मनो दूषणं । तत्र-रागद्वेषे, आत्मनि सर्पति न्या-नुयति सति आत्मा स्वयं स्वरूपेण, अपरा-
धी दोषवान् भवतु-अस्तु किभूतः सः ? अबोध बोधरहितः सन् विदितं मया ज्ञातं अयं अबोध-अज्ञानं, अस्तं विनाशं, यातु प्रा-
प्तो पुनः बोधः अहं ज्ञानं, अस्मि-भवामि ॥ २७ ॥ अथायनिसित्तत्वं तयोस्तीर्यते—

अर्थ-जो इस आत्माविषै रागद्वेष दोषकी उत्पत्ति है तहां परद्रव्यकूं किट्टमी दूषण नाही है ॥ तिस आत्माविषै
यह अज्ञान आप अपराधी फैले है । यह कथन प्रगट होऊ, अर यह अज्ञान है सो अस्त होऊ । जातें मैं तो ज्ञानस्वरूप
हों, ऐसे मानना सम्यग्ज्ञान है ॥ भावार्थ-अज्ञानी जीव रागद्वेषकी उत्पत्ति परद्रव्यतें मानि परद्रव्यतें कोप करै है । जो मेरे पर-
द्रव्य रागद्वेष उपजावै है । ताकूं दूरी करूं ॥ ताकूं समझावनेकूं कहै हैं-जो रागद्वेषकी उत्पत्ति अज्ञानतें आपहीकेविषै होय
है । ते आपहीके अशुद्ध परिणाम हैं ॥ सो यह अज्ञान नाशकूं प्राप्त होऊ अर सम्यग्ज्ञान प्रगट होऊ, आत्मा ज्ञानस्वरूप
है ऐसा अनुभव करौ । रागद्वेषके उपजनेमें परद्रव्यकूं उपजावनहारा मानि तिसपरि कोप मति करौ । ऐसा उपदेश है ॥
अत्र इसही अर्थकूं दृढ करनेकूं अर अगिले कथनकी सूचनिकारूप कव्य कहै हैं—

रागजन्मनि निमित्तां परद्रव्यमेव कलयति ये तु ते । उत्तरंति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविशुंधबुद्धयः ॥ २८ ॥

सं० टी०—ये वस्तुस्वरूपानसिद्धपक्षाः साध्याः, रागजन्मनि-रागद्वेषोत्पत्तो, परद्रव्यमेव-आत्मान्यद्रव्यं रागोत्पत्तो मणिकनककामिनीप्रमुखं, द्वेषोत्पत्तौ-विषयविषयककंकडकादिद्रव्यं, एव निश्चयेन, निमित्तता-हेतुतां, कलयति प्रतिपादयति कलि वलि कामधेयुः इति कामधेनाडुकत्वात्कलेः प्रतिपादनार्थः । तु पुनः, ते-जडधियः हि-निश्चितं, मोहवाहिनीं-महामोहनिम्नगा, नोत्तरंति-उत्तरुं न शक्नुवति स्वरूपानसिद्धत्वात्, कीदृक्षाः संतः ? शुद्धेत्यादिः-शुद्धबोधेन-कर्ममलकलंकरादि-तेन ज्ञानेन, विशुरा रक्षिता अंधा, स्वरूपदर्शनाभावात् बुद्धिमतिः येषां ते, तत्कथं न कारण ? तथाहि-यद्धि यत्र भवति तद्घातेन तद्घन्यते एव यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते, न हन्यते च स्यादीना विनाशे रागादि-तस्मात्तथा न, तथा च यत्र हि यद्भवति तत्तद्घाते हन्यते एव यथा प्रकाशाघाते प्रदीपो हन्यते एव न हन्यते च रागादीनां विनाशे कमनीयकामिन्यादिः तस्मान्न तत्तथा, यत्तु न यत्र भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते, न हन्यते स्त्रीघाते रागादिः, यत्र हि यत्र भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते, न रागादिघाते च स्यादिर्हन्यते तस्मान्न तत्त-अति ॥ २८ ॥ अथ बोधावोधयोऽन्यत्वसुन्नीयते—

अर्थ-जे पुरुष रागकी उत्पत्तिविष्यै परद्रव्यहीका निमित्तपणा मानै हैं, अपना किछ्मी हेतु न मानै हैं, ते मोहरूप नदीके पार नाही उत्तरै हैं ॥ जातै शुद्धनयका विषयभूत जो आत्माका स्वरूप ताका ज्ञानकारि रहित अंध है बुद्धि नि-निकी ते ऐसे हैं ॥ भावार्थ-शुद्धनयका विषय आत्मा अनंतशक्तीकूं लीये चैतन्यचमत्कारमात्र नित्य अमेद एक है । तामें यह स्वच्छता है, जो, जैसा निमित्त मिलै तैसे आप परिणमै है ॥ ऐसा नाही, जो पैला परिणमवै तैसे परिणमै है अपना किछ् पुरुषार्थ नाही है ॥ सो ऐसे आत्माका स्वरूपका जिनिहूं ज्ञान नाही है, ते ऐसे मानै है, जो आत्माकूं परद्रव्य परिणमवै है, तेसे परिणमै है । ते ऐसे माननेवाले मोहकी चाहिनी जो सेना, अथवा नदी, रागद्वेषादि परिणाम तिनितैं पार नाही हो हैं । तिनिके रागद्वेष नाही भिटै हैं ॥ जातै अपना पुरुषार्थ तिनिके होनेमै होय तो तिनिके सेटनेमैसी होय । अर परहीके कीये होय तो पैला कीयाही करै । अपना सेटना काहेका ? तातैं अपना कीया होय अ-पना सेटया भिटै, एतैं कथंचित् मानना सम्यग्ज्ञान है ॥

विशेष-राग आदिकी उत्पत्तिमें परद्रव्य कारण नहीं इस सिद्धांतको दृढरूपसे मंडन करनेकेलिये संस्कृत टीकाकारने ये व्याप्ति या वतलाई है-जो जहा रहता है उसके (आधारेके) नाश होनेसे उसका (आधेयका) नाश हो जाता है जिसप्रकार प्रदीपके नाश होनेपर प्रकाश नहि रहता । परंतु स्त्री आदिके नाश होनेपर राग आदिका नाश नहि होता । तथा जहा जो होता है वह उसके नष्ट होनेपर नष्ट होजाता है जिसप्रकार प्रकाशके नाश होनेपर प्रदीप । परतु राग आदिके नष्ट होनेपर स्त्री आदिका नाश नहि होता इसलिये स्त्री आदि राग आदिकी उत्पत्तिमें कारण नहीं । जो जहापर नहीं होता वह उसके नष्ट होनेपर नष्ट नहि होता जिसप्रकार घटके नाश होनेपर उसके भीतर रक्खा हुआ दीपक नष्ट नहि होता उसीप्रकार स्त्रीके नष्ट होनेसे राग आदिका भी नाश नहि होता तथा जहा जो नहि होता उसके नाशसे उसका भी नाश नहि होता जिसप्रकार दीपकके नष्ट होनेपर घटका नाश नहि होता उसीप्रकार राग आदिके नाश होनेसे स्त्री आदिका भी नाश नहि होता इसरीतिसे राग आदिकी उत्पत्तिमें आत्मासे भिन्न परद्रव्य ही कारण है सात्यका यह सिद्धांत भिव्या हुआ ॥ २८ ॥

पूर्णेकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोधो न बोध्यादयं
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ।
तद्भस्तुस्थितिबोधबंधधिषणा एते किमज्ञानिनो
रागद्वेषमया भवंति सहजां मुंचत्युदासीनतां ॥ २९ ॥

सं० टी०-इव यथा, इतः-अस्मात्, प्रकाश्यात्-प्रकाशयितुं योग्यात्, घटपटादेः-दीपः-कञ्जलध्वजः, कामपि विक्रियां न याति देवदत्तो हि यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा मा प्रकाशयेति घटपटादिः स्वप्रकाशने दर्शधनं न प्रयोजयति प्रदीपोऽपि न चायःकां-तोपलाकृष्टाय सूचीवत्, स्वस्थानात्प्रच्युत्य तं प्रकाशयितुमायाति वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमुत्पादयितु-मशक्यत्वान्न तदसन्निधाने तत्संनिधाने च स्वरूपेणैव स प्रकाशते । तथा अयं बोध-ज्ञानं, ततः-तस्मात् चद्विस्तीर्णत् शब्दरूप-गंधरसस्पर्शगुणद्रव्यादेः, बोधात् बोधुं-ज्ञानं योग्यात् कामपि विक्रियां देवदत्तो यज्ञदत्तमिव करे गृहीत्वा मां शृणु मां पश्ये त्यादिति स्वज्ञाने नात्मानं प्रेरयति न चात्माप्ययःसूचीवत् स्वस्थानात् तान् ज्ञातुमायाति किं तु स्वभावत एव जानाति इति विक्रियां न यायात्-न गच्छेत् । कीदृशो बोधः ? पूर्णकेत्यादिः-पूर्णः स्वगुणपर्ययैः संपूर्णः एकः अच्युतः-अक्षोभ्यः, शुद्धः-कर्म-

मलपहितः स चासौ बोधश्च तस्य तेन वा महिमा-माहात्म्यं यस्य सः ततः-तस्मात् एते-प्रसिद्धा बोद्धा ज्ञानेन तदाकार-तदु-त्पत्ति तद-व्यवसायवादिनः अज्ञानिन-कि-क्रिष्टु रागद्वेषमया भवंति, कीदृशाः? अस्त्वित्यादि-वस्तुनः-स्थितिः नयोपनयेकांतसमुच्च-यरूपा तस्या बोधेन बंध्या रहिना धिपणा मतिर्येषा ते, पुनः सहजा-स्वभावजां उदासीनतां-रागद्वेषभावलक्षणां माच्यस्थ्य क्रयं मुच्यति ॥ २९ ॥ अथ निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानलोचनचित्रं विंदति—

अर्थ—यह बोद्धा कहिये ज्ञानी है सो पूर्ण अर एक जो च्युत नाही होय अर शुद्ध-विकारतै रहित ऐसा जो ज्ञान तिसस्वरूप है महिमा जाकी ऐसा है । सो ऐसा ज्ञानी बोध्य कहिये ज्ञेयपदार्थ तिनितै किछुभी विक्रियाकूं नाही प्राप्त होय है ॥ जैसे दीपक है सो प्रकाशनेयोग्य घटपट आदि पदार्थ हैं तिनितै विक्रियाकूं प्राप्त नाही होय है तैसे ॥ सो ऐसे वस्तुकी मर्यादाका ज्ञानकरि रहित है धिपणा कहिये बुद्धि जिनकी ऐसे भये संते ए अज्ञानी जीव अपनी स्वाभाविक उदासीनताकूं क्यों छोडे हैं ? रागद्वेषमय क्यों होय हैं ? ऐसा आचार्यने शोच किया है ॥ भावार्थ—ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयकूं जाननेहीका है । जैसा दीपकका स्वभाव घटपट आदिकक प्रकाशनेका है । यह वस्तुस्वभाव है । ज्ञेयकूं जाननेमात्रतै ज्ञानमें विकार नाही होय है । अर ज्ञेयकूं जानिकरि भला बुरा मानि आत्मा रागी द्वेषी विकारी होय है । सो यह अज्ञान है । सो आचार्य शोच किया है-जो वस्तुका स्वभाव तौ ऐसे, अर यह आत्मा अज्ञानी होयकरि राग-द्वेषरूप क्यों परिणमै है ? अपनी स्वाभाविक उदासीनता अवस्थारूप क्यों रहै नाही ? सो यह आचार्यका शोच युक्त है, जातै जेतै शुभ राग हैं तैतै प्राणीनिहं अज्ञानतै दुःखी देखि करुणा उपजै तत्र शोच होय है ॥ अत्र अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहै हैं—

रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावसृशः
पूर्वांगामिममस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्वोदयात् ।

दूरारूढचरित्रवैभवबलां चंचिद्विदर्चिर्मयी

विंदति स्वरसाभिषिक्तभुवनां ज्ञानस्य संचेतनां ॥ ३० ॥

सं० टी०-रागेत्यादिः-रागद्वेषौ तौ च तौ विभावौ च विभावपर्यायौ ताभ्यां मुक्तं महो येषां ते पुरुषाः, ज्ञानस्य संचेतनां-सम्यग्भायकत्वं, विंदति लभते, कीदृशां तां ? चंचदित्यादिः-चंचत् देदीप्यमाना चित्-दर्शनज्ञानं, सैवाचिः-प्रकाशः-तेन निर्दुतां

स्वेत्यादिः स्वस्य रसेन स्वभावेन, अभिपिकं सिञ्चितं, लक्षणया ज्ञातं, भुवन् शैलेशं यया तां, कीदृशस्ते ? निर्व्यं-पञ्चि-
 त्तया निरत्न, स्वभावावृष्टाः स्वभावं चैक्यस्वरूपं, नित्यस्वभावमिति पाठः नित्यश्चासौ स्वभावाच्च शुद्धज्ञानस्वभावः न
 स्थगति-ध्यानविषयी कुर्वति इति पूर्णत्यादि. पूर्णं समस्तकर्ममिर्निर्मुक्ता. यत्पूर्वकृतं शुभाशुभ कर्म तस्मान्निवर्तयत्याप्तानं तु यः
 स प्रतिकर्मणं भविष्यत्समस्तकर्मविकलाः यद्दक्षिणशुभाशुभं कर्म तस्मान्निवर्तते य आत्मानं स प्रत्याश्रयानं अनेनात्मनः
 प्रतिकर्मणप्रत्याश्रयाने निगदिते, तद्दत्तव्योदयात् तद्गतनोदीर्णकर्मणः, मित्राः अनेनालोचनमुक्तं यच्छुभाशुभ कर्मोदीर्णं संप्रति
 चानेकवित्तरविशेषं यच्च नित्यमालोचयति स रत्नशैलेश्वरा चेतयतेति । कुतः लभते तां? दूरेत्यादिः दूराकृतं नित्यं प्रत्याश्रयान-
 प्रतिकर्मणालोचनात्स्वभावात् दूर-अतिशयेन, आकृतं संभाषं, चरित्रं तत्रितयलक्षणं तस्य उभयं-भाहारम्यं, तस्य बलात् माम-
 र्थात्, इति स्वरूपं चारित्र्यं सिगदिनं ॥ ३० ॥ अथ ज्ञानसंचेतनां चेतयते—

अर्थ-ज्ञानी हैं ते कैसे हैं ? रागद्वेष जे विभाज तिनिकरि रहित हे मह कहिये तेज जिनिका । बहुरि कैसे हैं ?
 नित्यही अपना चैतन्यचमत्कारमात्रस्वभाव हे वाहूँ स्वर्शनेवाले हैं । बहुरि कैसे हैं ? पूर्ण किये जे समस्तकर्म अर आ-
 गाभी होयगे जे समस्तकर्म तिनितं रहित हैं । बहुरि कैसे हैं ? तदात्त कहिये वर्तमानकालमें आँ जे कर्मका उदय
 ताँ भिन्न हैं । ऐसें ज्ञानी हैं ते अतिशयकरि अंगीकार किया जो चारित्र ताका जो विभज समस्तपरद्वयका त्याग वाके
 बलैँ ज्ञानकी मय्यव्यकार चेतना ताहूँ अनुभवे हैं ॥ कैसी है ज्ञानचेतना ? चञ्चत् कहिये चिमकती जागती जो चैतन्य-
 रूप ज्योति तिमभयी है । बहुरि कैसी है ? अपना ज्ञानरूप रस वाकरि सिन्ध्या हे भुवन कहिये तीन लोक जीहि ॥ भा-
 चार्थ-जिनिका रागद्वेष गया अर अपने चैतन्यस्वभावका अंगीकार भया अर अतीत अनागत वर्तमान कर्मका समत्व
 गया ऐसें ज्ञानी सर्व परद्वयतें न्यारे होय चारित्रहूँ अंगीकार करे हैं । ताके बलैँ कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातें न्यारी
 जो अपनी चैपन्यके परिणामनस्वरूप ज्ञानचेतना ताहूँ अनुभवन करे हैं ॥ इहाँ तात्पर्य यह जानना-जो पहलैँ ती कर्म-
 चेतना अर कर्मफलचेतनातें भिन्न अपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगमन स्वसंचेदन-प्रमाणतें जानैँ अर ताका
 श्रद्धान-प्रतीति दृढ करे, सो यह ती अखिरत देशविरत प्रमत्त अवस्थामें भी होय है ॥ बहुरि जेन अप्रमत्त अवस्था होय
 है, तब अपना स्वरूपहीका ध्यान करे है । तब ज्ञानचेतनाका जैसा श्रद्धान किया तिसवियें लीन होय है तब श्रेणी
 चदि केवलज्ञान उपजाय साक्षात् ज्ञानचेतना होय है । ऐसें जानना ॥

ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धं ।
अज्ञानसंचेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बंधः ॥ ३१ ॥

सं० टी०—ज्ञानस्य-आत्मनः, शुणे शुण्णिन उपचार संचेतनया सम्यग्ध्यायेन, एव निश्चयेन, ज्ञानं-बोध नित्यं-निरंतर, प्रकाशते चकास्ति, किं ? अतीव शुद्धं अत्यंतं निरावरणं, तु-पुन अज्ञानसंचेतनया ज्ञानादप्यत्र इदमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना सा द्विधा-कर्मचेतना कर्मफलचेतना च । तत्र ज्ञानादप्यत्र इदमहं करोमीति चेतनमाधा, वेदयैहं ततोऽन्यत्रेदमिति चेतनं द्वितीया । तथा बंधः-अप्रविधकर्मणा बंधः धावन् आर्कंदन् सन् बोधस्य ज्ञानस्य शुद्धिं निरुणद्धि-आच्छादयति अतो मोक्षार्थिना सा हेया ३१ अथ नैष्कर्म्यमवलंबते—

अर्थ-ज्ञानकी संचेतनाकरि ही ज्ञान है सो अत्यंत शुद्ध निरतर प्रकाशी है । बहुरि अज्ञानकी चेतनाकरि बंध है सो दोडता संता ज्ञानकी शुद्धताकूं रोकै है, न होने दै है ॥ भावार्थ-संचेतना कहिये जो जहां जिसतै एकाग्र होय तिसही ओर अनुभवरूप स्वाद लीया करै सो तिस स्वरूप चेतना कहिये । सो जब ज्ञानहीतै एकाग्र उपयुक्त होय तिसही ओर चेत राखै सो तौ ज्ञानचेतना है । सो यातें तौ ज्ञान अत्यंत शुद्ध होय प्रकाशै है, केवलज्ञान उपजि आवै है तब संपूर्ण ज्ञानचेतना नाम पावै ॥ बहुरि अज्ञान जो कर्म अर कर्मका फलरूप उपयोगकूं करना सो तिसही ओर एकाग्र हो अनुभव करना सो अज्ञानचेतना है । सो यातै कर्मका बध होय है सो ज्ञानकी शुद्धताकूं रोकै है ॥

कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकार्यैः ।
परिहृत्य कर्म सर्व परमं नैष्कर्म्यमवलंबे ॥ ३२ ॥

सं टी —परमं-उत्कृष्टतमं, नैष्कर्म्यं-कर्मस्वभावातिक्रांतं स्वं अवलंबे-अहमवलंबयापि । किंकरा ' त्रिकालविषयं-अतीतानागतवर्तमानविषयं सर्वं कर्म, कृतकारितानुमननै- कृतं स्वयं, कारितं परै, अनुमनितं परकृतानुमोदितं मनोवचनकार्यैः परिहृत्य-निराकृत्य मनोवचनकार्यै कृतकारितानुमननै- यदतीतकर्मनिराकरणं तत्प्रतिक्रमणं, यत्सैत्थैवैतमानकर्मनिराकरणमालोचना, यद्भविष्यत्कर्म तैस्तेनिराकरणं तत्प्रत्याख्यानं, तदक्षसंचारिणा नीयते ' षडमकखो अंतगतो आदिगदो संकमेदि विदियकखो इति सूत्रेण, तथाहि यन्मनसा कृतं दुष्कृतं मे सिध्येति, यन्मनसा कारितं मिथ्या मे दुष्कृतमिति, यन्मनसानुमनितं मिथ्या मे

दुष्कृतमिति यन्मनसा कृतं कारितं मिथ्या मे दुष्कृतं इति एकसंयोगद्विसंयोगत्रिसंयोगतयश्चमेधा एकाशपंचाशत्प्रतिक्रमण-
भेदा जायते ॥ ३२ ॥ अथ स्वस्वरूपप्रतिक्रमणं चक्रस्यते—

अर्थ—अतीत अनागत वर्तमानकालसंबंधी सर्वही कर्म हैं ताही कृत, कारित, अनुमोदना, अर मनवचनकायकारि प-
रिहारकरि छोटिकरि उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था है, ताही में अवलंबन करौ हैं। ऐसे सर्व कर्मका त्याग करनेवाला ज्ञानी प्र-
तिज्ञा करै है ॥ अब सर्वकर्मका त्याग करनेका कृत कारित अनुमोदना मनवचनकायकारि गुणचास भंग होय हैं । तहां
अतीतकालसंबंधी कर्मके त्याग करनेकूं प्रतिक्रमण कहिये ।

मोहाद्यदहमकार्षं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३३ ॥

सं० ३१०—आत्मनि-चिद्रूपे, आत्मना ज्ञानेन कृत्वा, नित्यं वर्ते-सततमहं प्रवर्तयामि कीदृशे ? चैतन्यात्मनि-चैतनास्वरूपे,
पुनः कीदृशे ? निष्कर्मणि-कर्ममलातीते, किंकृत्वा ? तत् पूर्वनिवृत्तं समस्तमपि कर्म प्रतिक्रम्य-निराकृत्य, तत्कृति ? यत् कर्म, अहं
अहंके, मोहात्-झांतिविजृम्भणात्, अकार्षं कृतवान् यदहमचीकरं यदहं कुर्वतमप्यन्यं समन्वहत्सं मनसा वचसा वपुषा च एत-
त्स्वस्वरूपप्रतिक्रमणं ॥ ३३ ॥ इति प्रतिक्रमणकटारः समाप्तः ॥ अथालोचनामालोचयति—

अर्थ—जो मैं मोहतै अज्ञानतै, अतीतकालविषै कर्म कीये, तिन समस्तहीकूं प्रतिक्रमणरूपकरि अर समस्त कर्मतै र-
हित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषै आपहीकरि निरतर वर्तौ हैं । ऐसे ज्ञानी अनुभव करै ॥ भावार्थ—अतीतकालमे
किये कर्मका गुणचास भगरूप मिथ्याकार प्रतिक्रमणकरि ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्माविषै लीन होय निरंतर अनुभव करै ।
ताका यह विधान है ॥ मिथ्या कहनेका प्रयोजन यहु जो, जैसे कोई पहलै धन कमाय घरमे धरया था । पीछे तासूं
ममत्व छोडया । तब ताका भोगनेका अभिप्राय नाही । कमाया था जैसा न कमाया । तैसे कर्म वांध्या था, ताकूं अ-
हित जानि ममत्व छोड्या । ताका फलमें लीन न होयगा, तब वांध्या मिथ्या ही है । ऐसा जानना ॥ ऐसा प्रतिक्रमण-
कल्प है ॥ अब आलोचनाकल्प है—

मोहविलासविजृम्भितमिदमुद्यत्कर्म सकलमालोच्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३४ ॥

सं० टी०—आत्मनि आत्मना नित्यं वर्ते चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि च, किं कृत्वा ? इदं प्रसिद्धं, सकलं-समस्तं, उदयत् उदय-निषेकावस्थापन्नं, कर्म शानावरणादि, आलोच्य-सम्यग्विवेच्य, किंमूलं ? मोहेत्यादिः-मोहस्य रागद्वेषरूपस्य, विलास-विलासं तेन विद्युभितं निष्पादितं, अत्राप्यक्षसंचारः करोमि कार्यामि समनुजानामि मनसा वचसा कायेन। मनसा कर्म न करोमि मनसा न कार्यामि, मनसा कुर्वन्मप्यन्यं न समनुजानामि. मनसा न करोमि न कार्यामि, मनसा न करोमि कुर्वन्तमप्यनं न समनुजानामि एवमेकद्वित्रिसंयोगेन आलोचनमेवा एकाग्रपंचाशत् संवोभुवति ॥ ३४ ॥ इत्यालोचनाकल्प. समाप्तः ॥ अथ स्वप्रत्याख्यानमाख्याप्यते—

अर्थ—निश्चयचरित्रकूं अंगीकार करनेवाला कहै है जो, मोहके विलासकर फैल्या यह उदयकूं प्राप्त होता जो वर्तमान कर्म ताकू समस्तकूं आलोचनमै लेकर समस्तकर्मसूं रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषै मैं आपहीकरि निरतर वर्तौ हौं ॥ भावार्थ—वर्तमानकालमै कर्मका उदय आवै, ताकूं ज्ञानी ऐसे विचारै है । जो, पूर्वे बोध्या था ताका यह कार्य है । मेरा तौ यह कार्य नाही । मै याका कर्ता नाही । मै तौ शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मा हौं । ताकी दर्शनरूप प्रवृत्ति है । ताकरि या उदय भये कर्मका देखने जाननेवाला हौं । मेरा स्वरूपहीमै मै वर्तौ हौं । ऐसा अनुभवन करनाही निश्चय-चारित्र है ॥ ऐसे आलोचनाकल्प समाप्त कीया ॥ आगै प्रत्याख्यानकल्प कहै है—

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसंमोहः ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३५ ॥

सं० टी०—चेतन्यात्मनि निष्कर्मणि आत्मनि, नित्यं, आत्मना कृत्वा वर्ते ध्यानरूपेणाहं। कीदृशोहं? निरस्तसंमोहः दूरीकृत-रागद्वेष. । किं विधाय ? समस्तं भविष्यत्कर्म प्रत्याख्याय निररुल्य करिष्यत् करिष्यमाण समनुज्ञास्यात्मनोवचनकायैः निरुल्य, इति प्रत्याख्यानं समाप्तं, तथा वाक्षसंचारोऽत्र करिष्यामि कारयिष्यामि समनुज्ञास्यामि मनसा वचसा कायेन । मनसा कर्म न करिष्यामि, मनसा न कारयिष्यामि, मनसा कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुज्ञास्यामि, मनसा न करिष्यामि न कारिष्यामि, मनसा न करिष्यामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुज्ञास्यामि एवमेकद्वित्रिसंयोगजा. एकोनपंचाशत्प्रत्याख्यानमेवा जायंते ॥ ३५ ॥ इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः । अथेतत्त्रयं त्रायते—

अर्थ-प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहै है । जो आगामी समस्त कर्मनिष्क मै प्रत्याख्यानरूप त्याग करि, अर नष्ट भया है मोह जाका ऐसा भया संता कर्मसं रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषै आपही करि वर्तू हैं ॥ भावार्थ-निश्चयचारित्रमै प्रत्याख्यानका विधान ऐसा है, जो, समस्त आगामी कर्मसं रहित अपना शुद्धचैतन्यकी प्रवृत्तिरूप जो शुद्धोपयोग ताविषै वर्तना है । सो ज्ञानी आगामी समस्त कर्मका प्रत्याख्यान करि अपना चैतन्यस्वरूपविषै वर्तै है ॥ इहां तात्पर्य ऐसा जानना-जो व्यवहारचारित्रमें तौ ज्यौ प्रतिज्ञामै दोष लागै ताका प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान होय है । अर इहां निश्चयचारित्रका प्रधानपणै कथन है ॥ सो शुद्धोपयोगसं विपरीत समस्त ही कर्म आत्माके दोषस्वरूप हैं । तिनि सर्वही कर्मचेतनास्वरूप परिणामका ज्ञानी तीन कालके कर्मका प्रतिक्रमण अलोचना प्रत्याख्यानकरि समस्तकर्मचेतनासं न्यारा अपना शुद्धोपयोगस्वरूप आत्माका ज्ञान श्रद्धान करि, अर तिसमें थिर होनेका विधानकरि निष्प्रमाद दशाङ्क प्राप्त होय । श्रेणी चडि केवलज्ञान उपजानेके सन्मुख होय है ॥ यह ज्ञानीका कार्य है ॥ ऐसा प्रत्याख्यानकल्प समाप्त कीया ॥ आपै सकलकर्मका सन्यास कहिये क्षेपणा-पटकी देना, ताकी भावनाकृ नृत्य कराय कथन पूरण करनेका काव्य है—

समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलंबी ।

विलीनमोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानमथावलंबे ॥ ३६ ॥

सं० टी०—अथ प्रतिक्रमणादिकथनादन्तर, चिन्मात्रं चेतनामयं, आत्मानं स्वचिद्रूपं, अवलंबे-ध्यायामि अहं, कीदृशं ? विकारैः-कर्मोत्पन्नप्रकृतिभिः रहितं, कीदृशोहं ? शुद्धेत्यादि-शुद्धं स्वस्वरूपं, नयति-प्राप्नोति, इति शुद्धनयः, आत्मानं अवलंबत इत्येवंशीलः, पुनः कीदृश ? विलीनमोह-विनष्टरागद्वेषमोहः, किंकृत्वा ? इत्येवं पूर्वोक्तं प्रतिक्रमणादिकथनरूपेण समस्त-निश्चिंतं, त्रैकालिकं त्रिकाले-अतीतानागतवर्तमाने भव त्रैकालिकं, कर्म-ज्ञानावरणादि, अपास्य-तिराकृत्य ॥ ३६ ॥ अथ सकलकर्मफलसंन्यासभावना नाटयति—

अर्थ-शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला कहै है, जो इत्येवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार तीनकाल-अतीतवर्तमानभविष्यत्-संबंधी कर्मकूं निराकरणकरि छोटिकरि अर शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला ज्ञानी मै हैं । सो विलय भया है मोह-मिथ्यात्वकर्म जाका ऐसा भया संता अब समस्तविकारतै रहित चैतन्यमात्र आत्माकूं अवलंबूं हैं ॥ अब सकलकर्म-फलका संन्यासकी भावनाकूं नृत्य करावे हैं—

विगलंतु कर्मविपतरुफलानि मम भुक्तिमंतरेणैव । संचतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं ॥ ३७ ॥

सं० टी०—मम आत्मनः कर्मैत्यादि-कर्म एव विपतरुः-विपवृक्षः चेतनाच्छादकत्वात् तस्य फलानि-शुभाशुभानि विगलंतु-स्वयं गलित्वा पतंतु-प्रलयं यातिवत्यर्थः कथं ? भुक्तिमंतरेण-उदयदानं विना, अहं आत्मानं संचेतये-ध्यायामि, कीदृशं ? अचलं अक्षोभ्यं, चैतन्यात्मानं दर्शनज्ञानचेतनास्वरूपं तथाहि-नाहं मतिज्ञानावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये, नाहं श्रुतज्ञानावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये एवं ज्ञानावरणपंचके दर्शनावरणनवके, वेदनीयद्विके, दर्शनमोहनीयद्विके, चारित्रवेदनीयाख्यमोहनीयपंचविंशतिके, आयुश्चतुके, नामकर्मणख्ययोनवतिप्रकृतौ, गोत्रद्विके, अंतरायपंचके योजनीयं विस्तरभयात् सुगमत्वाच्च न लिखितमत्र ॥ ३७ ॥ अथात्मतत्त्वे कालावलीं सफलामभिरमयति—

अर्थ-सकलकर्मफलकी संन्यासभावना करनेवाला कहै है, जो, कर्मरूपी विपका दृक्षके फल हैं ते मेरे भोगने विनाही खिरि जावो ॥ मैं चैतन्यस्वरूप जो मेरा आत्मा ताड़ूं निश्चल चेतूं हूँ-अनुभवूं हूँ । भावार्थ-ज्ञानी कहै है, जो कर्मका फल उदय आवै है, ताड़ूं मैं ज्ञाता द्रष्टा हुआ देखूं हूँ, ताका फलका भोक्ता नाही बनुं हूँ, तातें मेरे भोगे विनाही ते कर्म खिरि जावो । मैं मेरे चैतन्यस्वरूप आत्मामें लीन भया तिनिका देखने जाननेवालाही हूँ ॥ इहां इतना विशेष और जानना जो, अविरोदशामै तथा देशविरत प्रमत्तसंयतदशामै तौ ऐसा ज्ञानश्रद्धान ही प्रधान है अरु जब अप्रमत्तदशा होयकरि श्रेणी चढै है तब यह अनुभव साक्षात् होय है ।

निशेषकर्मफलसन्न्यसनान्ममैव सर्वाक्रियांतरविहारनिवृत्तवृत्तेः ।

चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं कालावलीयमचलस्य वहत्वंता ॥ ३८ ॥

सं० टी०—मम-मे, इयं प्रसिद्धा, कालावली-कालसमयपंक्तिः, अनंता-अनंतसमयावच्छिन्ना, वहतु-यातु, कीदृक्षस्य मे ? भृशं अत्यर्थ, आत्मतत्त्वं-स्वरूपं, भजतः-आश्रयतः, कीदृशं ? चैतन्यलक्ष्म चैतन्यमेव लक्ष्म लक्षणं यस्य तत्, एवं-पूर्वोक्त प्रकारेण, निरित्यादिः-निशेषाणि-समस्तानि तानि च तानि कर्ममलानि च अज्ञानत्वशुभाशुभादीनि तेषां सं-सम्यक् प्रकारेण न्यसनं-परित्यजनं तस्मात्, पुनः किंभूतस्य मे ? सर्वेत्यादिः-स्वक्रियाया अग्या क्रिया क्रियांतरं सर्वस्मिन् क्रियांतरे विहारः विहारं, तत्र निवृत्ता वृत्तिः प्रवर्तनं यस्य तस्य ॥ ३८ ॥ अथ कर्मफलधुषित मनसि—

अर्थ—सकलकर्मके फलका त्यागकरि ज्ञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहै है—जो, एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार सकल कर्मका फलका सन्यास करनेतै मै कैसा हौं ? चैतन्य है लक्षण जाका ऐमा आत्मतत्त्व, ताही अतिशयकरि भोग-वता हौं । अर इस सिवाय अन्य जो उपयोगकी तथा बाह्यली क्रिया, तावियै विहार कहिये प्रवर्तना तातै रहित है वृत्ति जाकी ऐसा अचल हौं । सो अरे यह कालकी आवली प्रवाहरूप अन्त है सो इसहीकूं भोगनैरूप जावो । उपयोगकी प्रवृत्ति अन्यविषै मति जावो । भावार्थ—ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा वृत्त भया है, जो भावना करते मांजू साक्षात् केवली ही भया । सो ऐसा ही रहना अन्तकाल चाहै है । सो सत्य है । याही भावनातै केवली होय है । केवलज्ञान उपजनेका परमार्थ उपाय यही है । बाह्य व्यवहार चरित्र है सो इसहीका साधनरूप है । अर इस विना व्यवहारचारित्र है सो शुभकर्मकूं बाँधै है । मोक्षका उपाय नाही है । फेरि कान्य कहै है—

यः पूर्वभावकृतकर्मविषदुमाणां भुंक्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः ।

आपातकालरमणीयमुदकर्म्यं निष्कर्मशर्मभयभृति दशांतरं सः ॥ ३९ ॥

सं० टी०—खलु-निश्चितं, य. पुमान् स्वत एव स्वस्वभावात् एव, तृप्तः-संतुष्ट, पूर्वत्यादिः-पूर्वभावैः पूर्वोदयितविभावप-रिणामैः कृताणि कर्मणि तान्येव विषदूलमाः-विषदूलमाः-विपदुमाणां, तेषां फलानि-खुब्दुःखादीनि, न भुंक्ते ततो भिन्नत्वेन तत्फलास्वा-दको न भवति । सः-योगी, दशांतर-संसारवस्थातः अवस्थांतरं मोक्षं, एति प्राप्नोति । कीदृशं ? आपातेत्यादि-आपातकाले त-न्प्राप्तिकाले रमणीयं-सुनोदं, ननु प्राप्तिकाले भोगखुब्दुमणीयं तदा नादरणीयमित्याकांक्षायां उदकर्म्यं-उदकं-उत्तरकाले, रम्यं-मनोहं, निरित्यादि-निष्कर्म-कर्मातीतं तच्च तच्छर्म च तेन निर्वृत्तं, ॥ ३९ ॥ अथ प्रशमरसपानं पाययति—

अर्थ—जो पुरुष पूर्वे अज्ञानभावकरि कीये जे कर्म तेही भये विषके दृक्ष तिनिका फल उदय आया ताहूं ताका स्वामी होय न भोगवे है । अर निश्चयकरि अपने आत्मस्वरूपहीतै वृत्त है । अन्य किछु वृष्णा नाही करै है । सो पुरुष वर्तमानकालविषै तो सुंदर रमनेयोग्य, अर आगामी कालविषै जाका फल सुंदर रमनेयोग्य ऐसा कर्मनितै रहित स्वाधीन-खुखमी दशांतर कहिये ऐसी दशा संसार अवस्थामै पूर्वे कवच न भई ऐसी अन्यस्वरूप दशाहूं प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-इस ज्ञानचेतनाकी भावनाका यह फल है । याके भावनातै अत्यंत वृत्त रहै है, अन्यवृष्णा न करै है । अर आगामी के-वलज्ञान उपजाय सर्वकर्मनितै रहित मोक्ष-अवस्थाहूं प्राप्त होय है ॥ अत्र उपदेश करै है, जो, ऐसे कर्मचेतना अर कर्म-

फल चेतनाका त्यागकी भावनाकरि अज्ञानचेतनाका अभावकू प्रकट नचाय ज्ञानचेतनाका स्वभावकू पूर्ण करि, ताकं नचावतें सतें ज्ञानी जन हें ते सदाकाल आनंदरूप रहें । इस अर्थके कलयोरूप काव्य हूँ—

अत्यंत भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च
प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः ।

पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां

सानंदं नाटयंतः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबंतु ॥ ४० ॥

सं० टी०—इतः-कर्मतत्फलविरहितभजनादन्तरं, सर्वकालं-सर्वदा, प्रशमरसं साम्यपीथ्यप, पिबंतु-आस्वादयंतु योगिनः । कीदृशास्ते ? स्वां स्वकीयां ज्ञानसंचेतना ज्ञानं मे ज्ञानस्याहमिति भावना सानंदं-हृद्यं किं यथा भवति तथा नाटयंत-कुर्वंतः, किं कृत्वा ? स्वेत्यादिः-स्वस्थ-आत्मनः, रसः, तत्र परिगतं प्राप्तं, स्वभावं स्वरूपं, पूर्णं संपूर्णं, कृत्वा विधाय तदपि किंकृतत्वा ? प्रस्पष्टं व्यक्तं यथा भवति तथा अखिलेत्यादि-अखिला-समस्ता चासावज्ञानचेतना च कर्मचेतना कर्मफलचेतना च तस्याः प्रलयनं-विनाशनं नाटयित्वा विधाय, तदपि किंकृतत्वा ? अविरतं-निरंतरं, कर्मणः-ज्ञानावरणादेः, च पुन , तत्फलात्-तेषां कर्मणां फलात् रागद्वेषादेः, अत्यंतं निदर्शयं, विरति-विरक्तिं, भावयित्वा-संभाव्य-कृत्वैत्यर्थः ॥ ४० ॥ अयेतो ज्ञानं विवेचयति—

अर्थ-ज्ञानी जन हें ते कर्मतै आर कर्मके फलतै अत्यंत विरक्तभावनाकू निरंतर भाव करि, बहुरि समस्त अज्ञानचेतनाका नाशकू स्पष्ट प्रगटपूर्णं नृत्य कराय आर अपना निजरसतै पाया स्वभावरूप जो ज्ञानचेतना ताकू, आनंदसहित जैसे होय तैसे पूर्ण करि नृत्य करावते संते इहांतै आगे प्रशमरस जो कर्मका अभावरूप आत्मिकरस अमृत ताही सदाकाल पीवो । यह ज्ञानी जननिकू प्रेरणा है ॥ भावार्थ—यह पहलै तो तीन कालसंघी कर्मका कर्तापणारूप कर्मचेतनाके गुणचास भंगरूप त्यागकी भावना कराई । पीछै एकसो अठतालीस कर्मप्रकृतिका उदयरूप कर्मका फलका त्यागकी भावना कराई । ऐसे अज्ञानचेतनाका प्रलय कराय आर ज्ञानचेतनामें प्रवर्तनेका उपदेश कीया है । यह ज्ञानचेतना सदा आनंदरूप अपना स्वभावका अनुभवरूप है । ताकू ज्ञानी जन सदा भोगवो । यह श्रीगुरुनिका उपदेश है ॥ आगे यह सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार है सो ज्ञानकू कर्ताभोक्तापणतै भिन्न दिखाय अब अन्यद्रव्य आर अन्यद्रव्यनिके भाव तिनितै ज्ञानकू न्याग दिखावै हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है—

इतः पदार्थप्रथनावगुंठनात् विना कृत्तरेकमनाकुलं ज्वलत् ।
समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥ ४१ ॥

सं० टी०—इह आत्मनि जगति वा, ज्ञानं बोधः, विवेचितं-भिन्नं, अवतिष्ठते-आस्ते, कुतः ? इतः-अस्मात्, पदार्थेत्यादि-पदार्थानां शास्त्रशब्दरूपसंगंधवर्णसर्षांशर्मधर्ममालाकाशाध्यवसायादीनां प्रथमं-वित्सारः, तस्य अवगुंठनात् न श्रुतं ज्ञानं अचेतनत्वात् ततो ज्ञानश्रुतयोर्व्यतिरेकः एवं शब्दद्विषु योज्यं, कृति-कारणं तस्य विना-अंतरेण क्रियाया अंतरेण स्वभावादिद्वयर्थः एक-अद्वितीयं, पुनः कीदृशं ? अनाकुलं-आकुलतारहितं, पुनः ज्वलत्-देदीप्यमानं, कुतः ? समस्तेत्यादिः-समस्तानां निखिलानां, वस्तूनां-शास्त्रशब्ददीनां, व्यतिरेकः-भिन्नत्वं, ज्ञानान्यार्थयोर्भिन्नत्वं तस्य निश्चय-निर्णयः, तस्मात् ॥ ४१ ॥ अथ ज्ञानस्य मध्याद्यंतराहित्यमर्हते—

अर्थ—इहांतै आगै इस ज्ञानके अधिकारविषै समस्तवस्तुनितै व्यतिरेक कहिये भिन्नका निश्चयतै विवेचित कहिये न्यारा कीया जो ज्ञान से अवस्थान करै है, निश्चल तिष्ठै है । कैसा हुवा तिष्ठै है ? पदार्थका जो प्रथमा कहिये फैलना ताका अवगुंठन कहिये ज्ञेयज्ञानसंगंधकरि एकसे दीखना, तातै मई जो अनेकरूप कृति कहिये कर्तृत्वभावरूप क्रिया, ताविना एक ज्ञानक्रियामात्र सर्व आकुलतातै रहित देदीप्यमान होता तिष्ठै है ॥ भावार्थ—सर्ववस्तुनितै न्यारा ज्ञानकूं प्रगट दिखानै हैं ।

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रतृथग्वस्तुता-
मादानोज्झनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितं ।

मध्याद्यतविभागमुक्तसहस्फारप्रभाभासुरः

शुद्धज्ञानघनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४२ ॥

सं० टी०—तथा तेनैव प्रकारेण, एतत् प्रसिद्धं, ज्ञानं-बोधः, अवस्थितं-व्यवस्थित, कीदृशं ? अन्येभ्यः-सर्वपरद्वयेभ्यः, व्यतिरिक्तं-भिन्नं, अनेनातिव्याप्तिः परिहृता, आत्मनियतं-सर्वदर्शनादिजीव स्वप्नतिष्ठं, अनेनाव्याप्तिः परिहृता जानस्य । पुनः प्रथमवस्तुतां-परपदार्थेभ्यो भिन्नस्वभावं परिच्छेदकलक्षणं विभ्रतृ-दधत् अनेन असंभवः परिहृतः । आदानोज्झनशून्यं-परवस्तुनः

आदानं ग्रहण लयजं च ताभ्या शून्यं रहितं, अमलं कर्ममलातिक्रान्तं तथा, कथं ? यथा अस्य-ज्ञानस्य नित्योदितः नित्यमुदी-
यमान-प्रकाशमान, महिमा माहात्म्यं तिष्ठति, कीदृश सः ? मध्येत्यादिः-मध्यं च आदिश्च अंतश्च मध्याद्यंताः तेषा विभागः,
भेदः, तैः-मुक्ता रहिता सा चासौ सहजा स्वाभाविकी, स्फारा विस्तीर्णा, प्रभा दीप्तिश्च लक्षणया ज्ञायकत्वं तथा भासुर-
प्रकाशनशील, पुनः कीदृश ? शुद्धेत्यादि शुद्धज्ञानेन घनः निरतर. ॥ ४२ ॥ अथात्मधारणामनुमोदते—

अर्थ-यह ज्ञान है सो तैसे अवस्थित भया है, जैसे, याका महिमा निरंतर उदयरूप तिष्ठै, प्रतिपक्षी कर्म न रहै ॥
कैसा अवस्थित भया है ? अन्य जे परद्रव्य तिनितै व्यतिरिक्त कहिये न्यारा अवस्थित भया है । बहुरि कैसा है ?
आत्मनियतं कहिये आपहीविपै निश्चित है । बहुरि कैसा है ? पृथक् कहिये न्याराही वस्तुपणाङ्कं धारता संता है ।
बरतुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक है, सो ज्ञानमी सामान्यविशेषपणाङ्कं धाच्या है । बहुरि कैसा है ? आदानोञ्जन
कहिये ग्रहणत्याग तिनिकरि शून्य है रहित है । ज्ञानमै किछु त्याग ग्रहण नाही है । बहुरि कैसा है ? अमल कहिये
रागादिक मलतै रहित है ऐसा है । बहुरि याका महिमा नित्य उदयरूप तिष्ठै है सो कैसा है ? मध्य अर आदि अर
अंत जे विभाग तिनिकरि मुक्त कहिये रहित, अर सहज कहिये स्वाभाविक, अर स्फार कहिये फैल्या विस्तन्या जो
प्रभा कहिये प्रकाश ताकरि दैदीप्यमान है । बहुरि शुद्धज्ञानका घन कहिये समूह है ऐसा जाका महिमा सदा उदय-
मान है । तैसे अवस्थित भया है ठहच्या है ॥ भावार्थ-ज्ञानका पूर्णरूप सर्वङ्क जानना है । सो जब यह प्रकट होय है
तब तिन विशेषणनिसहित प्रकट होय है । सो याकी महिमाङ्कं कोई विगाडि सकै नाही सदा उदयमान रहै है ॥
अब कहै हैं. ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका धारणा सोही कृतकृत्यपणा है—

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथाचमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः संहतसर्वशक्तेः पूर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥ ४३ ॥

सं० टी०—इह अस्मिन् आत्मनि चिद्रूपे, आत्मन-ज्ञानस्वरूपस्य, तत्-प्रसिद्धं, संधारणं-धारणं, एकाग्रताप्रापणं । कीदृ-
शस्य ? संहतेत्यादिः-संहता निवारिता, सर्वौ कर्मोपाधिजा शक्तिः सामर्थ्यं येन तस्य, पूर्णस्य-संपूर्णज्ञानशक्तिविशिष्टस्य
तत् यत् संधारणं तदेव अशेषतः-सामस्येन, उन्मोच्यं उन्मोक्तुं त्यक्तुं योग्यं, शरीरादि उन्मुक्तं-त्यक्तं, तथा-येन प्रकारेण सर्वं
त्यक्तं तैरेव प्रकारेण तत् आत्मसंधारणं, अशेषतः आदेयं-गृहीतुं योग्यं दर्शनज्ञानादि आत्तं-गृहीतं, आत्मनउपादानमेव हेयो-
पादेययोः परित्यागं-गृहणमित्यभिप्रायः ॥ ४३ ॥ अथास्यानाहारकत्वं शक्यते—

अर्थ-जो समेटी है सर्व शक्ति जाँने ऐसा जो पूर्णस्वरूप आत्मा, तोका आत्महीविषै धारण करना सो धारण किया अरु उन्मोच्य कहिये जो छोडनेयोग्य था, सो तौ सर्व उन्मुक्त कहिये छोडया ॥ अरु जो आदेय कहिये लेनेयोग्य था, सो समस्त लीया ॥ भावार्थ-जो पूर्णज्ञानस्वरूप सर्वशक्तीका समूहस्वरूप आत्मा, तांकां धारणा सोही धारण किया अवर त्यागने योग्य तौ सर्वही त्यागा । अरु ग्रहण करनेयोग्य था सो ग्रहण कीया । यह ही कृतकृत्यपणा है ॥ अगो कहै हैं, जो, ऐसे ज्ञानकै देहमी नाही है ताकी सूचनिकाका श्लोक है-

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितं ।

कथमाहारकं तत्स्याद्येन देहोऽस्य शंक्यते ॥ ४४ ॥

सं० टी०—तत्-ज्ञानं, आहारक आहार्यवस्तुग्राहकं, कथं स्यात् ? केन प्रकारेण स्यात् ? न केनापि, तस्यामूर्तत्वात् आहारकस्य मूर्तत्वात् । तत् किं ? यत्-ज्ञानं, एवं-अच्येय इत्यादि पूर्वोक्तयुक्त्या, परद्रव्यात् व्यतिरिक्तं भिन्नं, अवस्थितं सुप्रतिष्ठं । अस्य ज्ञानस्य, देहः-शरीर येन कथं शंक्यते-आरेच्यते संभाव्यते ? न कथमपि अस्यानाहारकत्वात् ॥४४॥ अथाऽलिंगमालिङ्ग्यते-भावार्थ-एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार परद्रव्यतै न्यारा ज्ञान अवस्थित भया ठहया ॥ सो ऐसा ज्ञान आहारक कहिये कर्मनो कर्मरूप आहार करनेवाला कैसा होय ? अरु जब आहारक नाही तब याके देहकी शंका कैसी करिये ? नाही करिये ॥

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।

ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंगं मोक्षकारणं ॥ ४५ ॥

सं० टी०—एवं-मूर्तत्वामूर्तत्वप्रकारेण यत् शुद्धस्य निष्कल्मषस्य ज्ञानस्य, देह एव निश्चयेन न विद्यते-नास्ति, ततः-तस्माद्देहाभावात् ज्ञातुः-ज्ञायकस्य, पुंसः लिंगं पापङ्गिलिगं गृहिलिगं वा न मोक्षकारणं-न मुक्तेर्मार्गः, हेतुगर्भितविशेषणमाह-देहमयं देहनिवृत्तं, यदि देहः स्वकीयो न तर्हि तदाश्रितं लिंगं स्वकीयं कथं स्यात् ॥ ४५ ॥ तर्हि को मोक्षमार्गः ? इति चेत्

अर्थ-एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकारकरि शुद्धज्ञानकै देहही नाही विद्यमान है । तातै ज्ञाताकै देहमयी लिंग है, चिन्ह है, भेष है सो मोक्षका कारण नाही है ॥

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयात्मा तत्त्वमात्मनः ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥ ४६ ॥

सं० टी०—मुमुक्षुणा मोषतुमिच्छुना पुंसा, एक एव जिनोपदिष्ट एव न मिथ्योपकल्पित; मोक्षमार्गः, मोक्षसाधनोपायः सदा-नित्यं, सेव्य आश्रयणीयः, कीदृशः? दर्शनेत्यादिः स्वश्रद्धान-स्वज्ञान-स्वचरणत्रयस्वरूपः, एतत्त्रयमंतरेण तस्यानुपलब्धेः, पुनः आत्मनः तत्त्वं स्वरूपं, दर्शनादित्रयमंतरेणात्मस्वरूपाभावात् मोक्षमार्गस्य दर्शनादित्रयात्मकत्वात् च ॥ ४६ ॥ अथ तमेव मोक्षमार्गं मार्गयति—

अर्थ-जातै आत्माका तच्च ऋहिये यथार्थरूप दर्शनज्ञानचारित्रका त्रिकस्वरूप है तातै मोक्षके इच्छक पुरुषनिकरि एकही यह मोक्षमार्ग सदा सेवनेयोग्य है ॥

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्ज्ञसिद्वृत्यात्मक-

स्तत्रैव स्थितिमिति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।

तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराण्यस्पृशन्

सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विंदति ॥ ४७ ॥

सं० टी०—य-स्वर्धजनमस्त्रिद्ध, मोक्षमार्गं नानामिथ्यामतिविभुंभित, अनेकता दधानोऽपि स एषः मोक्षपथः, इति-त्यादि-दर्शनज्ञानचारित्रयात्मकः सन्, एक न त्वनेकधा नियतः अनेकप्रमाणनयोपन्यासैर्निश्चितः, यः-पुमान्, तत्रैव-मोक्ष-पथे दर्शनादिरूपे, स्थिरत-निश्चलतां स्वात्मनः, एतित-प्रान्तोति, च-पुनः, अनिशं-निरतर- तं रत्नत्रयरूपं मोक्षपथं एकाग्रो भूत्वा, ध्यायेत्-ध्यानविषयीकुर्यात्, पुनः यः तं मोक्षपथं, सकलकर्मफलचेतनासत्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयीभूत्वा चेतति-मुहु-मुहुर्तुभवति निरतर-प्रतिक्षणं, तस्मिन्नेव दर्शनादित्रयात्मके मोक्षपथे, विहरति-अनुवरति । कीदृशः सन्? द्रव्यांतराणि-पर-द्रव्याणि, अस्पृशन्-अनाश्रयन् मनागपि स्वकीयान्यकुर्वन्, स-पुमान्, अचिरात्-शीघ्रं, तद्भवे कृतीयभवाद्वा वा अवश्यं-नियमतः, समयस्य-पदार्थस्य-सिद्धांतशासनस्य वा सारं-परमात्मानं इंकोत्सीर्णस्वभावं विंदति लभते, साक्षात् परमात्मा भवतीति यावत् कीदृशं? नित्योदयं-नित्यमुदीयमानं ॥ ४७ ॥ अथ लिंगस्य वैयर्थ्यं सार्थयति—

अर्थ-जो दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप यह एक मोक्षका मार्ग है सो जो पुरुष तिसही विपै स्थितीकूं प्राप्त होय है तिछे

है, बहुरि जो तिसहीकं निरंतर ध्यावै है, बहुरि जो तिसहीकू चेतै है, अनुभवै है, बहुरि जो तिसहीविषै निरंतर विहार करै है प्रवर्तै है, कैसा भया संता ? अन्वद्रव्यनिहं नाही स्पशता संता, सो पुरुष शोरेही कालमें अवश्य समयसार जो परमात्माका रूप जाका नित्य उदय रहै ऐसा अनुभवै है पावै है । भावार्थ-निश्चयमोक्षमार्गके सेवनतै शोरेही कालमें मोक्षकी प्राप्ति होय यह नियम है । आपै कहै हैं, जो द्रव्यालिंगहीकू मोक्षमार्ग मानि ता विषै-ममत्वभाव राखै हैं ते मोक्ष नाही पावै हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है-

ये त्वेनं परिहृत्य संवृत्तिपथप्रस्थापितेनात्मना

लिंगे द्रव्यमये वंहति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः ।

नित्योद्योतमखंडमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा-

गारभारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यंति ते ॥ ४८ ॥

सं० शी०-ते-पुरुषा , अद्यापि इदनीमपि, साक्षात्स्वरूपप्रकाशनावसरेऽपि, समयस्य सार-आत्मानं, न पश्यंति-नेक्षते, कीदृशं नित्योद्योतं-सदा प्रकाशमानं, अखंडं-संपूर्णं, एकं कर्मद्वैतरहितं, अतुलालोकं-अनुपमेयप्रकाशं, तत्प्रकाशसदृशस्यापरस्याभावात्, स्वेत्यादि-स्व एव भावः-पदार्थः; तस्य प्रभा ज्ञानं, अथवा स्वभावज्ञानस्य प्रभा-द्योतकत्वं तथा प्राग्भार-पूर्वं भूतं, अमलं निर्मलं, ते के ? ये पुरुषा आत्मना कृत्वा द्रव्यमये नाम्न्यत्रिदुष्टिप्रमुखद्रव्यनिर्मापिते लिंगे-वेपे, ममता 'अहं श्रमणः', अहं श्रमणोपासकश्च इति ममत्व वंहंति-वृवंति, कीदृशा ? ये तत्त्वेत्यादि-तत्त्वस्य वस्तुयाथात्म्यस्य, अवबोधः-परिज्ञानं, तेन च्युताः, कीदृशेनात्मना ? समित्यादिः सवृत्तिपथे कल्पनापथे, प्रस्थापितेन आरोपितेन, किंकृत्वा ? एत-दर्शनज्ञानचारित्र्यलक्षणं भावलिङ्गं परिहृत्य-मुक्त्वा, इतस्ततो द्रव्यालिंगे प्रवृत्तस्य न मुक्तिरित्यभिप्रायः ॥ ४८ ॥ अथ व्यवहारं विमृष्यति-

अर्थ-जे पुरुष यह पूर्वोक्त परमार्थस्वरूप मोक्षमार्ग ताकूं छोडिकरि अर व्यवहार मार्गविषै वलाया स्थाप्या जो अपना आत्मा ताहीकरि, द्रव्यमय जो यह बाह्यालिंग भेप ताविषै ममता करै हैं; जानै हैं, कि यह ही हमकूं मोक्ष प्राप्त करेगा; ते पुरुष तत्त्वके यथार्थ ज्ञानतै रहित भये संते मुनिपद लिया है तौऊ इस समयसारकूं नाही अवलोकन करै हैं, नाही पावै है । कैसा है समयसार ? नित्य है उदय जाका, कोई प्रतिपक्षी होय ताका उदयका विच्छेद न करि-

सकै है । बहुरि कैसा है ? अखंड है, जोम अन्य ज्ञेय आदिके निमित्तते खंड नाही होय है । बहुरि कैसा है ? एक है पर्यायनिकरि अनेक अवस्था होय हैं, तौज एकरूपपणाकूं नाही छोडे है । बहुरि कैसा है ? अतुल कहिये जाके वराचरी अन्य नाही ऐसा है आलोक कहिये प्रकाश जाका, सूर्यादिकका प्रकाशकी ज्ञानप्रकाशकूं उपमा नाही लागै । बहुरि अपने स्वभावकी जो प्रमा ताका प्राग्भार है, जाका भार अन्य सहारी सकै नाही । बहुरि अमल है, रागादिक वि-कारमलकरि रहित है । ऐसा परमात्माका स्वरूपकूं द्रव्यलिंगी नाही पावै है ॥

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुपवोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुपं न तंडुलं ॥ ४१ ॥

सं० टी०—व्यवेत्यादिः-व्यवहारेण श्रमणश्रमणोपासककक्षणद्विविधेन लिंगेन मोक्षमार्गः इति स्वरूपेण विमूढा-मोहिता दृष्टियंतां ते, जना लोका परमार्थ-निश्चयं, न कलयन्ति-न प्राप्नुवंति-न जानन्ति वा तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात् । अत्र दृष्टतोपन्यास-इह-जगति, तुपेत्यादिः-तुपवोधः-तंडुलाच्छादकत्वज्ञानं तेन विमुग्धा सर्वमिदं तुपमे-वेति विमुग्धा-विमोहिता बुद्धियंतां ते जनाः तुपं-तंडुलाच्छादिका त्वचं कलयन्ति-जानन्ति पुनस्तत्र स्थितं तंडुलं-अक्षतं न जानन्ति तत्र तस्य परिज्ञानाभावात् वैतालीयनाम छंदः ।

यद् विपमेऽप्यौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरतराः । न समात्र परार्थिता कला वैतालीये रल्लौ गुरुः ॥ १ ॥
इति छंद उक्तक्षणसद्भावात् ॥ ४१ ॥ द्रव्यालिंगिना कुतः स्वरूपाप्राप्तिः ? इति चेत्—

अर्थ—जे जन व्यवहारीवियै विमूढ मोही है बुद्धि जिनिकी ऐसे हैं ते परमार्थकूं नाही जानै हैं । जैसे लोकवियै जे तुसहीके ज्ञानवियै विमुग्धबुद्धि जन हैं ते तुसहीकूं तंडुल जानै हैं अर तंडुलकूं तंडुल नाही जानै हैं ॥ भावार्थ—जे परमार्थ आत्माका स्वरूप नाही जानै हैं अर व्यवहारवियै मूढ होय रहे हैं शरीरादि परद्रव्यहीकूं आत्मा जानै हैं ते परमार्थ आत्माकूं नाही जानै हैं । जैसे तुप तंडुलका भेद तौ जानै नाही अर परालकूं कूड़े तिनिकै तंडुलकी प्राप्ति नहीं । तुस तंडुलका भेदज्ञान भये संते तंडुल पावै । आपै इसही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहै हैं—

द्रव्यलिंगममकारमीलितैर्दृश्यते समयसार एव न ।

द्रव्यलिंगमिह यत्कलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥ ५० ॥

सं० टी०—समयसार. समयेषु पदार्थेषु सारं; एव निश्चितं न दृश्यते-नेह्यते, के ? द्रव्यलिंगे-श्रमणोहं, श्रमणोपासकोह-
मिति यः ममकारः अहंकारः तेन मीलितैः-आच्छादितैः, पुंभिः, कुतः ? यत् यस्मात्कारणात्-किल इति स्पष्टं, इह-जगति, द्र-
व्यलिंगं येषधारणादिचिह्नं, अत्यतः-परद्रव्याच्छरीरादे भवति, हीति-निश्चितं इदं-प्रसिद्धं एकं-अद्वितीयं ज्ञानमेव-परमात्म-ज्ञान-
मेव, स्वतः-स्वरूपात्, जायते नान्यतस्तत्-नान्यत्ततः ॥ ५० ॥ अथ शास्त्रे परमामन्यते—

अर्थ-द्रव्यलिंगके ममकारकरि मिलित हैं सोही आंथे हैं तिनिकरि समयसार है सो देखियेही नाही है । जाते इस
लोकिये द्रव्यलिंग है सो तौ अन्यद्रव्यतं होय है । अर यह ज्ञान है सो आप आत्मद्रव्यतैही होय है ॥ भावार्थ-जे
द्रव्यलिंगकूंही आपा मानै हैं ते आंथे हैं । तिनिकूं आपा पर मूड्या नाही ॥

अलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैरनल्पैरयमिह परमार्थश्चैत्यतां नित्यमेकः ।

स्वसविसरपूर्णज्ञानविरफूर्तिमात्रात्र खलु समयसारादुत्तरं किंचिदस्ति ॥ ५१ ॥

सं० टी०—अलमलं पूर्यतां पूर्यता, के ? अतिजल्पैः-इदं मोक्षहेतुं; इदं नेत्यादि वचो जल्पनैः पुनः अनल्पैः-प्रचुरैः; दुर्वि-
कल्पै-तत्तन्मानससंकल्पै, अलमल, अथवा तद्विशेषणं दुर्-दुष्टा विरूपा यत्रातिजल्पे ते, जल्पस्य विकल्पपूर्वकत्वात्, इह-
जगति, नित्यं, एकः; अयं परमार्थः-परा-उत्कृष्टा, मा-ज्ञानादिलक्ष्मीर्यस्य स चासावर्थः; कुतः आत्मार्थः; चैत्यतां-ध्यायतां ? खलु-
निश्चितं, समयसारात् परमात्मनः सकाशात्, उत्तर-अपर, किंचित्-किमपि ध्येयं नास्ति । कीदृशात्-तस्मात् ? स्वैत्यादि-स्वस्य-आ-
त्मनः; रस, तस्य विसर-समूहः, तेन पूर्णं परिपूर्णं तच्च तत् ज्ञानं च विस्फूर्तिज्ञानं-विस्फुरणकार्त्स्न्यं यत्र तस्मात् ॥ ५१ ॥ अथ
शास्त्रं परिसमापयत् तन्माहात्म्यमावर्ण्यते—

अर्थ-आचार्य कहै है, जो अति बहुत कहनेकरि अर बहुत दुर्विकल्पनिकरि तौ पूरि पडो । इस अध्यात्म-
ग्रंथवै यह परमार्थ है, सोही एक निरंतर अनुभवन करना । जातै निश्चयकरि अपने रसका फैलावकरि पूर्ण जो
ज्ञान ताका स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार परमात्मा तिस शिवाय अन्य किछुभी सार नाही है ॥ भावार्थ-पूर्णज्ञा-
नस्वरूप आत्माका अनुभवन करना । निश्चयकरि इस उपराति किछुभी सार नाही है ॥ अगै इस समयसार ग्रंथकं पूर्ण
करै है । ताकी सूचनिकाका श्लोक है—

इदमेकं जगत्क्षुरक्षयं याति पूर्णतां ।
विज्ञानवनमानंदमयमथक्षतां नयत् ॥ ५२ ॥

सं० टी०—उट-अध्यात्मतरंगिणीनाम शार्ङ्गं, समयसाय्मप्राप्तं वा, एकं-सकलशास्त्रातिगाथित्वात् परमात्मस्वरूपप्रकाश-
त्वात्, अक्षयं आचंडाकिं शाश्वतं सत्, पूर्णतां-मय्यतां पूर्णतां मंथूर्णतां यानि-शान्तेति, कीदृशं ? तत्राच्छुः-जगन्नेत्रं, तत्रका-
शत्रुत्वात्, पुनः कीदृशं ? विज्ञानघनं-आत्मानं अथश्रुतां नयन्-प्रापयन्, कीदृशं न ? आनंदमयं-आत्यंतिकसुखनिवृत्तं, इदं गात्रं
ब्रह्मप्रकाशकत्वात् शब्दब्रह्मायनाणमधीत्योत्तमं सांख्यं विदति इत्यभिप्रायः ॥ ५२ ॥ अयात्मतत्त्वोपसंहारं संन्यस्यते—

अर्थ-इदं कहिये यह समयप्राप्त है मो पूर्णताकं प्राप्त होय है । कैसा ? अक्षय कहिये जाका विनाश न होय ऐसा
जगत्के अद्वितीय नेत्रममान है । जातँ कहा करता है ? विज्ञानघन जो शुद्ध परमात्मा समयमार आनंदमय ताकूं प्र-
त्यक्ष प्राप्त करता है ॥ साधार्य-यह समयप्राप्त ग्रंथ है मो वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोऊही प्रकार करि नेत्रम-
मान है । जातँ जेमें नेत्र घटपटादिककूं प्रत्यक्ष दिखावै हैं तेंमें यह शुद्ध आत्माका स्वरूपकूं प्रत्यक्ष अनुभवगोचर
दिमावै है ॥

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितं ।

अखंडमेकमचलं स्वसंवेद्यमवाधितं ॥ ५३ ॥

सं० टी०—इति-उक्तयुक्त्या, ज्ञानमात्रं-ज्ञानमयं, इदं-आत्मनस्तत्त्वं-स्वरूपं, अवस्थितं-सुप्रतिष्ठं ज्ञानादपरस्य तत्राभावात्
तस्य तन्मयत्वाच्च अन्यथा अचेतन वप्रसंगात् अखंडं-परवादिभिः प्रमाणं: खंडयितुमशक्यत्वात्, एकं-कर्मोपाधिनिरपेक्षत्वात्,
अचलं-शाश्वतत्वात् स्वसंवेद्यं-स्वाप्तुमाद्यप्रत्यक्षत्वात् अवाधितं-तन्मयरूपवाचकस्य प्रमाणस्य कस्य चित्परस्मानोश्चासंभवात्
॥ ५३ ॥ अय स्वरूपनिरूपणानंतर विशदस्याद्वादिद्यानवद्यवादविनोदवेदनाय पातिकापत्रं निगम्यते—

अर्थ-इति कहिये या प्रकार आत्माका तत्त्व कहिये परमाश्रुत स्वरूप ज्ञानमात्र अवस्थित भया निश्चित ठहरया ।
कैसा है ज्ञानमात्रतत्त्व ? अखंड है अनेक त्रेयाकारकरि तथा प्रतिपक्षिकर्मकरि खंड खंड दीखे है, तौऊ ज्ञानमात्रविषं खंड
नाही है । बहुरि याहीतँ एकरूप है । बहुरि अचल है । ज्ञानरूपतँ चल न होय अर ज्ञेयरूप नाही है । बहुरि स्वसंवेद्य

है आपहीकरि आप जाननेयोग्य है । बहुरि अवाधित है काहू सोटी युक्तिकरि बाध्या नाही जाय है ॥ भावार्थ—इहां आत्माका निजस्वरूप ज्ञानही कल्हा है । जातें आत्मामें अनंत धर्म हैं, तिनमें केई तौ साधारण हैं, ते तौ अतिव्यप्तिरूप हैं । तिनैं आत्मा पिछाण्या जाय नाही । बहुरि केई पर्यायाश्रित हैं, कोई अवस्थामें है कोइमें नाही हैं, ते अव्यप्तिरूप है । तिनैं मी आत्मा पिछाण्या जाय नाही । बहुरि चेतनता है सो यद्यपि लक्षण है तथापि शक्तिमात्र है, सो अदृष्ट है । तातें ताकी व्यक्ति दर्शन ज्ञान हैं । तिनमें ज्ञान साकार है, प्रकट अनुभवगोचर है । तातें याहीके द्वारे आत्मा पहिचान्या जाय है ॥ तातें या ज्ञानहीकूं प्रधानकरि आत्मतत्त्व कल्हा है ॥ ऐसा मति जानूं, जो आत्माकूं ज्ञानमात्र तत्त्व कल्हा है । सो एताही परमार्थ है अन्य धर्म बूटें हैं आत्मामें नाही हैं ऐसा सर्वथा एकांत कीये सिख्यादृष्टि होय है । विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धका मत आवैं है । तथा वेदांतका मत आवैं है । सो ऐसा एकांत वाधासहित है ॥ ऐसा एकांत अभिप्रायकरि मुनिव्रतमी पालै, अर आत्माका ज्ञानमात्रका ध्यान भी करै तौ भिख्यात्व कटै नाही । मदकपायनिके वशतें स्वर्ग पावै तौ पावौ, मोक्षका साधन तौ होय नाही । तातें स्याद्वादकरि यथार्थ समझना ॥ ऐसे इहाताई गाथाका व्याख्यान अर तिस व्याख्यानके कलशरूप तथा सूचनिरूप काव्य टीकाकार कीये । अउ इहां टीकाकार विचारे हैं—जो इस ग्रंथमें ज्ञानकूं प्रधानकरि ज्ञानमात्र आत्मा कहते आये । तहां कोई ऐसा तर्क करै, जो जैनमत तौ स्याद्वाद है, ज्ञानमात्र कहनेमै एकांत आया, स्याद्वादतें विरोध आया । तथा एकही ज्ञानमें उपायतत्त्व अर उपायतत्त्व ए दोय कैसें जणै ? ऐसे तर्कके निराकरणके अर्थिं किछू कहिये हैं । ताका श्लोक है—

अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।

उपायोपेयभावश्च मनाग्भूयोऽपि चिंत्यते ॥ ५४ ॥

सं० टी०—अत्र-समसारपद्यपूर्णताप्रस्तावे भूयोऽपि पुनरतिपूर्वं तत्त्वस्वरूपमुक्तं ततोऽपि पुनः मनाग् संक्षेपत किंचित्, वस्तिवत्यादिः वस्तुनः तत्त्वं-स्वरूपं, तस्य व्यवस्थितिः व्यवस्था, चिंत्यते-विचार्यते च । उपायादिः-उपायः-स्वप्राप्तये दर्शनज्ञान-चारित्रप्राप्तये उपायः; उपेयः-तेनोपायेन प्राप्यः-आत्मा तयोर्भावः स्वरूपं, चिंत्यते, किमर्थं ? स्यादित्यादिः-स्याद्वाद-अनेकांत-वादः, तत्र यदेव तत्, तदेवातत्, यदेकं तदेवानेकं द्रव्यपर्यायार्पणात् यदेव सत्, तदेवासत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावाविवक्षातः यदेव नित्यं तदेवानित्यं द्रव्यपर्यायार्पणात् इत्याद्यनेकातस्य युक्तितोऽष्टसहस्र्यां निरूपणात् तस्य शुद्धयर्थं प्रतिपाद्यचित्तव्यां-

तन्वियारणात् तस्य स्वतः शुद्धत्वाच्च ॥ ५४ ॥ अथ तत्र ज्ञानस्यातदात्मकत्ववादिवादमन्वय तत्समाधानसंधानमाद्यते--

अर्थ-इहां इस अधिकारविषय स्याद्वादके शुद्धताके अर्थि वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था है सो विचारिये है तथा एकही ज्ञानमें उपायभाव अर उपायभाव किछु एक फेरिभी विचारिये है ॥ भावार्थ-यद्यपि इहा ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व कहा है तथापि वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक धर्मस्वरूप है, सो स्याद्वादते सधै है । सो ज्ञानमात्र आत्माभी वस्तु है, ताकी व्यवस्था स्याद्वादकरि साधिये है । अर इस ज्ञानहीमें उपायभाव अर उपायभाव कहिये साध्यसाधकभाव विचारिये है । अब याकी व्यवस्था कहै है-स्याद्वाद है सो समस्तवस्तुका साधनेवाला एक निर्वाध अर्हत्सर्वज्ञका शासन है मत है । सो स्याद्वाद सर्ववस्तु अनेकांतात्मक हैं ऐसैं कहै है । जैतै सर्वही वस्तुका अनेकांतात्मक कहिये अनेकधर्मरूप स्वभाव है । असत्यार्थ कल्पनाकरि नाही कहे है । जैसा वस्तुका स्वभाव है तैसाही कहै है ॥ सो इहां आत्मा नामा वस्तुछु ज्ञानमात्रपणाकरि कहते संते स्याद्वादका परिकोप नाही है । ज्ञानमात्र आत्मवस्तुहैभी स्वयमेव अनेकांतात्मकपणा है । सो कैसा है सोही कहै हैं ॥ तहां अनेकांतका ऐसा स्वरूप है, जो, जोही वस्तु तत्त्वस्वरूप है, सोही वस्तु अतस्वरूप है । बहुरि जोही वस्तु एकस्वरूप है सोही वस्तु अनेकस्वरूप है । बहुरि जोही वस्तु सत्स्वरूप है सोही वस्तु असत्स्वरूप है बहुरि जोही वस्तु नित्यस्वरूप है सोही वस्तु अनित्य स्वरूप है ऐसै एकवस्तुविषयै वस्तुपणाकी निपजावनहारी परस्परविरुद्ध दोय शक्तिका प्रकाशना सो अनेकात है । सो ऐसी विरुद्ध दोय शक्ति अपना आत्मवस्तुके ज्ञानमात्रपणा होतैभी पाए है । सोही कहिये हैं । आत्मके ज्ञानमात्रपणा होतैभी अतरगविषय विमक्ता प्रकाशमान् जो ज्ञानस्वरूप ताकरि तौ तत्स्वरूपपणा है । बहुरि बाह्य जेतै अनंतज्ञेयभावकुं प्राप्त अर ज्ञानस्वरूपतें भिन्न जे परद्रव्यनिके रूप, तिनिकरि अतस्वरूपपणा है । तनि स्वरूपज्ञान नाही है ॥ बहुरि सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते जे अनंत चैतन्यके अंश तिनिका समुदायरूप अविभागरूप जो द्रव्यपणा ताकरि तौ एकपणा है बहुरि अविभाग एकद्रव्यविषय व्याप्त जे सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते चैतन्यके अनंत अंश, तिनिरूप पर्याय, तिनिकरि अनेकपणा है ॥ बहुरि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकरि सत्स्वरूप है ॥ बहुरि परके द्रव्य क्षेत्र काल भावका होनेकी शक्तीका स्वभावपणाके अभावकरि असत्स्वरूप है ॥ बहुरि अनादिनिधन अविभाग एकवृत्तिरूप जो परिणमन तिसपणाकरि नित्यपणा स्वरूप है ॥ बहुरि क्रमकरि प्रवर्तते जे एकसमयपरिणाम अनेककृत्तिके अंश तिनिकरि परिणमनेपणाकरि अनित्यपणा

स्वरूप है ॥ ऐसे तत्पणा, अतत्पणा एकपणा अनेकपणा, सत्पणा, असत्पणा, नित्यपणा अनित्यपणा, प्रकट प्रकाशेही है ॥ इहां तर्क, जो, आत्मवस्तूके ज्ञानमात्रपणा होतेभी स्वयमेव अनेकांत प्रकाशै है, तौ, अर्हत भगवान् तिसके साधनपणाकरि अनेकांतकूं कौन अर्थी अनुशासन करै हैं उपदेशरूप करै है ? ताका समाधान-जो अज्ञानी जन हैं तिनिके ज्ञानमात्र आत्मवस्तूका प्रसिद्ध करनेके अर्थी कहैं हैं । निश्चयकरि अनेकांतविना ज्ञानमात्र आत्मवस्तूही प्रसिद्ध नाही होय है । सोही कहिये हैं । स्वभावही थकी बहुत भावनिकरि भरथा जो यह लोक ताविषै सर्वभावनिके अपने स्वभावकरि अद्वैतपणा है । तौऊ द्वैतपणाका निषेध करनेका असमर्थपणा है । तातै समस्तही वस्तु है सो स्वरूपविषै प्रवृत्ति अर पररूपतै व्यावृत्ति इनि दोऊ रीतिकरि दोऊ भावनिकरि आश्रित है, युक्त है, यह नियम है । सोही ज्ञानमात्र भावविषै लगावना । तहां ज्ञानमात्र है सो अन्य चाकीके ज्ञेयभावनिकरि सहित अपना निजज्ञानरसका भरकरि प्रवर्त्यो जो ज्ञाताज्ञेयका संबंध तिसपणाकरि अनादिहीतै ज्ञेयकार परिणमताही देखै है । तातै जो अज्ञानी जन हैं सो ज्ञान तत्त्वकूं ज्ञेयरूप अंगीकार करि अज्ञानी होयकरि अर आप नाशकूं प्राप्त होय है । तिस काल यह अनेकांत है, सो अपना ज्ञानस्वरूपकरि ज्ञेयतै भिन्न ज्ञानतत्त्वकूं प्रकट करि अर इस आत्माकूं ज्ञातापणाकरि परिणमनतै ज्ञानी करता संता तिस आत्माकूं उदयरूप करै है । नाश न होने दे है ॥ १ ॥ बहुरि अज्ञानी जन जिस काल ऐसे मानै हैं, जो यह सर्व जगत् है सो निश्चयकरि एक आत्मा है । ऐसे अज्ञानतत्त्वकूं अपना ज्ञानस्वरूपकरि अंगीकार करि अर समस्त जगत्कूं आपा मानि ग्रहण करि, अपना भिन्न आत्माका नाश करै है । तिस काल परभावस्वरूपकरि अतत् कहिये सर्व जगत् एकही आत्मा नाही है, ऐसे भिन्न आत्मस्वरूपपणा प्रकट करि अर यह अनेकांत है सो समस्त जगत्तै भिन्न ज्ञानकूं दिखावता संता आत्माका नाश नाही करने दे है ॥ २ ॥ बहुरि जिस काल अनेक ज्ञेयनिके आकारनिकरि खंड खंड रूप कीया जो एक ज्ञानका आकार ताकूं देखी एकांतवादी ज्ञानतत्त्वकूं नाशकूं प्राप्त करै है । तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानतत्त्वके द्रव्यकरि एकपणाकूं प्रकट करता संता ताकूं जीवावै है । नाश नाही होने देवै है ॥ ३ ॥ बहुरि जिस काल एकांती ज्ञानका एक आकारका ग्रहण करनेका अर्थि अनेक ज्ञेयनिके आकार ज्ञानमै आवै हैं, तिनिका त्याग करि अर ज्ञानस्वरूप आत्माका नाश करै है । तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानके पर्यायनिकरि अनेकपणाकूं प्रकट करता संता आत्माका नाश नाही करने दे है ॥ ४ ॥ बहुरि जिस काल एकांती है सो ज्ञायमान ज्ञानमै आवै जे परद्रव्य तिनिके

परिणमनतै ज्ञाताद्रव्यं परद्रव्यपणाकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करै है । तिसकाल अपना सद्रव्यकरि आत्मा का सत्त्वकं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही तिस आत्माकूं जीवावे है नाश नाही होने दे है ॥ ५ ॥ बहुरि जिस काल एकांती है, सो, सर्वद्रव्य हैं ते मै ही हौं, ऐसे परद्रव्यनिकूं ज्ञाताद्रव्यकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करै है, तिस काल, परद्रव्यरूप आत्मा नाही है, ऐसे परद्रव्यकरि आत्माका असत्त्वकं प्रकट करता संता अनेकांतही नाश करने नाही दे है ॥ ६ ॥ बहुरि परश्रेत्रविषै प्राप्त जे ज्ञेय पदार्थ तिनिके आकार तिनिसारिखा परिणमनतै परश्रेत्रहीकरि ज्ञानकूं सद्रूप अंगीकार करि एकांती नाशकूं प्राप्त करै है, तिस काल अपना श्रेत्रकरि अस्तित्वकूं प्रकट करता संता अनेकांतही जीवावे है, नाश नाही होने दे है ॥ ७ ॥ बहुरि अपने श्रेत्रविषै होनेके अर्थि परश्रेत्रविषै प्राप्त जे ज्ञेय तिनिका आकार ज्ञानका होना ताका त्यागकरि ज्ञानकूं ज्ञेयाकाररहित तुच्छ करता संता एकांती आत्माका नाश करै है तिस काल अनेकांत है सो ज्ञानके अपना श्रेत्रविषै परश्रेत्रविषै प्राप्त जे ज्ञेय तिनिके आकाररूप परिणमनेका स्वभावपणा है, ऐसे परश्रेत्रकरि नास्तित्पणकूं प्रगट करता संता नाश करने न दे है ॥ ८ ॥ बहुरि जिस काल पूर्वे आलवे थे ज्ञेय पदार्थ तिनिका विनाशका कालविषै ज्ञानका असत्त्वकूं अंगीकार करि एकांती ज्ञानकूं नाशकूं प्राप्त करै है, तिस काल अपना ज्ञानहीका कालकरि अज्ञानका सत्त्वकूं प्रगट करता संता अनेकांतही ज्ञानकूं जीवावे है, नाश न होने दे है ॥ ९ ॥ बहुरि जिस काल अर्थका आलंवनका कालहीविषै ज्ञानका सत्त्वकूं ग्रहणकरि एकांती आत्माका नाश करै है तिस काल परके कालकरि असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांतही नाश होने न दे है ॥ १० ॥ बहुरि जिस काल ज्ञायमान जाननमै आवता जो परभाव तांके परिणमनके आकार दीखता जो ज्ञायकभाव ताकूं परभावकरि ग्रहणकरि अर ज्ञानभावकूं एकांती नाशकूं प्राप्त करै है, तिस काल स्वभावकरि ज्ञानका सत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांतही ज्ञानकूं जीवावे है नाश न होने दे है ॥ ११ ॥ बहुरि जिस काल एकांती है सो ऐसा मनवि है 'जो सर्व भाव हैं ते मै हौं' ऐसे परभावकूं ज्ञायकपणाकरि अंगीकार करि, अर आत्माका नाश करै है, तिस काल परभावनिकरि ज्ञानका असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही आत्माका नाश न होने दे है ॥ १२ ॥ बहुरि जिस काल अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिकरि खंडित भया जो नित्यज्ञानसामान्य, सो नाशकूं प्राप्त होय है ऐसा एकांत स्थापै, तिस काल ज्ञानका सामान्यरूपकरि नित्यपणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही नाश करने न दे है ॥ १३ ॥ बहुरि जिसकाल नित्य जो ज्ञानसामान्य

ताका ग्रहण करनेके अर्थ अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिका त्यागकरि एकांत है सो आत्माहं नाशहं प्राप्त करै है, तिस काल ज्ञानके विशेषरूपकरि अनित्यपणाहं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही तिस आत्माहं जीवावै है, नाश होने न दे है ॥ १४ ॥ ऐसे चौदह भगनिकरि ज्ञानमात्र आत्माहं एकांतकरि तौ आत्माका अभाव होना अर अनेकांतकरि आत्माका ठहरना दिखाया । तहां तत् अतत्, अर एक अनेक, नित्य अनित्य, ऐसे तौ छह भग भये । अर सत्त्व असत्त्वके द्रव्य क्षेत्र काल भावकरि आठ भग कीये, ऐसे चौदह भंग जानने ॥ अत्र इनिके कलशरूप १४ काव्य है, सो कहियेहै—
वाह्यार्थैः परिपीतमुञ्चितनिजप्रव्यक्तिकी भवद्विश्रांतं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।
यत्तत्तचिदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनर्दूरोन्मयधनस्वभावभरतः पूर्णं समुन्मज्जति ॥

सं० टी०—पशोः—पश्यते वध्यते कर्मलि पशुः, अज्ञानी तस्य अतस्वभाववादिनोऽज्ञानिनः, ज्ञान-बोध, सीदति विशीर्णतां याति युक्तिबलाभावात्, कीदृशं तत् ? वाह्यार्थैः—अचेतनपर्दाथं परिपीतं ततः समुत्पत्तेस्तदाकारधारित्वात्तत्स्वरूपेण दानं उच्चितेत्यादिः—उच्चिता त्यक्ता, निजप्रव्यक्ति स्वरूपकट्यं, तथा रिक्तीभवत् स्वरूपावेदकत्वात्, पुनः परितः—संमतात् पररूपे परात्मके अचेतनादौ द्रव्ये विश्रांतं एव निश्चयेन न स्वस्वरूपे ।-ज्ञानस्यार्थप्राकट्यं न तु स्वप्राकट्य ज्ञानं तु ज्ञायते खलु अर्थ-प्राकट्याः यथात्रुपपत्त्या इत्यतदात्मकत्वं वदतो ज्ञानाभावप्रसंगात् अनवस्थ्याद्विदोषदुष्टत्वात् । ननु स्वात्मनि क्रियाविरोधा-त्स्वरूपप्रकाशात्मकत्वं कथं तदभावात् परस्वरूपेण व्यवस्था इति चेन्न, प्रदीपस्य स्वपरप्रकाशानवत् ज्ञानस्यपि स्वपरप्रका-शात्मकत्वात्, का स्वात्मनि क्रिया विरुद्धा ? न तावद्वाल्वार्थलक्षणा भवनाभावप्रसंगात्, उत्पत्तिलक्षणायास्तस्या अनगीका-राच्च शक्तिरक्षणाया विरोधाभावात् । पुन भूयः, इति युक्त्या स्याद्वादिनः—अनेकांतमतावलंबित. तत् ज्ञानं पूर्णं स्वगुणपर्या-कैरभिनं सत् समुन्मज्जति—सर्वत्र स्वप्रकाशकत्वेन समुच्छलति । इति किं ? इह जगति, यत् ज्ञानादि, तत् तत्स्वरूपं स्वपर-प्रकाशात्मक, तत् ज्ञानादि, स्वरूपतः—स्वभावतः तत तदारमकं स्यात् । कुतः ? दूरोदित्यादि—दूर अनंतकालं, उन्मग्नः—स्वगु-णिनि लयं गत. धनः—निरतर, य—स्वभाव-स्वरूपं, तस्य भरः—अतिशय. तस्मात् स्वरूपस्य स्वरूपिणि लीनत्वाच्चदात्मत्वमेव ॥ ५५ ॥ अथाभिन्नवादिनो मतमाशंक्य स्याद्भिन्नत्वं समाचष्टे—

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी तिर्यंचसमान सर्वथा एकांती, ताका ज्ञान है सो बाह्य ज्ञेय पदार्थनिकरि समस्तपणे पीया गया ऐसा होता संता छोडी जो अपनी व्यक्ति तिनिकरि रीता भया संता समस्तपणेकरि पररूपहीकेवियै

विश्रांत भया रहि गया । अपना रूप किङ्करी न रखा, सो नष्ट भया । बहुरि स्याद्वादीका ज्ञान है सो जो अपने स्वरूपतैं जो है सो तत्स्वरूपही है ज्ञानस्वरूपही है, ऐसै तत्स्वरूप भया संता अतिशयकरि प्रगट भया जो ज्ञानका समूहरूप स्वभाव ताके भरतै संपूर्ण उदयरूप प्रकट होय है ॥ भावार्थ—कोई सर्वथा एकांती तौ ज्ञानकृ ज्ञेयाकारमा त्रीही मानै है । ताके तौ ज्ञानकृ ज्ञेय पीय गये आप कछु न रखा । बहुरि स्याद्वादी ज्ञान अपने स्वरूपकरि ज्ञानही है, ज्ञेयाकार भया तौज ज्ञानपणाकूं नाही छोडै है, ऐसैं मानै है । तातैं तत्स्वरूप ज्ञान प्रकट प्रकाशमान है ॥

विश्वं ज्ञानभित्ति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छंदमाचष्टते । यत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्वद्विभ्रमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥

सं० टी०—ननु यदुक्तं स्याद्वादभिरभित्तं तद्विष्टमेव तथाहि प्रतिभास एवेदं यत् प्रतिभासते तत् प्रतिभास एव यथा प्रतिभासस्वरूपं प्रतिभासमानं चेदं जगत्, न चात्र जगतः प्रतिभासमानत्वमसिद्धं साक्षादसाक्षाच्च तस्य प्रतिभासमानत्वे शब्दविकल्पगोचरातिफातत्वेन वक्तुमशक्तेः प्रतिभासश्चिद्रूप एवान्यथा प्रतिभासाविरोधात् तस्य पुरुषाडैतत्त्वात् इति विद्वं ज्ञानं प्रतर्क्य विचार्य, कया ? स्वतत्त्वाशया-स्वप्रतिभासात् प्रवेशाशया, सकलं दृष्ट्वा-प्रतिभासमयं सर्वं विलोक्य पुरुषा-कैतमननं तस्य च देशकालाभारतो विच्छेदादनुपलब्धे नित्यत्वं सर्वगतत्वं निराकारत्वं च व्यवतिष्ठते । न हि कश्चिद्देशः कालः आभारश्च प्रतिभासश्च; प्रतिभासविशेषणान् नीलमुखदीना विच्छेदात् तेषामप्रसत्यत्वात् यदि ते न, प्रतिभासते तर्हि संतीति कथं ज्ञायते ततो न तैरनैकातिकः । यच्च कारकक्रियाभेदकर्मफललोकैतद्विग्राविद्याबंधमोक्षद्वयं तद्वाधकरुमभ्यधायि नदपि निररतं तेषा प्रतिभासस्वभावत्वादित्यथा व्यवस्थानायोगात् । यदपि पक्षहेतुदृष्टान्तानामुपनिषद्वाक्यानां च प्रतिभासमप्रतिभासनभित्ति द्रूपणोद्भवनं तदपि प्रत्याख्यातं । प्रतिभासमात्रात्मत्वात्तेषा पंचविंशतिसांख्योपकल्पितानां प्रकृत्यादीनां तथात्वे हेतुत्वे दोषाभावात् स्याद्वादिनामनैकातात्मकत्वे साध्ये सत्त्वादिसाधनवत्, तत्त्वानां यमनियमानशनदीना संप्रज्ञातासंप्रज्ञात-योगफलकैवल्यदीना च प्रतिभासात्मकत्वेन तदंतःप्रविष्टत्वसिद्धेः नेयाधिकोपकल्पितप्रमाणप्रमेयादिपोडशस्तत्त्ववत् एवं श्रीमासोपकल्पितानां मष्टप्रभाकरोपकल्पितानां चात्मजनफलदीनां योगाचारसौत्राति कृत्रेभ्यधिकमाव्यमकागीकृतानां क्षणक्षयलक्षणानां च चतुरार्यसत्यानां च वैशेषि ज्ञागीकृतद्वयगुणकर्मोदीना पण्णा पदार्थानां लोकायितकैष्ट प्रकृत्यादीनां चतुर्णां नास्तिकाध्यासितनास्तीतितत्त्वस्य च गगनकुसुमादीनां च प्रतिभासमानत्वेन प्रतिभासांत-प्रविष्टत्वसिद्धेः । अप्रतिभासमानत्वे तद्

व्यवस्थायिविरोधात् तथापि तदंगीकारेऽनिष्टतत्त्वसिद्धिप्रसंगात् न केपांचित्स्वेष्टतत्त्वविद्धिरतः प्रतिभासमानत्वमेष्ट्यं तथा चोक्तं-
सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन । आरामं तस्य पश्यन्ति न तत्पश्यति कश्चन ॥ १ ॥

इति विश्वमयी भूत्वा कश्चिद्द्वैतवादी पशुः-पशुरिव अज्ञानीव, स्वच्छंदं-निरंकुशत्वेन, आचेष्टते-स्वेच्छयेहते प्रतिभासविशेषाणां पररूपत्वेन सत्यत्वात् । पुनः स्याद्वाददर्शी कश्चित् युस्या तस्य वस्तुनः स्वतत्वं-स्वस्वरूपतः स्वरूपं स्पृशेत् । इति किं ? यत् ज्ञानादि स्वरूपेण तत् तत्त्वं, तत्-ज्ञानादि पररूपतः-परस्वरूपतः तत्त्वं न भवति अन्यथा सर्वस्योभयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृतेः-

नोदितो दधि खादति किमुचं चाभिधावति ।

इत्यतिप्रसंगस्य दुर्निवारत्वात् । कीदृशं तत्त्वं ? विश्वात् समस्तपदार्थाद्भिन्नं पृथक्, पुन अविश्वेत्यादिः अविश्वं-अविश्वस्वरूपं तच्च तद्विश्वेन विश्वपदार्थेन घटितं च निर्पादितं विश्वपदार्थपरिच्छेदकत्वात् ॥५६॥ अथानेकत्ववादमारैक्यैकत्वमारैक्ये-

अर्थ-पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो, समस्त ज्ञेयपदार्थ हैं सो ज्ञानमय हैं, ऐसे विचारि करि, अर सकलजगतकं निजतत्त्वकी आशाकरि देखि आप समस्तवस्तुमयी होय । अर तिर्यचकीज्यों स्वच्छंद चेष्टा करै है ॥ बहुरि स्याद्वादका देखनेवाला है सो तिस ज्ञानका निजस्वरूपकूं ऐसा देखै है, जो अपने ज्ञानस्वरूपतैं तत्स्वरूप है ॥ सो पर जे ज्ञेयस्वरूप तिनितैं तत्स्वरूप नाही है ऐसैं समस्तवस्तुतैं भिन्न अर समस्तज्ञेयवस्तुनिकरि घड्या तौऊ समस्त ज्ञेयस्वरूप नाही, जेयाकाररूप भया तौऊ न्यारा ऐसा ज्ञानका स्वरूप अनुभवै है ॥ भावार्थ-जो वस्तु अपना स्वरूपतैं तत्स्वरूप है सोही वस्तु परका स्वरूपतैं अतत्स्वरूप है ऐसैं स्याद्वादी देखै है । सो ज्ञान अपना स्वरूपतैं तत्स्वरूप है । तैसैंही पर ज्ञेयनिका आकाररूप भया है तौऊ तिनितैं भिन्न है तौतैं अतत्स्वरूप है । अर एकांतवादी समस्तवस्तुस्वरूप ज्ञानकूं मानि आपाकूं तिनि ज्ञेयमयी मानि अज्ञानी होय पशुकीज्यौ स्वच्छंद प्रवर्तै है । ऐसा अत-त्स्वरूपका भंग है ।

विशेष-इस श्लोकसे प्रथकारने ज्ञानाद्वैतवादियोंके सिद्धांतका स्वरूप बता कर उसपर घृणा प्रकटकी है तथा जैन सिद्धांतमें ज्ञानका जो स्वरूप वतलाया है उसकाभी कुछ वर्णन किया है क्योंकि ज्ञानाद्वैतवादीका मत है कि जिसप्रकार ज्ञानका निजस्वरूप ज्ञानमें प्रसिद्ध है उसीप्रकार जो पदार्थ प्रतिभासित होते है देखनेमें आते हैं वेभी ज्ञानमें प्रविष्ट है ज्ञानस्वरूप है यहापर ऐसी शंका न करनी चाहिये कि यदि सब ज्ञान स्वरूप हैं तो घट पट आदि व्यवहार क्यों और कैसे होते है ? क्योंकि

ये सब व्यवहार अवास्तविक मिथ्या हैं सबको ज्ञानस्वरूप माननेमें कोई प्रकारका दोष नहीं आसकता तथा नैयायिक जो प्रमाण प्रमेय आदि सोलह तत्त्व मानते हैं मीमांसक आत्मा जन फल आदि छै, साध्य प्रकृति पुरुष आदि पच्चीस, लोकायतिक पृथ्वी आदि पाच और नास्तिक नास्तितत्व मानता है वे भी सब ज्ञानस्वरूपही है ज्ञानसे भिन्न नहीं । परंतु यह ज्ञानद्वैतवादीका सिद्धांत प्रत्यक्षबाधित है घट पट आदि कभी ज्ञानस्वरूप हो नहीं सकते इसलिये जैन सिद्धांतमें जो ज्ञानको ज्ञानस्वरूप और जड-पदार्थोंसे भिन्न माना है वही यथार्थ है ॥ ५६ ॥

वाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विश्वग्विचित्रोल्लसज्ज्ञेयाकारविशर्णशक्तिरभितस्तुद्व्यन् पशुर्नश्यति एकद्रव्यतया सदाभ्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन्नेकं ज्ञानमवाधितानुभवनं पश्यत्यनेकांतवित् ॥५७॥

सं० टी०—पशु-सौगताख्योऽज्ञानी नश्यति नाशं याति-तत्कल्पितो ज्ञानक्षणो युक्त्या न व्यवस्थामेतीत्यर्थः; कीदृक्षः सः ? अभितः-सर्मतात्, लुप्यन्-विनश्यन् पूर्वक्षणस्वलक्षणनिर्मूलं विनश्यदुत्तरमुपादयति । पुनः कीदृक्षः ? विश्वगित्यादि-विश्वज्ञ सामस्येन, विचित्रा-नीलपीताद्यनेकप्रकाराः, उल्लसंतः-स्वाकारापेक्षितोल्लसंतः-गरुडंतः; ते च ते ज्ञेयाना ज्ञानविषय-भूताना नीलादिक्षणाणा आकारा ज्ञाने स्वाकारार्पकत्वं तैः विशीर्णा-अनेकधा जाता शक्तिः-सामर्थ्य यस्य नीलपीतादीनां क्षणिकत्वात् तदुत्पत्तिस्तदाकारमनुकुर्याणं ज्ञानं तदध्यवसायतः प्रमाणं क्षणिकं कारकगुणाना कार्यसद्भावात् क्षणिकं हि सर्वं यसस्तत्क्षणिकं यथा घटः सति च नीलपीतामिच । घटाद्यवयवो न कपालाशमंतरणोपलभ्यते । स हि अवयवी अवयवेषु वर्तमान प्रत्यवयवं साकल्येन वर्तते एकदेशेन वा । यदि साकल्येन तदा यावंतोऽवयवास्तावंतोऽवयविनः । तत्रापि चावयव-कल्पनायामनवस्था । एकदेशेन चेत् भंगित्वप्रसंगात् एकत्वं न स्यात् इत्यादियुक्त्या नीलपीताद्यवयवा एव । वाह्येत्यादिः-क्षणिक-लक्षणाना वाह्यार्थानां ग्रहणं तदेव स्वभावः-स्वरूपं यस्य भवतोऽतिशयात् ज्ञानमपि क्षणिकं तदव्ययुक्तं यतः अनेकातवित्-स्याद्वादी, एकं पूर्वापरविवर्तव्यापितया अद्वितीयं ज्ञानं पश्यति, कीदृक्षं तत् ? अबाधितेत्यादि-अबाधितं प्रमाणैरनुभवनं यस्य तत्, न च कस्यापीदृशी प्रतीतिर्मया क्षणिकं वस्तु लब्धमिति सर्वेषां साधारणस्थूलघटादीना प्रप्तिः, एकद्रव्यतया अहं प्रप्ति-ज्ञानी स एवाहं श्रुतज्ञानी यदेव मया दृष्टं तदेव मया लब्धमित्येकद्रव्यत्वेन भेदभ्रमं-भिन्नज्ञानप्राप्तिं ध्वंसयन्-विनाशयन् अन्यथा जीवातरवत् स्वात्मन्यपि भेदप्रसंगात् स्याद्वादी कीदृक्षया तथा ? सदा व्युदितया-सदा-नित्यं, आवालगोपालचांडालावालादीना प्रसिद्धया विद्यमानतया ॥ ५७ ॥ अथैकज्ञानमतमतिं निराचिकीर्षुरनेकता ज्ञानस्य चिकीर्षति-

अर्थ-पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो ज्ञानका स्वभाव बाह्य ज्ञेयपदार्थका ग्रहणरूप है ताके भरते समस्त अनेक उदय भये प्रकट ज्ञानमें आये जे ज्ञेयनिके आकार तिनिकरि खंडखंड विगडी है शक्ति जाकी ऐसा भया संता समस्तपणैकरि तूटता खंड खंड होता आप नाशइं प्राप्त होय है । चहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो सदा उदयरूप जो ज्ञानका एकद्रव्यपणा तिसकरि ज्ञेयनिके आकार होनेतै भया जो सर्वथा भेदका अम ताही दुरि करता संता निर्गोध अनुभवनस्वरूप ज्ञानइं एक देखै ॥ भावार्थ-ज्ञान है सो ज्ञेयनिके आकार परिणमनेतै अनेक दीखे है । तां सं सर्वथा एकांतवादी अनेक खंडखंडरूप देखता संता ज्ञानमय जो आपा ताका नाश करै है । अर स्याद्वादी ज्ञानइं ज्ञेयाहार भया है तौऊ सदा उदयरूप द्रव्यपणाकरि एक देखै हे । यह एकरूपरूप भंग है ॥

ज्ञेयाकारकलंकमेवकाचिति प्रक्षालनं कल्पय--

त्रैकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुनैच्छति ।

वैचित्र्येऽयविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं

पर्याथैस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकांतवित् ॥ ५८ ॥

सं० डी०—यशु-अज्ञानी साव्यादिः कश्चित्, स्फुटमपि-अनेकाकारतया व्यक्तमपि ज्ञानं नेच्छति, कीदृशः सन् ? एके-
सादिः-ज्ञानस्य एकाकार-एकरूपं, चिकीर्षया-कतुम्बिच्छया, ज्ञेयत्वादिः-ज्ञेयस्य-पदार्थस्य, आकारः-ज्ञाने तदाकार, स एव
कलंकः-कालिमा, ज्ञाने तदाकारस्याभावात् एकरूपभावत्वात्तस्य कूटस्थमित्येव वात् तेन मेचकः-चित्रितः, चित्-ज्ञानं, तत्र
प्रक्षालनं-अनेकाकारनिवारणं, कल्पयन्-कुर्वन्, तत्राह अनेकांतवित्-तत्-ज्ञानं, पश्यति-ईक्षते, कीदृश तत् ? पर्याथैः-मत्ति-शु-
तादिज्ञानविवर्तैः, अनेकता-कार्यविद्वेनेकत्वं परिमृशन्-अंगीकुर्वन्, सर्वथैकत्वे नानाज्ञेयग्रहणं न स्यात् एकार्थज्ञानस्य नित्य-
मांसंभवात् तदभावः स्यात् । तदुक्तमग्रसहस्र्या-

प्रमाणकारकेत्येकत व्यक्तं चेद्विद्वियार्थवत् । ते च नित्ये विकार्यं किं साधोस्ते शासनद्विदि. ॥ ? ॥ इति

ननु गान पर्यायेरनेकत्वं द्रव्यद्रव्यं, स्यात् पर्यायस्याशुद्धत्वार्थापनात् इति चेन्न, स्वतः-स्वभावतः, क्षालितं-निर्मलं,

यतः । ननु ज्ञानस्यानेकत्वमेवैष्टं दृश्यानां तद्विषयानामिष्टत्वात् जगतो विचित्रत्वात् ? इति चेन्न कुतः ? पर्यायापेक्षया वैचित्र्ये

५५॥
अथ परद्रव्यास्तित्वस्य स्तं निराकृत्य स्वास्तित्वास्तित्वाद्यमागम्यते-

अर्थ-पशु अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो ज्ञेयनिके आकारनिकरि कलंककरि अनेकाकाररूप मलिन जो चैतन्य ताविषै एक चैतन्यका मात्र आकार करनेकी इच्छा करि प्रकालन कहिये घोवना कल्पता संता ज्ञान अनेकाकार प्रकट है तौज ताकूं नाही मानै है एकाकारही मानि ज्ञानका अभाव करै हैं । बहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो ज्ञेयाकारकरि ज्ञानका विचित्रपणा है तौज एकपणाकूं प्राप्त ज्ञान है सो आप स्वयमेव प्रक्षाल्या हुवा शुद्ध है, एकाकार है अर पर्यायनिकरि ताके अनेकताकूं अनुभवै है ॥ भावार्थ-एकांतवादी तौ ज्ञानविषै ज्ञेयाकारकूं मेल जाणि एकाकार करनेकूं ज्ञेयाकारकूं शोध दूरि करी ज्ञानका नाश करै है । बहुरि अनेकांती ज्ञानकं स्वरूपकरि अनेकाकार पणा मानै है । सो ऐसा वस्तुस्वभाव है सो सत्यार्थ है ऐसा अनेकस्वरूप भंग है ॥

विशेष-इस श्लोकमें ज्ञानको कथंचित् एकाकार और कथंचित् अनेकाकार बतलाया है यहापर यह शका करना अनुचित है कि यदि ज्ञान पर्यायोंकी अपेक्षा अनेकाकार है तो पर्यायोंके अशुद्ध होनेसे ज्ञानभी अशुद्ध होगा ; क्योंकि यह ज्ञान स्वभावसे ही निर्मल है वह अशुद्ध नहीं हो सकता । यदि कहे ज्ञानका विषय समस्त जगत है और वह विचित्र-अनेकाकार है इसलिये ज्ञानकोभी सर्वथा अनेकाकार ही मानलेना चाहिये सो ठीक नहीं क्योंकि उसकी ज्ञानद्रव्य एक ही है इसलिये द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा वह एक और पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा अनेक है ॥ ५८ ॥

प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तित्वांचितः
स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति ।

स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता

स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवच् जीवति ॥ ५९ ॥

सं० टी०-पशुः-परद्रव्येण सदिति प्रतिपद्यमानः कश्चित् नश्यति स्वपक्षाक्षेपं लक्षयति-परितः-सामस्येण श्वेत्यादि-
स्वस्य-आत्मनः, द्रव्यं द्रवति द्रोष्यति अशुद्रवत् स्वशुणपर्यायात् इति द्रव्यं, तस्यानवलोकनेन-स्वाभित्वातीक्ष्णभावेन शून्यः, पुनः

कीदृशः ? प्रत्यक्षेत्यादिः-प्रत्यक्षेण-वैशद्यज्ञानेन-आलिखिता आभाता, स्फुटा-व्यक्ता, स्थिरा-अनेककालस्थायित्वात् सा बाली परद्रव्यास्तित्ता च, न च घटास्तित्वं पटास्तित्वेऽस्ति सर्वस्य सर्वार्थक्रियाकरणत्वात्, नहि पटादयः घटादय इव पय आहरणलक्षणा-मर्थक्रिया कुर्वन्ति घटादिज्ञानं वा इति परास्तित्वाभावेऽपि तथा वंचितः । स्याद्वादी तु कथं व्यवतिष्ठते-अनेकांतमतमतिः स्वतत्त्वं जीवति स्थिरा स्थापयतीत्यर्थः । कीदृशः ? विद्युद्धेत्यादि-विद्युद्धज्ञानतेजसा पूर्णो भवन-स्वमनोरथ पूर्णकुर्वन्, कीदृशेन तेन समुत्पन्नता-समुच्छलता, जगति प्रकाशं गच्छता, किंकृत्वा ? सद्यः-तत्कालं, स्वेत्यादिः-स्वस्था-आत्मनः द्रव्यास्तित्वं तथा निपुणं यथोक्तं अस्ति-त्वं निरूप्य अचलोक्य ॥ ५९ ॥ अथ पटद्रव्यस्वरूपं ब्रह्मेतिवादिनं प्रति परद्रव्येणासदिति संन्यस्यते—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो प्रत्यक्षप्रमाणकरि आलिखित कहिये चितारया हुवा दीखता स्फुट प्रकट स्थूल अर स्थिर कहिये निश्चल ऐसा परद्रव्याङ्क देखि तिसका अस्तित्वकरि ठिया हुवा अपना निज आत्मद्रव्यका अस्तित्व नाही देखनेकरि समस्तपूर्ण सर्वथाशून्य होता आपका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी है सो अपना निजद्रव्यका अस्तित्व-पणाकरि निपुण जैसे होय तैसे निज आत्मद्रव्यका निरूपणकरि तत्काल प्रकट होता जो विद्युद्धज्ञानरूप तेज ताकरि पूर्ण होता जीवै नष्ट न होय है ॥ भावार्थ-एकांती बाह्य परद्रव्यकूं प्रत्यक्ष देखि ताहीका अस्तित्व मान्या । अर अपना आत्मद्रव्य इन्द्रियप्रत्यक्षकरि दीख्या नाही । जाकूं शून्य मानि आत्माका नाश करै है ॥ बहुरि स्याद्वादी ज्ञानरूप तेज-करि अपना आत्मद्रव्यका अस्तित्वके अवलोकनकरि आप जीवै है, आपका नाश नाही करै है । यह स्वद्रव्यव्यपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥

सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः

स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।

स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां

जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत् ॥ ६० ॥

सं० टी०—पशुः-अद्वैतैकांतवलंबी, स्वेत्यादिः-स्वस्य द्रव्यं तस्य भ्रमतः भ्रान्ते, परद्रव्येषु समस्तचेतनाचेतनेष्वपरद्रव्येषु, किल-निश्चितं, विश्राम्यति-विश्रामं याति, परद्रव्यं सर्वं स्वद्रव्यमिति कृत्वा तिष्ठति, किंकृत्वा ? पुरुष-ब्रह्म, सर्वद्रव्यमयं-समस्त-

चेतनेतत्त्वस्तुमयं प्रपद्य-अंगीकृत्य, तद्भ्युपगमे वेदवाक्यं-“पुरुष पवेदं यद्भूतं यच्च भाग्यं स एव हि सकललोकप्रलयस्थितिहेतुरिति” सर्वेषां प्रतिभासमानत्वेन प्रतिभासांतःप्रविष्टत्वं तस्यैकत्वे घटपटलकुट्टमुट्टशकटादीना भेदस्तु दुर्वासनावासितः दुर्वासनया अविद्यया सदसन्तियान्त्यैकानेकारूपेण प्रतिभासमानया वासितः कल्पित. इति वदन् अद्वैतदुर्वासनावासितः दुर्वासनया अनादिकालभूतमहोसाध्ययाऽविद्यया वासित-वासनाविषयीकृतः । स्याद्वादी तु समस्तयस्तुष्टु-सर्वपदार्थेषु स्वद्रव्यमेव स्वद्रव्येणास्तित्वमेव आश्रयेत्-भजेत् । किञ्चुर्वेन् ? तेषु परद्रव्यात्मना परस्वरूपेण नास्तित्तां जानन् प्रमाणबलाच्चास्तित्वमभ्युपगच्छन्, कीदृशः सः ? निर्मलेत्यादिः-निर्मलः द्रव्यमलकलंकरहितः, शुद्धः-भावकर्मविकरः, स चासौ बोधश्च तेन महिमा-माहात्म्यं यस्य स ॥ ६० ॥ अथ परश्चेत्नास्तित्वं निराकुर्वन् स्वभेन्नास्तित्वं तुदति—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पुरुष जो आत्मा ताकूं सर्वद्रव्यमयी एक कल्पिकरि अर कुनयकी वासनाकारि वासित हुवा प्रकट परद्रव्यविषै स्वद्रव्यका भ्रमकरि विश्राम करै है । बहुरि स्याद्वादी है सो समस्तही वस्तुविषै परद्रव्य-स्वरूप करि नास्तित्ताकूं जानता संता निर्मल है शुद्धज्ञानकी महिमा जाकी ऐसा हुवा स्वद्रव्यहीकूं आश्रय करै है । भावार्थ-एकांतवादी तौ सर्वद्रव्यमय एक आत्माकूं मानि परद्रव्य अपेक्षा नास्तित्ता है ताका लोप करै है । अर स्याद्वादी समस्तविषै परद्रव्य अपेक्षा नास्तित्ता मानि अपना निजद्रव्यमें रमै है । यह परद्रव्य अपेक्षा नास्तित्ताका भंग है ॥

भिन्नक्षेत्रनिपणवोधनियतव्यापारनिष्ठः सदा

सीदत्येव वहिः पतंतमभितः पश्यन् पुमांसं पशुः ।

स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादेवेदी पुन-

स्तिष्ठत्यात्मनिखातवोभ्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ॥ ६१ ॥

सं० टी०-कश्चिन्नैययिकादिः पशु-अज्ञानी, मीदत्येव-स्वस्थित्यभावाच्छिपादं शालेव । किञ्चुर्वेन् ? अभितः-समंतात् वहिः पतंतं-स्वक्षेत्रान्परक्षेत्रं पतंतं, पुमांसं-आत्मानं, पश्यन्-अवलोकयन्, सदा-नित्यं आत्मनः व्यापकत्वांगीकारात्, कीदृशः सः ? भिन्नेत्यादि-भिन्नं च तत् क्षेत्रं तत्र निपण्णं-वर्तमानं तच्च तद्बोध्यं-ज्ञातुं योग्यं इत्यर्थः च तत्र नियतः-निश्चितः, व्यापारः सन्निकर्षादिक्रिया-आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियं अर्थं इन्द्रियाणां प्रात्यकारित्वनियमात् इतिसानिकर्षादिव्यापारः बोध्य-क्षेत्रगमनलक्षणः तत्र निष्ठः, तत्पक्षावलंबी स्वव्यवस्थानाभावात्सीदत्येव । स्याद्वादेवेदी पुनः कथं तिष्ठति ? स्वेत्यादिः-स्वस्य

क्षेत्रे अस्तित्वा-अस्तित्वं तथा निरुद्धरभसः सन्निकर्षादीना निरुद्धो रभसः-वेगः, येन सः, प्रमाणपरीक्षादौ सन्निकर्षस्य गता-
दावतिप्रसंगेन दूषितत्वात् । नायनसन्निकर्षस्य दृढरूपयोः समवेतयोः समवेतयोः सद्भावे समवेतयोर्घट्टरसयोः स कथं न स्यात् इति
निरस्तत्वात् । नहि क्वचिदपि बोधे आत्मनो व्यापित्वं न स्यात् इति वदंतं प्रति स्याद्वादवादी कीदृशो भवंस्तिष्ठति ? आत्मेत्यादिः-
आत्मनि स्वस्मिन् निखातं व्यवस्थितं तच्च यद्बोध्यं च स्वरूपलक्षणं बोध्यमित्थर्थः तत्र नियता-निश्चितता न्यापारशक्तिः, येन
स ईदृशो भवन् सन् ॥ ६१ ॥ अथ परक्षेत्रे नास्तित्वाभावं वदंतं प्रति परक्षेत्रे नास्तित्वं क्वणति—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो भिन्नक्षेत्रविषै तिष्ठया जे ज्ञेयपदार्थ तिनिविषै ज्ञेयज्ञायकसंबंधरूप निश्चितन्या-
पारविषै तिष्ठया संता पुरुषकूं समस्तपणे बाह्यज्ञेयनिविषैही पडता संता ताकूं देखता संता कष्टहीकूं प्राप्त होय है । बहुरि
स्याद्वादका जाननेवाला है सो अपने क्षेत्रविषै अपना अस्तित्पणाकरि रोक्या है अपना रभस ज्यानै ऐसा भया संता
आत्माहीविषै आकाररूप भये जे ज्ञेय तिनिका निश्चितन्यापारकी शक्तिरूप होता संता अपने क्षेत्रहीविषै अस्तित्वरूप
तिष्ठै है ॥ भावार्थ-एकांतवादी तौ भिन्नक्षेत्रविषै ज्ञेय पदार्थ तिष्ठै हैं तिनिके जाननेके न्यापाररूप होता पुरुषको बाह्य
पडताही मानि नष्ट करै है । बहुरि स्याद्वादी अपना क्षेत्रविषैही तिष्ठया पुरुष अन्यक्षेत्रविषै तिष्ठते ज्ञेयनिकूं जानता
संता अपने क्षेत्रहीविषै अस्तित्वकू धारै है, ऐसा मानता संता आत्माहीविषै तिष्ठै है । यह स्वक्षेत्रविषै अस्तित्वका भंग है ।

स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोऽज्ञाना-

तुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारान् सहार्थैर्वमन् ।

स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां

त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान् ॥ ६२ ॥

स० टी०—पशुः कश्चिद्दज्ञानी प्रणश्यति स्वक्षयं नयति, किञ्चत्वा ? पृथग्विधादिः पृथग्, भिन्नं, विधिः-प्रयोजनं येषां ते ते
च ते परक्षेत्रे-स्वक्षेत्रादपरक्षेत्रे, स्थितार्थाश्च तेषां उद्भवनं-परिहरणं तस्मात् तुच्छीभूय-निस्वभावं भूत्वा, किमर्थं ? स्वक्षेत्रे स्थि-
तये-स्वक्षेत्रे भवनाय । स्याद्वादी तु पुनः परान् परिच्छेद्यपदार्थान्, आकारकर्षी-आकारग्राही सन्, न तुच्छतां न तुच्छभावात्,
अनुभवति । ननु पराकारकर्षी स्याद्वादिबोधः परार्थग्राही स्यादित्याशंकायामाह त्यक्तार्थोऽपि त्यक्तपरदृज्योऽपि परिच्छिनत्ति ।
त्यक्तार्थत्वं कथं ? परक्षेत्रे स्वक्षेत्रादपरक्षेत्रे नास्तितां वदन्-प्रतिपादयन् । ननु परक्षेत्रे इव स्वक्षेत्रे मास्तिवति चेन्न यतः

स्वधामनि स्वक्षेत्रे वसन् अस्तित्वं भजन्, पुनः किं कुर्यन् ? विदाकारान्-चित्पर्यायान्, वसन् उग्रिरन्, कैः सह ? अर्थैः प्रदायैः ॥ ६२ ॥ अथ स्वकालास्तित्वं प्रीणाति—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपना क्षेत्रविषै तिष्ठनेके अर्थी न्यारे परक्षेत्रविषै तिष्ठे ज्ञेय पदार्थ ति-
निके छोड़नेतै तुच्छ होकरि अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकारनिक्कं परज्ञेय अर्थकी साथि वसता संता जैसे अर्थनिक्कं छोड़े
तैसे चैतन्यके आकारनिक्कमी छोड़े । तब आपा तुच्छ रथा । ऐसा आपका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी अपने क्षेत्र-
विषै वसता संता परक्षेत्रविषै अपनी नास्तिताकूं जानता संता यद्यपि परक्षेत्र ज्ञेय पदार्थनिक्कं छोड़े है तौऊ अपने चैत-
न्यके ज्ञेयरूप आकार मये तिनिकूं परतै खेचनेवाला होता तुच्छताकूं नाही अनुभवै है नष्ट नाही होय है ॥ भावार्थ-
एकांती तौ परक्षेत्रविषै तिष्ठते ज्ञेयपदार्थनिके आकार चैतन्यके आकार मये तिनिकूं जैसे अर्थनिक्कं छोड़े है तैसे चैतन्यके
आकारनिक्कमी छोड़े है ऐसे जानै है । चैतन्यके आकारनिक्कं अपना करुंगा तौ अपना क्षेत्र छुटि जायगा । ततै आप
चैतन्यके आकाररहित होय तुच्छ होय है, नष्ट होय है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिक्कं छोड़े है, तौऊ चैतन्यके आका-
रनिक्कं छोड़े नाही है । अपने क्षेत्रविषै वसता परक्षेत्रविषै अपनी नास्तिताकूं जानता तुच्छ नाही होय है, नष्ट नाही
होय है ॥ यह परक्षेत्रनास्तिताका भंग है ॥

पूर्वालंबितबोध्यानाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्

सीदत्येव न किंचनापि कलयन्नस्यंततुच्छः पशुः ।

अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः

पूर्णस्तिष्ठति वाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥ ६३ ॥

सं० टी०—पशुः-कश्चिद्ब्रह्मानी, सीदत्येव विनश्यत्येव, किं कुर्यन् ? पूर्वेत्यादि-पूर्वं स्वोत्पत्तिक्षण्ये, आलंबितं-ज्ञेयस्वरूपेण अ-
लंबितं तच्च तद्योध्यं च ज्ञेयं तस्य नाशः शय तस्य समये क्षणे, ज्ञानस्य-बोधस्य, नाशं-विनाशं विदन्-जानन् अत्यंततुच्छः
अत्यंतं निपदेशं तुच्छ-निस्स्वभावः सर्वथा तुच्छस्वभावत्वात् तित्त्वयविनाशात् । सोऽपि वादी तुच्छस्वभावः तन्मध्ये पतित-
त्वात् किंचनापि-किमपि, चेतनाचेतनं स्थिरं न कलयन् । पुनः स्याद्वादवेदी पूर्णः पूर्वापरकालस्थायित्वेन पूर्णमनोरथस्तिष्ठति-

आस्ते । किङ्कुर्वन् ? अस्य-ज्ञानस्य, निजकालतः स्वकालतः, अस्तित्वं कलयन् किल्लवा ? मुहुः पुनः, बाह्यवस्तुपु-चहि पदा-
र्थेषु, भूत्वा-तद्व्याहकस्वरूपोत्पद्य, कीदृशेषु तेषु ? निनश्यत्स्वपि पर्यायापेक्षया प्रतिश्रयं मिनाशं गच्छन्तु, अपिशब्दात् इ-
व्यादेशादनिनश्यत्सु । बाह्यपदार्थेषु विनश्यत्स्वपि, ज्ञानं न निनश्यति स्वकाले मत्वात् ॥६३॥ अथ परकाले नास्तित्वमाविष्टुते

अर्थ-पद्य अज्ञानी एकांतवादी है सो पूर्वकालमें आलवे जे ज्ञेयपदार्थ तिनि का नाश होनेके समयविषं ज्ञानकामी
नाशकं जानता संता किष्टमी नाही जानता संता तुच्छ भया नागहं मास होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदी है सो इस
आत्माका अपने कालते अस्तित्वकं जानता संता बाह्यवस्तु मारवार होयकरि नष्ट होते संतैमी आप पूर्णही तिष्ठे है ॥
भावार्थ-पहिले ज्ञेय पदार्थ जाने जे उत्तरकालमें विनसि गये तिनिकु देखि एकांती अपना ज्ञानकामी नाश मानि
अज्ञानी हुवा आत्माका नाग करै है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिहं नष्ट होतैमी अपना अस्तित्व अपनाही कालतें मा-
नता नष्ट न होय है ॥ यह स्वकालअपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥

अर्थालंबनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं वहि-

ज्ञैयालंबनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति ।

नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुन-

स्तिष्ठत्यात्मनिष्ठातनिरत्यसहजज्ञानैकपुंजीभवन् ॥ ६४ ॥

सं० डी०—पद्य -कश्चिदज्ञानी, परकाले वस्तुनोऽस्तित्ववामी नश्यति-स्वपक्षसंश्लेषेण स्वयं क्षयं याति । कीदृशः सन् ? म-
नसा चित्तेन कृत्वा भ्राम्यन् अन्यथार्थस्यान्यथार्यकल्पनया भ्रमं गच्छन्, कीदृशेन तेन ? वहिरित्यादि-वहिरित्ये-चाह्याचेतना-
दिद्रव्यं तदेवालयनं-अवलंबनं तत्र लालसं यत्तेन, पुन' कीदृशः सः ? अर्थस्यादिः-अर्थस्य-श्रेयस्य आलंबनं तदुत्पत्त्यादिवशादवलं-
बनं तस्य काले-समये एव ज्ञानस्य सत्त्वं अस्तित्वं, कलयन्-अंगीकुर्वन् तदुक्तं तन्मते—

अर्थस्यासमये भावात्पत्यक्षे च प्रमाणता । प्रतिशब्दस्वभावस्य तद्वेतुत्वे समं ग्रयं ॥ इति ॥

अर्थालंबनलक्षणे परकाले सत्त्वे सर्वदा सत्त्वप्रसंगात् । स्याद्वादवेदी पुन अस्य-ज्ञानस्य परकालतः परकालेन, नास्तित्वं-अ-

सत्त्वं कलयन्-अंगीकुर्वन्, तिष्ठति आस्ते, ननु यथा परकालेन नास्तित्वं स्याद्वादिनां तथा स्वकालेऽपि तद्वस्तु इति चेन्न यत्-

आत्मेत्यादिः-आत्मनि-चिद्रूपे, निखातं-आरोपितं तच्च तन्नित्यं-द्रव्यरूपतया शाश्वतं, सहजज्ञानं च चिद्रूपस्य शाश्वतिकत्वे ज्ञानस्थायि शाश्वतिकत्वात् तत्काले तस्य सद्रावः तस्य एकपुंजीभवन्-अद्वितीयसमूहः सन् ॥ ६४ ॥ अथ स्वभावास्त्विम-
 ड्भूयते—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो ज्ञेयपदार्थके आलंबनकालही ज्ञानका अस्तित्व जानता संता ब्राह्मज्ञेयका आ-
 लंबनविषै चित्तक अनुरागसहित करि अर बाह्य भ्रमता संता नाशक प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदीहै सो परका-
 लतै अपना आत्माका नास्तित्वकूं जानता संता आत्माविषै उकिरथा जो नित्य स्वाभाविक ज्ञानपुज तिस स्वरूप होता संता
 तिष्ठै है नष्ट न होय है ॥ भावार्थ-एकांती तौ ज्ञेयके आलंबनके कालही ज्ञानका सत्त्व जानै है सो ज्ञेयके आलंबनविषै
 मन लगाय बाह्य भ्रमता संता नष्ट होय है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयके कालतै अपना अस्तित्व नाही जानै है, अपनेही
 कालतै अपना अस्तित्व जानै है । तातै ज्ञेयतै न्याराही अपना ज्ञानका पुंजरूप होता नष्ट न होय है ॥ यह परकाल
 अपेक्षा नास्तित्वका भंग है ॥

**विश्रांतः परभावभावकलनान्नित्यं वहिर्वस्तुषु
 नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकांतनिश्चिंतनः ।**

सर्वस्मिन्नित्यतस्वभावभवनज्ञानाद्भिभक्तो भवन्

स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥ ६५ ॥

सं० टी०—पशुः-परभावान्मानं मन्यमानः कश्चिदज्ञाता, नश्यत्येव कीदृश ? नित्यं-निरंतर वहिर्वस्तुषु-नीलाद्विज्ञेयक्षणेषु,
 विश्रातः-स्थितः, कुत ? परेत्यादिः-परे च ते भावाश्च नीलपीतादयस्तेषा भावाः-स्वभावः, तस्य कलना-ग्रहणं,-आत्मसात्करणं
 तस्मात् । स्याद्वादवेदी तु न नाशमेति-विनाशं न प्राप्नोति । कीदृशः ? सहजेत्यादिः सहजः-स्वाभाविकः स्पष्टीकृतः प्रत्ययः-ज्ञानं,
 येन सः, स्वस्वभावनियतत्वात् सर्वस्माद् ज्ञेयाद्भिभक्त-भिन्नः, भवन्-सन् परभावस्वभावग्रहकत्वाभावात् । कुतः ? नियतेत्यादि
 नियतः-निश्चितः, स्वभावः-चेतन्यादिस्वरूपं, तेन भवनं यस्य तच्च तज्ज्ञानं च तस्माद्, कीदृशः सः ? स्वेत्यादिः-स्वस्य भावः प-
 र्थायः, ज्ञानादिलक्षणाः, तस्य महिमा-माहात्म्यं यत्र तस्मिन्नात्मनि, एकातेत्यादिः एकातात् सर्वथास्तित्वनस्तित्वादेः निर्गतं चेतनं-
 ज्ञानं, यस्य सः, आत्मनि एकांतज्ञानाभावात् अनेकांतज्ञानं ॥६५॥ अथापरपर्यायपरं ब्रह्म नियेधयन् परस्वरूपेण सदित्युच्चाटयति-

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो परभावकृही अपना भाव जाननेतै बाह्यवस्तुनिविषै विश्राम करता संता अपना स्वभावकी महिमाविषै एकांतकरि निश्चेतन भया जड होता संता आप नाशकूं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादी है सो सर्वही वस्तुविषै अपना निश्चित नियमरूप जो स्वभावभावका भवनस्वरूप ज्ञान तातै सर्वतै न्यारा होता संता सहज-स्वभावका स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभवरूप कीया है प्रत्यय कहिये प्रतीतिरूप जानपना जानै ऐसा भया नाशकूं नाही प्राप्त होय है भावार्थ-एकांती तौ परभावकूं निजभाव जानि बाह्यवस्तुविषै विश्राम करता संता आत्माका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी अपना ज्ञानभाव यद्यपि ज्ञेयाकार होय है, तथापि ज्ञानहीकूं आपना भाव जानता संता आपाका नाश नाही करै है ॥ यह अपना भावकी अपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥

अथास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः सर्वत्रायनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति ।
स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरादारूढः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कंपितः॥

सं० टी०—सर्वभावमयं पुरुषं कल्पयन् पशुः-कश्चिदज्ञानी, स्वैरं-स्वेच्छया, यमनियमासनाद्यभावात्, क्रीडति-विहरति इतस्ततः । कीदृशः ? गतभयः-गतः-नष्टः, भयः-इहपरलोकादिलक्षणो यस्य सः, सर्वस्य ब्रह्ममयत्वादिहपरलोकाद्यभावः, पुनः सर्वत्रापि-निर्पिदाद्युद्युत्तानेऽपि अनिवारितः अलाबूनि मज्जति । प्रावाणः प्लवते, अंधो मणिमविंदत् तमंगुलिप्रावतत् उचाना वै देवगावो वंहंतीत्यादीना वेदवाक्यानां पूर्वापरविरुद्धानां मातृगमनादिप्ररूपकानां च सद्भावाच्च तेषां कश्चिन्निराकरः । पुनः शुद्धेत्यादिः-शुद्धस्वभावे च्युतः शुभाशुभपर्यायमयत्वात्, किञ्चत्वा ? आत्मनि-चिद्रूपे, सर्वेत्यादि-सर्वभावानां-समस्तत्व-भावाना, भवनं-अस्तित्वं, अध्यास्य-अध्यारोप्य । स्याद्वादी तु विशुद्ध एव-निर्मलस्वज्ञाननियत एव लसति विलासं करोति इष्टविरोधाभावात् । कीदृशः ? भरात्-अतिशयेन, स्वस्य-आत्मनः, स्वभावं-स्वरूपं, आरूढः-विश्रान्तः, स्वभावेन सत्त्वात् तर्हि परस्वभावेनाप्यस्तु तन्निवारणार्थमाह-परेत्यादि-परे च ते भावाच्च चेतनाचेतनादयश्च तेषां भवाः पर्यायाः रागद्वेष-नीलपीतादयः तेषां विरहेण-अभावेन, ज्यालोकः-स्वतत्त्वावलोकनं तेन निष्कंपितः-निश्चलः, प्रमाणप्रसिद्धत्वात् ॥ ६६ ॥ अथ सर्वस्य क्षणभंगाभोगभंगिसंगतस्य तत्त्वस्य निरसनव्यसनं नित्यत्वं पणायते—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपने आत्माविषै सर्वज्ञेयपदार्थनिका होना निश्चय करि अर शुद्धज्ञानस्व-भावनै च्युत भया संता सर्वपदार्थनिविषै नि शंक वर्जनारहित स्वेच्छाचारी भया क्रीडा करै है । अपना भावका लोप

करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो अपनाही भावविषै सर्वथा आरूढ भया परभावके अपने भावविषै अभावका प्रकटपणा है ताकरि निश्चय भया शुद्धही शोभायमान है ॥ भावार्थ-एकतांती तौ परभावनिष्कं आणा जानि अपने शुद्धस्वभावसूं च्युत भया सर्वत्र निःशंक स्वेच्छातै प्रवर्तै है । बहुरि स्याद्वादी परभागनिष्कं जानै है तौऊ तिनिते न्यारा अपना आत्माकं शुद्धज्ञानस्वभाव अनुभवता संता शोभै है । यह परभाव अपेक्षा नास्तित्वका भंग है ॥

प्रादुर्भावविराममुद्रितवहदुज्ञानांशानात्मना निर्ज्ञानाक्षणभंगसंगपतितः प्रायः पशुर्नश्यति ।

स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशोश्चिद्धस्तु नित्योदितं टंकोत्कीर्णघनस्वभावमहिमज्ञानं भवन् जीवति

सं० टी०—प्रायः-बाहुल्येन, पशुः-सर्वक्षणिकवादी कश्चिद्ज्ञानी नश्यति सीदक्ति, कीदृशः ? क्षणेत्यादिः-क्षणे पदार्थाना भंगः विनाशः, तस्य संगः संगतिः, तत्र पतितः-तदंगीकारपरस्वशीभूतः, कुत ? निर्ज्ञानात् स्वपक्षसिद्धद्वेषप्रमाणनिर्णयात् 'करणपोढमज्ञातं प्रत्यक्षं स्वलक्षणमनिर्देश्यमित्यादिलक्षणप्राज्ञानात्, ज्ञानांशेत्यादि-ज्ञानानामशाः-पर्याया, सुखतु खाह-कारादयः; तेषा नानात्मना-परस्पर सर्वथा भिन्नस्वभावेन, प्रादुर्चित्यादिः-पीतादिज्ञानक्षणाना प्रादुर्भाव उत्पत्तिः; नीलादिज्ञान-क्षणानां विरामः-विनाश, तेन मुद्रितं-लक्षितं वस्तु वहतीति । ननु स्याद्वादिना प्रतिक्षणं क्षणिकानां पर्यायाणा सद्भावात्सुगत गतिगमनमारमणमेव विभावपर्यायाणां तु नरकादीनां तु स्यादित्याभ्युपगमेऽपि तेषामसत्त्वात् ? इति चेन्न यतः स्याद्वादी तु जीवति-समस्तमंडनखंडनेन विलासित्वात् उज्जीवति । कीदृशः ? चिदात्मना-चेतनास्वरूपेण सर्वभावग्रहेहादौ चैतन्य-रूढभावेन नित्योदितं-नित्यस्वरूपेणोदितं चिद्धस्तु चेतन्यद्रव्यं, परिमृशान्-कलयन् प्रमाणवलदावतुभवन्नित्यर्थः । पुनः टंकोदि-त्वादिः-टंकेन उत्कीर्णघनस्वभाव-शिरंतरप्रकाशामानस्वरूप रा एव महिमा माहात्म्यं यस्य तत् टंकोत्कीर्णं च घनस्वभाव-महिमा च तच्च तज्ज्ञानं च भवन्-जायमानः रान् ॥६॥ अथ सर्वथा सत्यमित्यचित्तशातनमित्यत्वमात्मनो ज्ञानस्य विज्ञाप्यति-

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो उत्पादव्ययवरी लक्षित प्राप्त होता जो ज्ञान ताके अंशनिकरि नानास्वरूप-का निर्णयका ज्ञानतै क्षणभंगका रागभं पढ्या बाहुल्यपणे आपाका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी है सो चैतन्यस्वरूप-करि चैतन्यवस्तुसूं नित्य उदयरूप अनुभवता संता टंकोत्कीर्णघनस्वभाव है महिमा जाकी ऐसा ज्ञानरूप होता संता जीवै है । आपका नाश नाही करै है ॥ भावार्थ-एकतांती तौ ज्ञेयके आकारवत् ज्ञानकू उपजता विनसता देखि अर

क्षण भंगकी संगतीवत् आपका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो ज्ञान ज्ञेयकी साथि उपजै विनशै है तौऊ चैतन्य-
भावका नित्य उदय अनुभवता संता ज्ञानी होता जीवै है आपका नाश नाही करै है यह नित्यपणाका भंग है ।

दंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतवाशया वांछत्युच्छलदच्छचित्परिणतेभिन्नं पशुः किंचन ।
ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेभ्यासादयत्युज्ज्वलं स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशंश्चिद्वस्तुवृत्तिक्रमार्त्

सं० टी०—पशु-कश्चिन्नित्यैकातवादी शठ, किञ्चनापि-किमपि ज्ञानं भिन्नं पृथक्, वाछति इहते, कुत ? उच्छलदित्यादि;
उद् ऊर्ध्वमुच्छलती, अच्छा-निर्मला, सा चासौ चित्परिणतिश्च चित्पर्याय. तस्याः, पर्यायपर्यायिणो परस्पर भेदात् ज्ञानस्य
नित्यत्वं, कया ? दंकोदित्यादि:-दंकेनोकीर्ण. पर्यायाभावात् नित्यात् स चासौ विशुद्धश्च पूर्वोपरविवर्तकालिकाविकलत्वात्
स चासौ बोधश्च तस्य विसरः-निवहः, स पवाकारः तेनोपलक्षितं जाततत्त्व तस्य वाछा-नित्यत्वात्मानाज्ञाश्च तथा । स्याद्वादी
स्यात्-कश्चिच्छब्देनोपलक्षितो वाद-जरूपन, विद्यते यस्य सः, वस्तुनस्तयान्वात् तथा काश्यायाः समुत्पत्तेः, तथा विवक्षया
सद्भावात् 'अनेकांतात्मकं सर्वं एकातस्वरूपानुपलब्धेरित्यनेकातवादी ज्ञानं नित्यं-पूर्वापगवग्रहेहादिषु व्याप्तज्ञानत्वसामा-
न्येन स्यान्नित्यं, आसादयति-प्राप्नोति, कीदृशं ? उज्ज्वल-अवद्वतं, अनित्यतापरिगमेऽपि-वस्तुनोऽनित्यतापरिज्ञाने अपिशब्दान्न
केवल नित्यमेव अनित्यतापरिज्ञाने सत्यपि, नन्वनित्यतापरिज्ञानग्रन्थुक्तिकाया रजतपरिज्ञानवन्न पुनस्तथा वस्तुन
प्राप्तिरिति तदपि स्वमनोरथमात्रं यतः अनित्यता वस्तुगतानित्यत्वं परिमृशन् अर्थक्रियोपलभमानः, कुत ? चिदित्यादिः
चिद्वस्तुनः-चेतनरूपवस्तुपर्यायस्य वृत्तिः-वर्तना तस्याः कर्मात्-अनुकमात्, ॥ ६८ ॥ अथानेकातमतव्यवस्था सुबदेति
संज्ञाघटीति इति पद्यद्वयेन-

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो दंकोत्कीर्ण निर्मलज्ञानका फलावरूप एक आकार जो आत्मतत्त्व, ताकी आशा-
करि अर आपविषै उछलती जो निर्मल चैतन्यकी परिणति, तासै न्यारा किछु आत्माकूं चाहै है । सो किछु है नाही ॥
बहुरि स्याद्वादी है सो नित्यज्ञान हुए सो अनित्यताकूं प्राप्त होतै मी उज्वल देदीप्यमान चैतन्यवस्तुकी श्रृष्टिके क्रमते ज्ञानके
अनित्यताकूं अनुभवता संता ज्ञानकूं अंगीकार करै है ॥ भावार्थ-एकांती तौ ज्ञानकूं एकाकार नित्य ग्रहण करनेकी
बाछा करि अर ज्ञानचैतन्यकी परिणति उपजै विनशै है ताते भिन्न किछु मानै है, सो परिणामसिवाय परिणामी किछु
न्यारा ही है नाही ॥ बहुरि स्याद्वादी है सो यद्यपि ज्ञान नित्य है, तौऊ चैतन्यकी परिणति क्रमते उपजै विनशै है,

ताके क्रमैत ज्ञानकी अनित्यता माने है, वस्तुस्वभाव ऐसीही है, यह अनित्यपणाका भंग है ॥ अब कहै हैं, जो, ऐसा अनेकात है, सो जे अज्ञानकरि मोही मूढ हैं, तिनिकू आत्मतत्त्वज्ञानमात्र साधता संता रायमेव अनुभवनमें आवै है ॥

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन् ।

आत्मतत्त्वमनेकांतः स्वयमेवानुभूयते ॥ ६९ ॥

सं० टी०—इति-अमुना प्रकारेण, स्वयमेव स्वय प्रकाशमानत्वादिस्वरूपेण, आलोकाद्युपायेन च आत्मतत्त्वं-आत्मस्वरूपं अनेकातः-स्याद्विज्ञाभिन्न वसत्वास्त्वेकानेकत्वनित्यत्वानित्यत्वादयः-अनुभूयते स्वात्तुभवप्रत्यक्षीक्रियते, किङ्कर्तव्यं ? अज्ञाने-यादिः अज्ञानेन-अनादिकालविजृम्भितमोहाशानेन विमूढानां मोहितानां, ज्ञानमात्रं ज्ञानमात्रकृत्यं, प्रसाधयन् स्वरूपप्रकाशनादिभिर्दशयन् ॥ ६९ ॥

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्तप्रकार अनेकांत है सो जे अज्ञानकरि प्राणी मूढ भये हैं, तिनिकू समझानेकूं आत्मतत्त्वकूं ज्ञानमात्र साधता संता आवै आप अनुभवगोचर होय है ॥ भावार्थ—अनादिकालक्रे प्राणी स्वयमेव तथा एकांतवादका उपदेशकरि आत्मतत्त्वकू ज्ञानका अनुभवनतै अनेक प्रकार पक्षपातकरि आत्माका नाश करै हैं । तिनिकूं समझावनेकूं आत्माका स्वरूप ज्ञानमात्रही कहिकरि, अर तिमकू अनेकातस्वरूप प्रकट करि रयादादतै दिखाया है, सो यह अस-त्कल्पना नाही है । ज्ञानमात्र वस्तु अनेकधर्महित आप आप अनुभवगोचर प्रत्यक्ष प्रतिभासमे आवै है । सो प्रवीण पुरुष अपना आपाकी तरफ देखि अनुभवकरि देखो । ज्ञान तत्त्वरूप अतत्स्वरूप, एकस्वरूप अनेकस्वरूप, अपने द्रव्य-क्षेत्रकालभावतै सत्स्वरूप नित्यस्वरूप परके क्षेत्र काल भावतै असत्स्वरूप अनित्यस्वरूप, इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवगोचरकरि अनेकधर्मस्वरूप प्रतीतीमै ल्यावो । यहही सम्प्रज्ञान है । सर्वथा एकांत माने मिथ्याज्ञान है, ऐसा जानना ॥ अब अनेकातकी महिमा करै है—

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयं ।

अलंघ्यशासनं जैनमनेकांतो व्यवस्थितः ॥ ७० ॥

सं० टी०—अनेकांत-कथंचिद्धर्मः, व्यवस्थितः, प्रमाणनयोपस्थासैः सुप्रतिष्ठ, कया? एवमित्यादिः एवमुक्तप्रकारेण पुन

स्याद्वादसमर्थनेन, तस्वस्य-वस्तुयाथात्म्यस्य-आत्मतत्त्वस्य वा व्यवस्थिति-व्यवस्थानं, तथा । किङ्कुर्वन्, स्वयं-आत्मना कृत्वा, स्वं-आत्मनं, व्यवस्थापयन् सुस्थिरीकुर्वन् पुन. जैनं स्वैश्वर्यभङ्गारकप्रणीतं, शासनं-मतं, व्यवस्थापयन् अथवा स्तोऽनेकात्मत्वं इत्याद्याहार्यं जैनं शासनं अलक्ष्यं एकात्मतममतिविदुभितमिथ्यादृष्टिकोटिभिर्न लघितु शस्यं ॥ ७० ॥ अथानतशक्तियुक्तितो संवक्ति—

अर्थ-या प्रकार तत्त्व कहिये वस्तुका यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थितिकरि अपने स्वरूपकूं आपही स्थापन करता संता अनेकांत है सो व्यवस्थित भया निश्चित ठहरया । सो कैसा है यह ? लंघ्या न जाय जीत्या न जाय ऐसा जिनदेव-का शासन है मत है, आज्ञा है । भावार्थ-यह अनेकांत है सोही निर्वाध जिनमत है । सो जैसे वस्तुका स्वरूप है तैसे स्था-पता आपै आप सिद्ध भया है । असत्करणकरि वचनमात्र प्रलाप काहूने न कबा है । निपुण पुरुषनिके विचारि प्रत्यक्ष अनुमानप्रमाणकरि अनुभवकरि देखो । इहां कोई तर्क करै हैं, जो आत्मा अनेकांतमयी है, अनेतधर्मी है, तौऊ ताका ज्ञानमात्रणाकरि नाम कौन अर्थी कीया ? ज्ञानमात्र कहनेमै तौ अन्य अन्यधर्मनिका निषेध जान्या जाय है । ताका समाधान-जो, इहां लक्षणकी प्रसिद्धिकरि लक्ष्यके प्रसिद्धिके अर्थी आत्माका ज्ञानमात्रणाकरि नाम कीया है, जो आत्मा ज्ञानमात्र है सोही कहै हैं, आत्माका ज्ञान लक्षण है ॥ जातै तिस आत्माका सो ज्ञान असाधारण गुण है । यहु ज्ञान काहू अन्यद्रव्यमै पाइए नाही, तिस कारणकरि इस ज्ञानलक्षणकी प्रसिद्धि करि, अर ताकरि लक्ष्य कहिये लखने योग्य जो आत्मा ताकी प्रसिद्धि होय है लक्षण होय सो जाकूं वाहुल्यपणकरि सर्व जाणं सो होय । अर लक्ष्य होय सो जाकूं प्रसिद्ध न जानिये सो होय । यातै लक्षण कहनेतै लक्ष्य प्रसिद्ध होय है । इहां फेरी तर्क करै है, -जो, इस लक्षणकी प्रसिद्धिकरि कहा साध्य है ? लक्ष्यही साधने योग्य है, आत्माहीकूं साधना था । ताका समाधान-जो अ-प्रसिद्ध है लक्षण जाके ऐसा अज्ञानी पुरुषकै लक्ष्यकी प्रसिद्धि नाही होय । अज्ञानीकूं पहलै लक्षण दिखाइये तब लक्ष्यकूं ग्रहण करै । जातै जाके लक्षण प्रसिद्ध होय ताहीकै तिस लक्षणस्वरूप लक्ष्यकी प्रसिद्धि होय है ।

फेरि पूछै हैं, जो वह लक्ष्य न्यारा ही कहा है; जो ज्ञानकी प्रसिद्धिकरि तिसतै न्याराही सिद्ध होय है । ताका उत्तर-जो ज्ञानतै न्यारा ही तौ लक्ष्य आत्मा नाही है जातै द्रव्यपणाकरि ज्ञानके अर आत्मके भेद नाही है-अभेदही है ॥ इहां फेरि पूछै है, जो, ज्ञान आत्मा अभेदरूप है तौ लक्ष्यलक्षणका भेद काहेकरि कीया हुवा होय है ? ताका उत्तर

जो, प्रसिद्धि करि प्रसाध्यमानपणा है ताकरि कीया भेद है । ज्ञान प्रसिद्ध है । जातै ज्ञानमात्रके स्वसंवेदनकरि सिद्धपणा है । सर्व प्राणीनिके स्वसंवेदनरूप अनुभवमें आवै है । तिस प्रसिद्धि करि साध्या हुवा तिस ज्ञानतै अविनाभावी जे अनंत धर्म तिनिका समुदायरूप अभिन्नप्रदेशरूप मूर्ति आत्मा है । तातै ज्ञानमात्रविषे अचलित निश्चल लगाई उकीरी जो दृष्टि ताकरि क्रमरूप अर अक्रमरूप-युगपद्रूप प्रवर्तता जो तिस ज्ञानतै अविनाश्रुत अनंत धर्मका समूह जेता जो कछू लखिये है, तेता सो कछू समस्तही एक निश्चय करि आत्मा है । इसही प्रयोजनके अर्थी इस अध्यात्मप्रकरणविषे इस आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि व्यपदेश कीया है, नाम कबा है । फेरी पूछै हैं, जो, क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवर्तै हैं अनंत धर्म जा विषे ऐसा आत्मके ज्ञानमात्रपणा कैसा है ? ताका समाधान-जो परस्पर व्यतिरिक्त कहिये न्यारा २ स्वरूपकूं धारे जे अनंत धर्म तिनिका समुदायरूप परिणई जो एक जति कहिये ज्ञानक्रिया तिममात्र मात्ररूपकरि आपै आप स्वयमेव होनेतै आत्माके ज्ञानमात्रपणा है । आत्मके जेते धर्म हैं तेते सर्वही ज्ञानके परिणमनरूप हैं । यद्यपि तिनिके लक्षणभेदकरि भेद है, तथापि प्रदेशभेद नाही है । तातै एक असाधारण ज्ञानकूं कहते सर्व यामै आय गये । याहीतै इस आत्मका ज्ञानमात्र जो एक भाव ताकै अंतःपातिनी कहिये याहीमै आय पडनेवाली अनंतशक्ति उदय होय है उघड़ै है ।

इत्याद्यनेकनिजशक्तिषु निर्भरोऽपि यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।
एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्रं तद् द्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्तु वस्तु ॥ ७१ ॥

सं० टी०-यः भावः-पदार्थः; ज्ञानमात्ररूपरूपता न जहाति न त्यजति । तनु क्रमाक्रमवृत्तानंतधर्ममवस्थायामनः कयं ज्ञानमात्रत्वमिति चेदुच्यते परस्परव्यतिरिक्तानंतधर्मसमुदायरिणतै क्लृप्तिमात्रभावरूपेण स्वयमेव भवनात् ज्ञानमात्रत्व कीदृक्षोऽपि ? इत्यादीत्यादि-इत्याद्याः- भिन्नाभिन्नत्वाद्याः, ताश्च ता अनेकतिजशक्तयः-अनंतस्वशक्तयस्तासु सतीषु, निर्भरोऽपि-अतिशयं गतोऽपि ज्ञानमात्र एव । इह-जगति, तत्-चित् चैतना वस्तु द्रव्यं, अस्ति विद्यते, कीदृक्षं ? द्रव्यपर्ययमयं-द्रव्यपर्ययात्मकं, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण क्रमेत्यादिः क्रमः-कालकृतः, अक्रमः-युगपत्, क्रमश्चाक्रमश्च क्रमाक्रमौ, ताभ्यां विवर्तिनः वर्तनशीलाः-विवर्तो-पर्यायाः; तै- चित्र चित्रता नीतं यथा दीपः क्रमेण अक्रमेण तमोनाशपदार्थप्रकाशादिपर्यायात्मकः तैलशोषणवृत्ति-मुखदाहको ज्वालोपादनागादिपर्यायात्मकस्तथात्मादि ॥ ७१ ॥ अथ स्याद्वादतः शुद्धि दीव्यति-

अर्थ-इति कहिये ऐसे भिन्न भिन्नत्वादि अनेक अपनी शक्तिनिकरि भले प्रकार भया है तौज जो भावज्ञान मात्र-

मयीपणाकं नाही छोडे है सो चैतन्य आत्मा द्रव्यपर्यायमयी इस लोकमें वस्तु है । कैसा है ? क्रमरूप अक्रमरूप विशेष वर्तनेवाले जे विवर्त कहिये परिणामनके विकाररूप अवस्था तिनिकरि चित्र कहिये नानाप्रकार होय प्रवर्तै है ॥ भावार्थ—कोई जानेगा की ज्ञानमात्र कहा सो आत्मा एकरूप ही है मो ऐसै नाही है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमयी है, आ चैतन्य भी वस्तु है, मो अन्तश्चक्ति करि मर्या है । सो क्रमरूप अर अक्रमरूप अनेक परिणामके विकार-निरा समूहरूप अनेकार होय है । अर ज्ञान अमात्राण भाव है । ताकं नाही छोडे है । सर्व अवस्था परिणामपर्यायी है ते ज्ञानमय है । अब इस अनेकरूप वस्तुके जे जलै है श्रेष्ठ है, अतुभवै है तिनिके बडाईके अर्थ क्रमरूप काव्य कहै है—

नैकांतसंगतदशा स्वयमेव वस्तु तत्त्वव्यवस्थितिभित्ति प्रविलोकयंतः ।

स्याद्वादशुद्धप्रधिकामधिगम्य संतो ज्ञानी भवन्ति जिननीतिमलंघयंतः ॥ ७२ ॥

सं० टी०—संतः—सत्पुरुषा, ज्ञानी भवन्ति—संसारवर्ति अज्ञानं ज्ञानं भवतीति ज्ञानी भवति, किकृत्वा? इति-पूर्वोक्तप्रकारेण, स्याद्वादशुद्धि-अनेकांतशुद्धि, अधिकां विचारतः; प्रकृत्यप्राप्ता, अविगम्य-ज्ञात्वा, निश्चित्य वा । कीदृशास्ते? स्वयमेव-स्वात्मना कृत्वा, वस्त्वित्यादिः-वस्तुनः तत्त्वं-स्वरूप-अनेकांतात्मकं तस्य व्यवस्थितिः-व्यवस्था. ता प्रविलोकयंतः-ईक्षमाणाः, कया? नैकांत-त्वदिः-न एकांतो नैकांत-स्याद्वादः; कचिदस्य नाकादिमध्यपाठान्न नकारलोपः तत्र संगता-सम्यक् प्राप्ता इच्छा; तथा, पुनः कीदृशाः? जिननीतिं सर्वज्ञप्रकाशितमार्गं, अलंघयंतः-अतुल्लंघयंतः ॥ ७२ अथास्योपायोपेयभावः संभाव्यते—

अर्थ—वस्तु है सो स्वयमेव आपै आप अनेकांतात्मक है ऐसै वस्तुत्त्वकी व्यवस्थाकं अनेकांतविषे शंगत कहिये प्राप्त करि जो दृष्टि ताकरि विलोकते देखते संते सत्पुरुष हैं सो स्याद्वादकी अधिकशुद्धीकं अंगीकार करिके अर ज्ञानी होय है । कैसे भये संते ? जिनेश्वर देवका स्याद्वादन्याय ताकं नाही उल्लंघन करते हैं ॥ भावार्थ—जे सत्पुरुष अनेकांतकं लगाई दृष्टिकरि ऐसे अनेकांतरूप वस्तुत्त्वकी मर्यादाकं देखते हैं, ते स्याद्वादकी शुद्धिकं पाय करि ज्ञानी होय है । अर जिनदेवके स्याद्वादन्यायकं नाही उल्लंघे है । स्याद्वाद न्याय जैसे वस्तु तैसे कहै है । असत्कल्पना नाही करे है ॥ ऐसै स्याद्वादका अधिकार पूर्ण कीया ॥ अब ज्ञानमात्रभावके उपाय अर उपेय ए दोऊ भाव विचारिये है—

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकंपां भूमिं श्रयंति कथमप्यपनीतमोहाः ।
ते साधकत्वमधिगम्य भवंति सिद्धा मूढास्त्वमुमनुपलभ्य परिभ्रमंति ॥ ७३ ॥

सं० टी०—ये साधक. कथमपि-केनापि प्रकारेण, महता कष्टेन वा ज्ञानेत्यादिः-ज्ञानमात्रः-ज्ञानेन साकल्यः, स चात्मी
निजभावश्च स्वात्मपरिणाम, तेन निर्द्वैत्ता भूमिं शुद्धोपयोगभूमिं, श्रयंति भजंते, कीदृशां तां ? अकंपा-निश्चला, अपनीतमोहाः
अपनीतः-तिराकृतः, मोहः रागद्वेषादनादिर्द्यं ते यो गिन, साधकत्वं एतन्नयादिलक्षणमुपायत्वं, अधिगम्य-आश्रित्य, सिद्धाः,
इपेयाः-साध्याः, भवंति-जायंते, आत्मनो ज्ञानमात्रत्वे उपायोपेयभावो विद्यत एव तस्यैकस्यापि स्वयंसाधकसिद्धरूपोभयप
रिणामिवात् । मूढाः अज्ञानिनस्तु अमूं-अंतर्नीताने-ज्ञातगतमात्रैकभावरूपा भूमिं, अनुपलभ्य-अप्राप्य परिभ्रमंति ससारापार-
भूमिमंडलीमाक्रमंते ॥ ७३ ॥ अथ शुद्धोपयोगभूमिप्राणमुपायं लक्षयन्ति—

अर्थ-जे भव्यपुरुष कोई प्रकारकरी कैपेही दूरी भया है मोह अज्ञान मिथ्यात्व जिनिका ऐसे हैं, ते ज्ञानमात्र
निजभावमयी निश्चलभूमिकाकूं आश्रय करे हैं । ते पुरुष साधकरुणाकूं अंगीकारकरि सिद्ध होय हैं । चहुंरि जे मूढ मोही
अज्ञानी मिथ्यादृष्टि हैं, ते इस भूमिकाकूं न पाय अर संसारमें भ्रम हैं । भावार्थ-जे पुरुष गुरुके उपदेशते तथा स्वय-
मेव काललब्धीकूं पाय मिथ्यात्वसूं रहित होय हैं ते ज्ञानमात्र आना स्वरूपकूं पाय साधक होय, सिद्ध होय है अर
ज्ञानमात्र आत्मकूं नाही पावे हैं, ते, संसारमें भ्रम हैं ॥ अब कहै हैं, जो वह भूमिका ऐसे पावे हैं—

स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्रीपात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥ ७४ ॥

सं० टी० स एव एकः अद्वितीयो मुनिः इमा प्रत्यक्षा, भूमिं शुद्धोपयोगम्यानं, श्रयति भजति, कीदृश ? ज्ञानेत्यादिः-
ज्ञानं-स्वात्मज्ञानं, क्रिया-स्वात्मचरणलक्षण चारित्रं त्रयोदशप्रकारलक्षण वा नय. नयति-प्राप्नोति, स्वात्मस्वरूपमिति नय
प्रमाणैकदेशो नेगमादि दर्शनं वा ज्ञानं च क्रिया च नयत्य तेया परस्पर अन्योन्यं, तीव्रमैत्री अत्यंतसखित्वं तथा, अपात्रं पात्रं कृत
इति पात्रीकृतः, स कः ? य योगी, भावयति ध्यानविषयीकरोति, कथं ? अहरहः-दिने दिने, तत्सागर्ध्वो-प्रतिक्षणं, कं ? एवं-
आत्मानं, क ? इह-आत्मनि, एवस्वरूपे, काभ्या स्यादित्यादिः-स्याद्वादः श्रुतज्ञानं, तथा चोक्तं देवगर्भे—

स्यद्वादेकेवलज्ञाने सर्वैरात्प्रप्राशने । भेदः साक्षात्साक्षाच्च वस्तु ह्यन्यतमं भवेत् ॥ १ ॥ इति
तत्र कौशल्य, निपुणता, सुनिश्चलः सुष्टु अक्षोभ्यः, स चालो संयम -चारिणं च ब्रह्म. ताभ्यां १ कीदृशः सः ? उपयुक्तः
शुद्धोपयोगे सावधानः ॥ ७४ ॥ अथात्मोदयमाचरयति--

अर्थ-जो पुरुष स्याद्वादन्यायका प्रवीणपणा अर निश्चलव्रतसमितिशुभिरूप संयम इनि दोऊनिकरि अपने ज्ञानस्वरूप आत्माविषै उपयोग लगावता संता आत्माकूं निरतर भावै है, सोही पुरुष ज्ञाननय अर क्रियानयकरि इनि दोऊनिकेविषै परस्पर भया जो तीत्र मैत्रीभाव तिसका पात्ररूप भया इस निजभावमयी भूमिकाकूं पावै है ॥ भावार्थ-जो ज्ञाननयहीकूं ग्रहणकरि क्रियानयकू ग्रहणकरि ज्ञाननयकूं नाही जानै है सो भी शुभकर्ममै संतुष्ट भया इस निष्कर्म-भूमिकाकू नाही पावै है । बहुरि ज्ञान पाय निश्चल संयमकूं अंगीकार करै हैं तिनिके ज्ञाननयके अर क्रियानयके परस्पर अत्यत मित्रता होय है ते इस भूमिकाकूं पावै हैं । इनि दोऊ नयनिका ग्रहणत्यागका रूप वा फल पंचास्तिका-यग्रंथके अंतमै कहा है, तहाँतैं जानना ॥ अब कहै हैं, इस भूमिकाकूं पावै है सोही आत्माकूं पावै है-

चित्पिंडचंडिमविलासिविकासहासः शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः ।

आनंदसुस्थितसदास्खलितैकरूपस्तस्यैव चायमुदयचलाचिरात्मा ॥ ७५ ॥

सं० टी०—तस्यैव मुनेः शुद्धोपयोगभूमिगतस्य न पुनरस्यस्य, अयं-आत्मा-चिद्रूपः, उदयति-उदयं प्राप्नोति-साक्षाद्भवती-त्यर्थः, कीदृशः सः ? चिदित्यादिः चित्पिंड-ज्ञानपिंडः, तस्य चंडिमा प्रौढत्वं, तेन विलसतीत्येत्वं शीलो विकासः स एव हासः-इदंर यस्य सः अन्योप्युदये विकासहासो भवतीत्युक्तिलेश । पुनः कीदृशः ? शुद्धेत्यादिः शुद्धः-कर्ममलकलकरहितः स चासौ प्रकाशश्च ज्ञानोद्योतः तस्य भर समूहः स एव निर्भरप्रभातः-सातिशयप्रातःकालो यस्य सः अयस्याप्युदये प्रातःकालो भवति पुन कीदृशः ? आनंदेत्यादिः-आनंदे अकर्मशर्मणि सुस्थितं सुप्रतिष्ठं सदा-नित्यं, अस्खलितैकरूपं स्खलितरहिता द्वितीय-स्वरूपं यस्य स , अन्यस्याप्युदयस्यास्खलितस्वरूपं भवतीत्युक्तिलेश ॥ ७५ ॥ अथ स्वस्वभावविस्फुरणं काम्यति-

अर्थ-जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार भूमिकूं पावै है तिसही पुरुषके यह आत्मा उदय होय है । कैसा है आत्मा ? चैतन्यका जो पिंड ताका निर्गलविलास करनेवाला जो विकास प्रफुल्लित होना तिसरूप है हास कहिये फूलना जाका,

बहुरि कैसा है ? शुद्धप्रकाशका भर कहिये समूह ताकरि भला प्रभातसारिखा उदयरूप है । बहुरि कैसा है ? आनन्द-करि भले प्रकार तिष्ठया सदा नाही विगत है एकरूप जाका ऐसा है । बहुरि कैसा है ? अचल है अर्चि कहिये ज्ञान-रूप दीप्ति जाकी ॥ भावार्थ—इहां चिंरिण्ड इत्यादि विशेषणतै तौ अनंतदर्शनका प्रकट होना जनाया है । बहुरि कैसा है ? अचल है शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषणतै अनंतज्ञानका प्रकट होना जनाया है । अरु आनन्दसुस्थित इत्यादि विशेषणकरि अनंत सुखका प्रकट होना जनाया है । अरु अचलाचि इस विशेषणकरि अनंतवीर्यका प्रकट होना जनाया है । पूर्वोक्त भूमीके आश्रयतै ऐसा आत्मा उदय हो है ॥ अरु कहै हैं, ऐसीही आत्मस्वभाव हमारै प्रकट होऊ-

स्याद्वादीधितलसन्महसि प्रकाशे शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।

किं बंधमोक्षपथपातिभिरन्यभावेर्नित्योदयः परमयं स्फुरतु प्रभावः ॥ ७६ ॥

सं० शी—इति हेतोः, अयं प्रसिद्धः; स्वभावात्तस्वरूपं स्फुरतु-प्रकाशा यातु, पर-केवलं, कीदृशः सः ! नित्योदयः तिस्र-सवा उदयो यस्य सः । इति किं ? मयि शुद्धभावे आत्मनि उदिते उदयं प्राप्ते सति, अन्यभावेः-शुभाशुभोपयोगैः किं ? न किमपि स्यात् । कीदृशोऽस्त- ? बंधेत्यादि-कर्मणां बंधश्च मोक्षश्च बंधमोक्षौ तयोः पंथा-मार्गः, तत्र पालिमिः पतनशीलैः अयं बंधहेतुः, अयं मोक्षहेतुः, इत्यादीनां भावानां प्रयोजनाभावात् । कीदृशे तस्मिन् ? स्यादित्यादिः स्याद्वाद्यः-श्रुतं-भावश्रुतं, तेन दीपितं, लस्यमद्यः-उल्लस्येज- यस्य तस्मिन्, प्रकाशे स्वप्रप्रकाशात्मके, पुनः शुद्धेत्यादिः-शुद्धस्वभावे महिमा-साहाय्यं यस्य तस्मिन् ॥ ७६ ॥ अथ चिन्महो रोचते—

अर्थ—मोर्विषै स्याद्वाक्करि दीपित कहिये प्रकाशरूप भया है लहलाट कृता तेजःपुंज जामै, बहुरि शुद्धस्वभावकी है महिमा जामै ऐसा ज्ञानप्रकाश उदय होतै बंधमोक्षके मार्गमें पटकनेवाले जे अन्यभाप तिनिकरि कहा साध्य है ' सेरे तौ केवल अनंतचतुष्टयरूप यह अपना स्वभाव सो निरंतर उदयरूप भया स्फुरायमान होउ ॥ भावार्थ—स्याद्वाक्करि यथार्थ आत्मज्ञान भये पीछे याका फल पूर्ण आत्माका प्रकट होना है । सो मोक्षका इच्छक पुरुष यहही प्राथना करै है, जो, मेरा पूर्णस्वभाव आत्मा उदय होऊ । अन्यभाव बंधमोक्षमार्गकी कथारूप हैं, तिनिकरि कहा प्रयोजन है ? अरु कहै हैं, जो, नयनिकरि आत्मा साधिये है, परंतु नयहीपरि इष्टि रहै तौ नयनिके परस्पर विरोध भी है । ततै मे नयनिकूं अविरोधकरि आत्माकूं अबुधऊ है ॥

ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकलोलवल्यान् ज्ञानज्ञेयज्ञातृमदस्तुमात्रः ॥ ७८ ॥

सं० टी—योग्य-प्रसिद्धः, ज्ञानमात्रः ज्ञानस्य मात्र कातरस्यं यत्र सः भावः-पदार्थः स एवाह अस्मि नवाप्ति, यः ज्ञेयज्ञानमात्रः ज्ञेयानां पदार्थानां, ज्ञानमात्रः-तदुत्पत्त्यादिना पदार्थाकारमात्रं सोऽहं नैव ज्ञेय-ज्ञातव्यः, तर्हि कीदृशोऽहं ? ज्ञेयत्यादिः-ज्ञेयश्च ज्ञानं च तत्परिच्छेदकं, ज्ञेयज्ञाने तयोः कललोलाः वीचयः, अर्थाद्विद्यतीस्त्रय घन्तात् वरानं कुर्वत् तदग्रहणं कुर्वदित्यर्थः तच्च तज्-ज्ञानं च तदेव ज्ञेयं परिच्छेद्यं, तस्य यो ज्ञातृमत् ज्ञायकं-स्वपरपरिच्छेदकं तच्च तदस्तु च तदेव मात्रं-ग्रमाणं यस्य सः ज्ञेयः ज्ञा-तव्यः ॥ ७८ ॥ अथात्मन प्रतिभासमेवं संपूरयति—

अर्थ—जो यह ज्ञानमात्र भाव मैं हूँ सो ज्ञेयका ज्ञानमात्रही नाही जानता । तौ यह ज्ञानमात्रभाव कैसा जानता ? ज्ञेयनिके आकार जे ज्ञानके कलोल तिनिसू विलगता ऐसा ज्ञान, सोही ज्ञेय, सोही ज्ञाता ऐसे ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता इनि तीन भावनिसहित वस्तुमात्र जानना ॥ भावार्थ—अनुभव करते ज्ञानमात्र अनुभवै । तब वाद्य ज्ञेय तौ न्या-रेही जानमैं पठै नाही बहुरि ज्ञेयनिके आकारही झलक जानमैं है । सो ज्ञानभी ज्ञेयाकाररूप दीखै है, ए ज्ञानके कलोल हैं । सो ऐसा ज्ञानरूप भी ज्ञानका स्वरूप है । अर आपकरि आप जाननेयोग्य है तातें ज्ञेयरूपमी है ॥ अर आपही आपकू जाननेवाला है यातै ज्ञातामी है । ऐसे तीन् भावस्वरूप ज्ञान एक है । याहीतै सामान्यविशेषस्वरूप वस्तु कहिये तिसमा-त्रही ज्ञानमात्र कहिये ॥ सो अनुभव करनेवाला ऐसही अनुभव करै, जो, ऐसा ज्ञानभाव यह मैं हूँ ॥ अब कहै हैं, अनुभवकी दशमैं अनेकरूप दीखै हैं तौज यथार्थज्ञाता निर्मल ज्ञानकू भुलै नाही है—

क्वचिल्लसति मेचकं क्वचिन्पेचकामेचकं क्वचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम ।

तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचकं स्फुरत् ॥ ७९ ॥

सं० टी०—ममात्मनः तत्त्वं-ज्ञानस्वरूपं, क्वचित् कस्मिन् क्षणे, क्वचि-पदार्थग्रहणमनये, मेचकं चित्रस्वरूपं पक्षांतरे राम देवकपुपीकृतं वा लसति-विलास करोति 'पंचवर्णभवेद्रत्नं मेचकाक्यमिति-घचनात् तद्वत् ज्ञानमपि चित्राकार मेचकं भण्यते । पुनः-धूयः, क्वचित् सहजसुश्रुटंकोत्कीर्णस्वरत्सस्वभावालंबनसमये अमेचकं-वहिशिचित्राकाररहित रागद्वेषभोहमलमुक्त वा विल-सति । कीदृशं ? सहजं-यदमेचकस्वरूपं तत्स्वरसजं, एष निश्चयेन, परेषामन्येषापधिसापेक्षत्वात् पुनः क्वचित्-स्वपरग्रहणोमुख-

समये, मेचकामेचकं परस्वरूपग्रहणेन मेचकं, स्वरूपग्रहणेन अमेचकं प्रतिभासते तथापि मेचकामेचकस्वरूपप्रतिभासेऽपि, तत् आत्मतत्त्वं कर्तुं, अमलमेघसा-निर्मलज्ञानिनां, मनःचित्तं, कर्मतापत्रं न विमोहयति मोहं न प्रापयति, सद्येमुनिशेपणमाह-परस्परेत्यादिः-परस्पर-अन्योन्यं, सुसंहता-सम्यग्भिलिता सा चासौ प्रकटशक्तिश्च स्फुटनामर्ष्यै, तेषां चक्रं समूहो यत्र तत्र, पुनः स्फुरत्-वैदीप्यमानं ॥ ७२ ॥ अथैकत्वानैकत्वादिप्रतिभासनं यामायते—

अर्थ-अनुभवन करनेवाला कहै हैं-जो, मेरा आत्मतत्त्व है सो कहूं तो मेचक लसै है अनेकाकार दीखै है । बहुदि कहू अमेचक कहिये अनेकाकाररहित शुद्ध एकाकार दीखै है बहुदि कहूं मेचकामेचक कहिये ठोळ रूप दीखै है । तौळ जे निर्मलशुद्धि हैं तिनिका मनकूं भूमरूप नाहीं करै है । जातै केमा है ? परस्पर भलै प्रकार मिली जे प्रकट अनेक शक्ति तिनिका समूहस्वरा स्फुरायमान होता है । भावार्थ-आत्मतत्त्व है सो अनेक शक्तिकूं लीये है । तातैं कोई अव-स्थामैं तो अनेक आकार कर्म उदयके निमित्तकरि अनुभवमें आवै हैं । बहुदि कोई अवस्थामें शुद्ध एकाकार अनुभवमें आवै हैं बहुदि कोई अवस्थामें शुद्धाशुद्धरूप अनुभवमें आवै है । तौळ यथार्थज्ञानी स्याद्वादके बलकरि भूमरूप न होय है । जैसा है तैसा मानै है । ज्ञानमात्रसूं च्युत न होय है ॥ अब कहै हैं, जो, अनेकरूपसूं धरता यह आत्माका अद्वयुत आश्चर्यकारी विभव है—

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाय्येकतामितः क्षणविभंगुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।

इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशैर्निजेरहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवं ॥ ८० ॥

सं-टी.—अहो-महाश्चर्यं, तदिदं, आत्मन. चिद्वरूपस्य सहजं-स्वामिकं, वेभव-माहात्म्यं, अद्भुतं-आश्चर्यकारि, तत् किं ? यदिद इतः-अस्मात् शुद्धपर्यायापिणात्, अनेकता ज्ञानदर्शनस्ववीर्याद्यनेकस्वरूपं गतं-प्राप्त, अपि पुनः, यत् इत -अस्मात् संग्रह-नयात्, सदापि सर्वदापि, एकतां अत्मद्रष्टेणे-रत्त्वं गत प्राप्तं । ननु यदनेकं तदेकं कथं स्यात् अन्यथा घटपटादीनामनेकत्वेऽप्ये-कत्वं स्यादिति चेन्न नयार्यणादेकत्वानेकत्वघटणात् सदात्मना घटादीनामनेकत्वेऽपि एकत्वघटनाच्च अन्यथाऽभावप्रसंगात् यत् इत ऋजुसूदनयात् क्षणविभंगुर प्रतिक्षण विभंगुर पुन-यत्, इतः द्रव्यापि कनयात्, सदैव नित्यमेव, ध्रुवं नित्यं, सदैवोद-यात्-उत्पादाद्यभावे नदा प्रकाशमानत्वात् । ननु यद्व्यङ्गिकं तत्कथं ध्रुवं शीतोष्णत्वतयोरन्योन्यं विरोधात् इति चेन्न नविवक्ष्या-सद्भावात् सुदृढव्ययत् यथा सुदृढव्यं मूर्तिपटाकारेण विनष्टं सद्भावाकारेणोत्पद्यते सुदृढद्रव्यस्य ध्रुवत्व च तथात्मद्रव्यस्यापि यत्

पुनः इत द्रव्याण्यात् पर केवलं, अविद्युतं विस्तारभावविशिष्टं, इतः पर्यायविवक्षतः, निजे-आत्मीयैः प्रवेशैः असस्यसंख्याव-
च्छिन्नेर्धृतं भूत, विस्तारिद्रव्यमित्यर्थः ॥ ८० ॥ अथात्मनः स्वभावो विजयते—

अर्थ—अहो ! बडा आश्चर्यकारी ! सो यह आत्माका स्वाभाविक अद्भुत विभव है जो इतः कहिये एकतरफ देखिये
तो अनेकताकं धारता है, यह पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो सदाही एकताकं धारता है, यह द्रव्यदृष्टि है ।
बहुरि एकतरफ देखिये तो क्षणभंगुर है, यहमी क्रमभावी पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो ध्रुव दीखै है, यह
सहभावी गुणदृष्टि है । जातै सदा उदयरूप दीखै है । बहुरि एकतरफ देखिये तो परमविस्तारस्वरूप दीखै है, यह ज्ञान
अपेक्षा सर्वांगतदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो अपने प्रदेशनिकरि धारिये है, यह प्रदेशनिकी अपेक्षा दृष्टि है । ऐसा
आश्चर्यरूप विभक्त आत्मा धारै है ॥ भावार्थ—यह द्रव्यपर्यायात्मक अनंतधर्मी वस्तुका स्वभाव है । सो जो पूर्वे अ-
ज्ञानी हैं, तिनिके ज्ञानमें आश्चर्य उपजावै है । सो असंभवती बातै है । बहुरि ज्ञानिनिके वस्तुस्वभावमें आश्चर्य नाही
है । तोऊ अद्भुत परम आनंद ऐसा होय है, ऐसा कहह पूर्व न भया यह आश्चर्य मी उपजै है ॥ फेरि इसही अ-
र्थरूप काव्य है—

कषायकालरेकतः स्वलति शांतिरस्येकतो भवोपहितरेकतः स्पृशति मुक्तिर्येकतः ।

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिचकास्येकतः स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः ॥ ८१ ॥

सं टी - विजयते-सर्वोत्कर्षेण वर्तते, क. ? स्वभावमहिमा ज्ञानस्वरूपमाहात्म्यं, कस्य ! आत्मनः चिद्रूपस्य, अद्भुतः आश्च-
र्योद्भकारी, कुत ? अद्भुतात् आश्चर्यकारिजगत्पदार्थात्, तत्कथमित्याह एकतः एस्मिन्देशे, कषायकालिः-रागद्वेषमोहकलहः
स्वलति । एकतः-शुद्धनिश्चयनयावलंबनाशे, शांतिः-परमसायं, अस्ति विजते । एकत-व्यवहारनयावलंबनाशे भवोपहतिः-भ-
वस्य इत्यादिपंचधासंसारस्य उपहतिः-आप्तिरहित, एकतः-शुद्धनयाशे, मुक्तिरपि-कर्ममलमोचनमपि स्पृशति-आश्रयति आ-
गतं अयं अयोमप्योष्वेभेदेन चिकं स्फुरति-चकास्ति, एकतः-एकाशे, चित् ज्ञानं, चकास्ति-द्योतते ॥ ८१ ॥ अयेकत्वं तस्य
जेगीयते—

अर्थ—आत्माका स्वभावका महिमा है सो अद्भुततै अद्भुत विजयरूप प्रवर्तै है काहकरि बाध्या न जाय है ।

कैसा है ? एकतरफ देखिये तो कपायनिका कलेश दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो कपायनिका उपशमरूप अंत भाव है । बहुरि एकतरफ देखिये तो संसारसंघी पीडा दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तो संसारका अभावरूप सुक्तिभी स्पष्ट है । बहुरि एकतरफ देखिये तो केवल एक चैतन्यमात्रही सोभै है । ऐसे अद्भुततैं अद्भुत महिमा है ॥ भावार्थ—इहांभी पहलै काव्यके भावार्थरूपही जानना । यह अ-यवादी सुणि बडा आश्चर्य करै हें । तिनिके चिचमै विरुद्ध भासे, सो समाहि सके नाही । अर तिनिके कदचित्ति श्रद्धा आये तो प्रथम अवस्थामैं बडा अद्भुत दीखै, जो, हमने अनादिकाल यैही सोया । यह जिनवचन बडे उपकारी हें, वस्तुका स्वरूप यथार्थ जनवै है । ऐसैं आश्चर्यकरि श्रद्धान करै हें ॥ आगै टीककार इस सर्व विद्युद्भजनका अधिकार पूर्ण करै हें । ताके अंतमंगलके अर्थी इस चिचम-त्कारहीशं सर्वोत्कृष्ट कहै हें—

विशेष—सद्वृत्तटीकाकारने उपहतिका अर्थ प्राप्ति किया है और भाषाटीकाकारने पीडा । यहां पीडा अर्थ उपयोगी जानपड़ता है । जयति सहजतेजःपुंजमज्जतत्रिलोकीस्वलदखिलविकल्पोप्येक एव स्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्त्वोपलंभः प्रसभनियमितार्चिश्चिचमत्कार एषः ॥ ८२ ॥

सं० टी०—एष प्रत्यक्षः चिचमत्कार. चैतन्याश्चर्यद्विकः, जयति-सर्वोत्कृष्टेण वर्तते कीदृशः ? सहजेत्यादि. सहजं-स्वामा-विकं तच्च ततेजश्च हानज्योतिः, तस्य पुंजः-द्विकचारानंतशक्तिसमूहः तत्र मद्रंती मज्जनं कुर्वती, प्रतिभासमानेत्यर्थः सा चासौ त्रिलोकी च-त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी तथा स्वलंतः-चलंतः, अखिलविकल्पाः तद्विषयरूपेण समस्तविकल्पाः यत्र सः ईदृशोऽपि एक एव-अद्वितीय एव स्वरूपः स्वस्य आत्मनः रूपं-स्वरूपं यत्र सः, पुन. स्वैत्यादिः स्वरस-स्वभावः तस्य विसरः-समूहः, तेन पूर्णं संपूर्णं, तच्च तदच्छिन्नतत्त्वं चाखंडात्मतत्त्वं तत्त्वोपलंभः-प्राप्तिर्यत्र सः, पुन. प्रसभेत्यादिः-प्रसभेन-बलात्कारेण, नियमित लोकालोकप्रकाशकत्वेन निश्चयीकृतं, अपरप्रकाशयस्याभावाद्विचिः-तेजः, यस्य सः ॥ ८२ ॥ अथ कर्तुतागर्भित-मात्मज्योतिर्जाव्यत्ये—

अर्थ—यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यचमत्कार है सो जयवत प्रवर्त है । काहूकरि वारधा न जाय ऐसैं सर्वोत्कृष्ट होय प्रवर्त है । कैसा है ? अपना स्वभावस्वरूप जो तेजः प्रकाशका पुंज तावियै मत्र होते जे तीम लोकके पदार्थ तिनिकरि होते दीखते हें अनेक विकल्प भेद जाँमै ऐसा है तौऊ एकस्वरूपही है ॥ भावार्थ—केवलज्ञानमैं सर्व पदार्थ म-

लकै हैं ते अनेक ज्ञेयाकाररूप दीखै हैं तौज चैतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टीमें एकही स्वरूप हैं । बहुरि कैसा है ! अपना निजरसकरि पूर्ण ऐसा नाही छिधा है तत्त्वस्वरूपका पावना जाकै ॥ भावार्थ-प्रतिपक्षी कर्मका अभाव भया तातैं नाही पाया स्वभावका अभाव जाकै ऐसा है ॥ बहुरि कैसा है ? प्रसम कहिये प्रकट बलात्कारै नियमरूप है दीप्ति जाकी । अपना अनंतवीर्यतैं निरूप्य तिष्ठे है ऐसा विषमत्कार जयवंत है । इहां जयवंत कहनेमें सर्वोत्कर्षकरि वर्तना कथा, सो यहही मंगल है आगे टीकाकार अपना नामक प्रकट करते पूर्वोक्त आत्माहीकूं आशीर्वाद करै हैं-

शुचिचलितचिदात्मन्यात्मनात्मन्यनवरतनिमग्नं धारयद् ध्वस्तमोहं ।
उदितममृतचंद्रज्योतिरेतत्समंतज्ज्वलतु विमलपूर्णं निस्सपत्नस्वभावं ॥ ८३ ॥

सं० टी०—समतात् सामस्येन ज्वलतु-चोततां, किं? एतत् प्रसिद्धं, अमृतेत्यादि:-न त्रियते यत्र इत्यमृतं-मोक्ष; तदेव चंद्रः चंद्रयति आकाशयति इति चंद्रः; तस्य ज्योतिः-ज्ञानतेजः इत्यर्थः; अथवा अमृतचंद्रसुरेणोद्योतिः; कीदृशं मोक्षज्ञानं? आत्मना ज्ञानेन कृत्वा आत्मनि स्वस्वरूपे, आत्मानं-स्वस्वरूपं धारयत्-इयत्, कीदृशे ? अविचलितेत्यादि:-अविचलितः शाश्वतः, स-वासो चित् चेतना च स पवात्मा स्वरूपं यस्य तस्मिन् तद्गुणज्योतिरपि स्वस्वरूपे स्वरूपं धारयितुं शक्नोति? आत्मनि अनवरतनिमग्नं निरतर तदंतःपातितं पुनः ध्वस्तमोहं ध्वस्तः-विनष्टः मोहो यत्र यस्मात्पाणिनां वा तत् उदितं-उदयं प्राप्तं घाज्यो-तिरपि भव्यप्रतियोगनायोदयं गतं । पुनः विमलपूर्णं विगतो मलोऽज्ञानादिरसत्यादिषु यस्मात्तत् पूर्णं ज्ञानादिरगुणसंपूर्णं वि-विधार्थसंपूर्णं च विमलं च तत् पूर्णं च तत् निरित्यादि-निर्गताः-संपत्ताः-कर्मवैरिणः एकांतमतवादेवैरिणश्च यस्मात्तत् तदेव स्वभावो यस्य तत् ॥ ८३ ॥ अथात्मकर्मणोद्धैतेऽपि ज्ञानोद्योतं नरीच्यते—

अर्थ-यह अमृतचंद्रज्योति कहिये जामें मरण नाही तथा जाकरि अन्यकै मरण नाही सो अमृत, तथा अत्यंत स्वादरूप भिष्ट होय ताकूं लोक सँडिकरि अमृत कहै हैं । ऐसा अमृतमयी जो चंद्रमासारिखा ज्योति प्रकाशस्वरूप ज्ञान, प्रकाशरूप आत्मा, सो उदयकूं प्राप्त भया । सो यह समंतात् कहिये सर्व तरफ सर्वक्षेत्रकालमें, ज्वलतु कहिये दैदीप्यमान प्रकाशरूप रहीं । कैसा है ? अविचलित कहिये निश्चल जो चित् कहिये चेतना सो है स्वरूप जाका ऐसा जो अपना आत्मा, ताविमें आपहीकरि आत्माकूं निरतर मग्न हूवा धारता संता है, पाया स्वभावकूं कबहूं नाही छोडता है । बहुरि कैसा है ? ध्वस्त कहिये नाशकूं प्राप्त भया है मोह जाका अज्ञान अंधकारकूं दूरि किया है । बहुरि निस्स-

पल कहिये प्रतिपक्षी कर्मकारि रहित ऐसा है स्वभाव जाका । बहुरि कैमा ? निर्मल है अर पूर्ण है ॥ भावार्थ—इहां आत्माकूं अमृतचंद्रज्योति कह्या सो यह लुप्तोपमा अलंकारकरि कह्या जानना । जातै, अमृतचंद्रवत् ज्योति ऐसा समास-विधै वत् शब्दका लोप होय है तत्र अमृतचंद्रज्योति कहिये । तथा वत् शब्द न करिये तत्र अमृतचंद्ररूपज्योति ऐसा कहिये । तत्र भेदरूपक अलंकार है । तथा अमृतचंद्रज्योति ऐमाही आत्माका नाम कहिये तत्र अमेदरूप अलंकार हो है । अर याकै विशेषण हैं तिनकरि चंद्रमातैं व्यतिरेकभी है । जातै ध्वस्तमोह विशेषण तौ अज्ञान अंधकार दूरि होना जणावै है । अर निर्मल पूर्ण विशेषण लाछनरहितपणा पूर्णपणा जणावै है । अर निःस्पृहत्वस्वभाव विशेषण राहुबिचतै तथा बादला आदिकरि आच्छादित न होना जणावै है ॥ समंतात् ज्वलन है जो सर्वत्रैव सर्वकालमें प्रकाश करना जणावै है । चंद्रमा ऐसा नाही । बहुरि अमृतचंद्र ऐसा टीकाकार अपना नामभी जणाया है बहुरि याका समास पलटि-करि अर्थ कीजिये तत्र अनेक अर्थ होय है सो यथासंभव जानने ॥

यस्माद् दैतमभूपुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रांतरं
रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः ।
भुंजाना च यतोनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फलं
तद्विज्ञानघनौघमगमधुना किंचिन्न किंचित्किल ॥ ८४ ॥

सं० टी०—तन्-कर्म, विज्ञानघनौघमग्नं-ज्ञाननितरसमूहातःपतितं सत् अधुना-इदानीं, ग्रंथोक्तस्वार्थानुभावे आते सति

किंचित्-किमपि कर्म क्लित्ति-निश्चितं, न किंचित्-न किमप्यर्थीक्रियामरि अकिंचित्करत्वात् तर्क ? यस्मात् कर्मणः पुरा-पूर्व, द्वैतं आत्माकर्मैति द्वैविध्यं जातं, पुन अत्र जगति यतः-यस्मात्कर्मणः- स्वपरयोः-आत्मकर्मणोः-सिद्धस्वात्मनोर्वा, अंतर-भेदः-भूत-समुत्पन्नः, क सति ? रागद्वेषयोः परिग्रहे अंगीकारे आते सति । पुनः यतः कर्मणः सक्ताशात् क्रियाकारकैः आत्मनः क्रियाः कर्मफलानुभवनरूपगमनागमनरूपपाश्च कारकाणि-आत्मनः कर्तृत्वकर्मत्वकरणत्वादीनि ते जातं उत्पन्नं कर्मांतरे-णात्मनः कर्तृकर्मिक्रियारूपेणामवनात्, च पुनः, यतः यस्मात्कर्मणः, अनुभूतिः-कर्मफलानुभवनं खिन्ना खंडं गता, कीदृशा सा क्रियायाः-यमनागमनरूपया लुहोतिपचतीत्यारिक्पयाश्च, अखिलं-समस्तं फलं भुजाना मया गतं मयाऽऽगतं मया भूतं

मया पूर्वम् मत्सर्वं कृतमित्यादिरूपफलं भुञ्जाना ॥ ८४ ॥ अथात्मगुप्तस्य स्वतत्त्वसंसूचकस्य समयसारकृतिकृतत्वमस्य कृत-
विशुद्धबुद्धचित्स्वरूपधुरेः अमृतचंद्रसूरेः कृतकृत्यत्वं कीर्त्यते—

अर्थ—यस्मात् कष्टिये जिस परसंयोगरूप बंधपर्याय जतित अज्ञानतै प्रथम तौ अपना अर परका द्वैतरूप एकभाव
भया, बहुरि जिस द्वैतपणातै अपने स्वरूपविषै अंतर भया, बंधपर्यायहीकू आपा जान्या, बहुरि तिस अंतर पढनेतै
रागद्वेषका परिग्रह भया, तिसके होतै क्रिया अर कर्ता कर्म आदि कारकनिकरि भेद पढ्या, बहुरि तिस क्रिया कार-
कके भेदकरि आत्माकी अनुभूति है, सो क्रियाका समस्तफलं भोगती संती खेदखिन्न भई सो ऐसा अज्ञान है, सो
अब ज्ञान भया । तब तिस विज्ञानघनके समूहविषै मग्न होय गया सो अब याकं देखिये तौ किछू मी नाही है ।
यह प्रगट अनुभवमै आवै है । भावार्थ—अज्ञान है सो परसंयोगतै ज्ञानही अज्ञानरूप परिणया था । कर् दूजा तौ वस्तु
था नाही । सो अब ज्ञानरूप परिणम्या तब किछू मी न रखा । तब इम अज्ञानके निमित्ततै राग, द्वेष, कर्ता, कर्म,
सुख, दुःख आदि भाव होंय थे, तेमी विलाय गये । एक ज्ञान ही ज्ञान रहि गया । तीन कालवर्ती अपना पर-
का सर्वे भावनिहूँ आत्मा ज्ञाता द्रष्टा हुआ देखवो करौ । आगे अमृतचंद्र आचार्य इम ग्रंथ करनेका अभिमानरूप
कषायकू दूरि कराता संता यथार्थ कहै हैं—

स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वैव्याप्त्या कृतेयं समयस्य शब्दैः ।

स्वरूपगुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमैवामृतचंद्रसूरेः ॥ ८५ ॥

सं० टी०—येन-अमृतचंद्रसूरिणा इत्याद्याहार्ये इदं व्याख्या-व्यख्याना, कृता निर्मापिता, कस्य ! समयस्य सं-सम्यग्
अयति-गच्छति प्राप्नोति स्वगुणपर्यायानिति समय-पदार्थः तस्य, कैः ? शब्दैः-अर्थप्रकाशकशब्दैः, कीदृशैस्ते. ? स्वेत्यादिः-
स्वस्य शक्तिः-अर्थप्रकाशानसामर्थ्यं तथा सं-सम्यक्, सूचित-प्रकाशितं, वस्तूना पदार्थाना, तत्त्वं-स्वरूपं यैस्तेः, तस्य-अमृत-
चंद्रसूरेः-अमृतचंद्राख्याचार्यस्य, किंचित्-किमपि, कर्तव्यं करणीयं, पत्र-निश्चयेन, नास्ति समस्तवस्तुशून्येन पूर्णस्व कीद-
ृशस्य तस्य ? स्वरूपेत्यादि- स्वस्य शुद्धचिद्रूपस्य रूप-स्वरूपं तत्र गुप्तस्य एकता प्राप्तस्य ॥ ८५ ॥

इति श्रीमन्नाटकसमयसारस्यपद्यस्याध्यात्मतरगण्यपरनामधेयस्य व्याख्याया नवमोऽङ्कः ॥ ९ ॥

अर्ण-यह समय कहिये आत्मवस्तु तथा समय कहिये समयपाभृत नामा शास्त्र, ताकी व्याख्यान तथा यह आत्म-
 स्थाति नाम टीका, सो शब्दनिकरि करी है। कैसे हैं शब्द 'अपनी शक्तिहीकरि संवृचित कहिये भले प्रकार कथा है वस्तुका
 तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप जाकरि, अरु मैं तो निज आत्मरूप अप्रुतिक ज्ञानमात्र, तिसविंग गुप्त होय प्रवेशकरि रखा है।
 भावार्थ-शब्द है सो तौ पुद्गल है। सो पुरुषके निमित्ततै वर्णपदवाक्यरूप परिणामै हे। सो इनमैं वस्तुका स्वरूपके
 कहनेकी शक्ति स्वयमेव है। जातैं शब्दका अरु अर्थका वाच्यवाचक संबंध है; सो द्रव्यश्रुतकी रचना शब्दहीकै करना
 संभवै है। अरु आत्मा है सो अमूर्तक है, अरु ज्ञानस्वरूप है, तातैं मूर्तिक पुद्गलकी रचना कैसे करै ? तातैं आचार्यने
 ऐसा कहा है, सो यह भाग्यप्राभृतकी टीका शब्दनिकरि करी है। मैं मेरा स्वरूपमै लीन हौ। मेरा कर्तव्य यामैं नाही
 है। ऐसे कहनेमै उद्धतपणाका परिहारभी आवै है। अरु निमित्तनैमित्तिकव्यवहारकरि ऐसा कहियेही, जो विवक्षित-
 कार्य फलाने पुरुषनै न्यायकरि अमृतचद्र आचार्यकृत यह टीका हे ही। इसही न्यायकरि पढने सुननेवाले
 निक्कु तिनिका उपकार भी मानना युक्त है। जातैं याकै पढ़ने सुननेकरि परमार्थ आत्माका स्वरूप जान्या जाय है।
 तिसका श्रद्धान आचरण भये मिथ्याज्ञान श्रद्धान आचरण दूरि होय है परपरा मोक्षकी प्राप्ति होय है। याका निरंतर
 अभ्यास करना योग्य है।

इसप्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषे नवमा अधिकार पूर्ण भया ॥ ९ ॥

भाषाटीकाकारका वक्तव्य ।

फुदकुंदमुनि कीयो गाथाबंध प्राकृत है प्राभृतसमय शुद्ध आत्म दिखावतुं ।
 सुधाचंद्रस्वरि करी संस्कृतटीका वर आत्मख्याति नाम यथातथ्य मन भावतुं ॥
 देशकी वचनिकामै लिखि जयचंद पढै संक्षेप अर्थ अल्पबुद्धिहुं पावतु ।
 पढो सुनो मन लाय शुद्ध आत्मा लखाय ज्ञानरूप गहो विदानद दरसावतुं ॥

दोहा-समयसार अविकारका वर्णन कर्ण सुनत ॥

द्रव्यभावनोक्तर्म तजि आत्मतत्त्व लखंत ॥

ऐसे समयसारप्रारभृतनामा ग्रंथकी आत्सख्याति नामा संस्कृतटीकाके पद्यनिकी देश भाषामय त्चनिका लिखी है। सो यह ताका संक्षेप भावार्थरूपसा अर्थ लिख्या है। संस्कृतटीकामें न्यायतैं सिद्ध भये प्रयोग हैं। तिनिका विस्तार करिये तब अनुमानममाणके प्रयोग प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनरूप हैं, तिनिका स्पष्टकरि व्याख्यान लिखिये तो ग्रंथ बहुत बधे। तथा आयु बुद्धि बल स्थिरता अल्पतातैं जेता बण्या तेता संक्षेपकरि प्रयोजन मात्र लिख्या है। ताक बान्चिकरि भव्यजीव पदार्थ समझियो। अर किछु अर्थसैं हीनाधिक होय तो बुद्धिमान् मूलग्रंथतैं जैसें होय तैसें समझियो कालदोषतैं इनी ग्रंथनिकी गुरुमन्त्रदायका व्युच्छेद होय गया है। तातैं जेता बणै तेता अभ्यास होय है। जैनमत स्याद्वादरूप है, सो जे जिनमतकी आज्ञा माने हैं तिनिके विपरीत श्रद्धान न होय है। कहूं अर्थका अन्यथा समझना भी होय तो विशेषबुद्धिमान्का निमित्त मिलै यथार्थ होय है। जिनमतके श्रद्धानी हठग्राही नाही होय हैं एतैं जानना ॥ अंतमंगलके अर्थ परमेष्ठीकूं नमस्कारकरि ग्रंथ समाप्त करिये हैं ॥

छप्पय—मंगल श्रीअरहत घातियाकर्म निवारि। मंगल सिद्ध महंत कर्म आहुं परजारे।

आचारिज उवल्लभाय सुनी मंगलमय सारे। दीक्षा शिक्षा देय भव्यजीवनिकू तारे ॥

अठवीस मूलगुण घर जे सर्वसाधु अणगार हैं। मैं नम् पचयुरुत्तरणकू मंगल हेतु करार हैं ॥ १ ॥

जैपुरनगरमाहिं तेरापथशैली बडी बड़े बड़े गुनी जहा पढ़े ग्रंथ सार हैं।

जयचंद्र नामें मै हू, तिनिसैं अभ्यास किछु क्रिया बुद्धिसारू धर्मरागतैं विचार हैं ॥

समयसारमथ ताकी देशके वचनरूप भाषा करि पढो सुनूं करो निरधार है।

आंपार भेद जानि हेय त्यागि उपादेय गही शुद्ध आत्मकू यह बात सार है ॥ २ ॥

दोहा—सवत्सर विक्रम तणू अष्टादश शत और। चौसठि कातिक वदि दजै पूरण मथ सु ठौर ॥

संस्कृतटीकाकारकी प्रशस्ति।

जयतु जिनविपक्षः पालिताशेषशिल्पो विदितनिजस्वत्त्वश्चोद्भुतानेकस्त्व ।

भट्टवतिधुयतीश. बुदकुदो गणेश. श्रुतसुजिनविवाद स्याद्विवादाधिवाद. ॥ १ ॥

सय्यकूमसारश्वलीवल्लभावि रत्ने मत्तमानंगर्मानो पापातोयेमकुभोद्भममकरा कउकउरिवारि । १ ।
 विद्वाद्दिव्याविनोदाकालितमातिरहो मोहतामस्य सार्था १ विद्भुपेद्भ्रासिचेला विदितशुभप्रतिज्ञानभूयस्तु भूयान् ॥
 विजयकीर्तियतिर्जगता गुणर्विधृतयर्मधुरोद्दृष्टिधारक । जगत्तु शासनभासनभारतीमयमतिर्द्विधातार्षवादिः ॥
 शिष्यस्तस्य विशिष्टशास्त्राविशद मसारभीताशयो भावाभावाविवेकवारिवितरस्स्याद्वादाविद्यानिधिः ।
 टीकां नाटकपद्यजा वरगुणाध्यात्माटिस्रोतस्विनी श्रीमच्छ्रीशुभवद्र एष विधिवत्सचर्करीति स्म वै ॥ ४ ॥
 त्रिशुवनवरकीर्त्तोजैतरूपात्मूर्ते शमदमयमपूर्तेरात्रहाज्ञाटकस्य ।
 विशदविभवशुचो वृत्तिमाविश्वकार गतनयशुभचदो ध्यानसिद्धयर्थमेव ॥ ५ ॥
 विक्रमवरभूपालात्पचत्रिशते त्रिसप्तति व्यधिके । वर्षेप्याश्विनमासे शुक्ले पक्षेऽथ पंचमीदिवसे ॥ ६ ॥
 रचितेय बरटीका नाटकपद्यस्य पद्ययुक्तस्य । शुभचंद्रेण सुजयताद्द्विद्यासवल न पद्माकात् ॥ ७ ॥
 .... पातनिकाभिश्च सिद्धभिः । जीयादाचद्रार्कस्वाध्यात्मतरंगिणी टीका ॥ ८ ॥
 इति कुमवद्रुमपूजेन्येनमहानिर्देशरणी श्रीमदध्यात्मतरंगिणी टीका समाप्ता ।

समाप्तथायं ग्रथः ।

